中華律藏

中華律藏

第十五卷

歷代大藏經律部文獻・中國撰述（六）

國家圖書館出版社

四分比丘戒本疏卷上

嵩嶽鎭國道場沙門　定賓　撰

觀夫內契玄宗絕衆相而凝寂外流妙體應群機而演教故能橫寶舟於欲浪照玉鏡於心源澄定水於三千薰戒香於百億有空遐唱捐滯情於兩邊理事宏敷悟眞詮於一實五衆聯繩三藏同開識其萬善戒門爲首豎乎歸依創啓妙覺終臨則何位而不修亦何聖而不學大矣哉無得而稱者也題云四分比丘戒本者四分是本藏教名以有財而爲義比丘是所防行者由受學而成名戒則護六根以明持甚七非以彰犯本則德含衆善義蘊多端五篇七聚之要門十利百行之幽鍵流雪山之藥味飲寶岳之甘泉總收其義謂之爲本是故題言四分比丘戒本矣二十二言一十九言

將欲釋經四門分別第一總詳諸教第二別斷此經第三傳譯根由第四依文判釋

初總詳諸教意者教門雖則無量且談兩義以示未聞言兩義　一者於三學門戒學居首以能建立定慧義故故瑜伽論釋三學云建立定義故智所依故最勝義故遺教經云依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧律序云如是正法堂七覺意莊嚴禁戒爲階陛賢聖之所行並其義也二者　七聖財門戒居第二者以信出家受行禁戒故於信後以辨戒財信戒既圓堪正聞法後由捨施用莊嚴心故復次明聞之與捨以此資備引發思修思修合說總名爲慧慧必斷惡慚愧助成此七聖財由資養法王賊不奪水火無侵財中之勝故以名矣　問聞慧別說思修合論其義何也　答聞必從他思修自起用分二相開合不同此則略詳教之總意若戒學不立則二學無依七財有闕則六珍亦失是故要須先學戒財以備功德也

第二別斷此經者四門分別一教所爲機二說聽功益三藏乘所攝四宗體不同

第一教所爲機者若望通論戒經但爲大僧大尼大僧尼中普爲三乘及人天行以戒正感人天樂果是故律云持戒生二道天上及人中破戒墮二道地獄

畜生中於三乘中二乘必因戒學滿足方修定慧大乘三聚律儀是一故華嚴云戒是無上菩提本應當具足持淨戒若能具足持淨戒一切如來所讚歎涅槃經說菩薩護持突吉羅罪如護浮囊故知通爲五乘人也若其局據緣起辨者說戒揵度云爾時世尊在閑靜處思惟作是念我與諸比丘結戒說波羅提木叉中有信心新受戒比丘未得聞戒彼不能知云何學戒我今寧可聽諸比丘集在一處說波羅提木叉戒爾時世尊從靜處出遂以此緣集諸比丘制令半月和合同說廣如律辨

第二說聽功益者先明說益略有二義 一者如覩見佛故戒經云莫謂我涅槃淨行者無護我今說戒經（一卷戒本）亦善說毗尼（大調伏藏）我雖般涅槃當觀如世尊經云當知此則是汝大師意亦同也 二者因之斷惑即戒經云七佛爲世尊滅除諸結使說是七戒經諸縛得解脫已入於涅槃諸戲永滅盡尊行大仙說聖賢稱譽戒弟子之所行入寂滅涅槃 二者明其聽益亦略有二義 一者識相護持如戒文云欲除四棄法乃至衆集聽我說 二者得勝利樂如云能得三種樂及戒淨有智慧便得第一道等若瑜伽第二十二具戒士夫應知有十功德勝利 一者由自觀察戒清淨故便得無悔無悔故歡歡故生喜喜故身安安故受樂樂故心定定故能如實見如實見故能厭厭故離染離染故證得解脫自知能於無餘依界得般涅槃 二者於臨終時知往善趣由無悔根名賢善死 三者遍諸方域妙善稱譽聲頌普聞 四者寢安寤安遠離一切身心熱惱 五者若寤若悟諸天保護 六者於凶暴人不處其惡 七者怨讎惡友雖得其隙亦常保護 八者魍魎鬼神雖得其便而常保護 九者法無艱難從他獲得種種利養國王大臣恭敬尊重 十者所願皆遂若欲願生剎帝利或婆羅門大族家或四天王天乃至他化自在天即隨所願若復願樂入四靜慮現法樂住若復願樂入無色定若復願樂究竟涅槃悉得隨願今戒文中名譽利養即當第三及當第九生天即當第二第十得第一道即當第一及是第十所餘勝利略

而不論律中十利謂攝僧等恐繁不叙

第三藏乘所攝於三藏中毗奈耶攝三乘之中既皆共學通三乘攝以律儀戒三聚攝故

第四宗體不同者先宗後體且明宗者此經全收律藏爲宗不同法華涅槃等經一藏之中曲別分宗是故此以善說毗奈耶以之爲宗言善說者謂佛善說簡諸外道以不善說制鷄戒等毗奈耶者翻爲調伏世親攝論第一卷云調者和御伏者制滅調和控御身語七惡制伏除滅諸惡行故次辨體者瑜伽八十一云謂契經體略有二種一文二義文是所依義是能依如是二種總名一切所知境界今此經文所詮之義其唯五篇准俗祇律名爲五篇上代相承共傳此名若依四分名爲五犯必招苦罰名之爲犯亦名五犯聚一一篇內各集多犯故名犯聚或名五種制制有二義　一由佛語稱法而制　二由自行能有制防且五篇者　一大僧四波羅夷尼八波羅夷合爲初篇　二大僧十三僧殘尼十七僧殘合爲第二篇　三大僧三十尼薩耆波逸提及九十波逸提合一百二十戒尼三十尼薩耆波逸提及一百七十八波逸提合二百八戒僧尼總計三百二十八戒爲第三篇　四大僧四波羅提提舍尼比丘尼八波羅提提舍尼合爲第四篇　五大僧百衆學及七滅諍尼但百衆學亦或有七滅諍合爲第五篇總計大僧有二百五十戒尼除七滅諍合三百四十一若幷七滅即當三百四十八戒並是正宗所詮義體其二不定防過由緒未有正罪故不入篇至文當釋

第三傳譯根由者昔漢明帝永平十年迦葉摩騰遊化此土度人出家與剃髮已披著縵條唯受三歸五戒至漢靈帝凡一百年僧數不滿不得受具靈帝已後北天竺有五沙門創與此方五人授戒支法領口誦戒本一卷今時古戒本是也後至曹魏嘉平二年復得梵僧十人重受具戒此即大僧受戒緣也漢末魏初復有東天竺尼與尼受戒又至宋文帝時師子國尼鐵索羅等又與重受自爾已來方有戒法相傳至秦姚興諡文桓帝皇初三年殿前設無遮大會帝問得戒有何證驗遂有智嚴法師躬往西國問得戒

事至北天竺遇同羅漢羅漢云我之小聖不堪得戒
汝且住此吾今爲汝往問彌勒於是入定昇天爲問
彌勒彌勒答云擬且僧尼得戒遂與金花一尺影現
以爲證驗羅漢得已轉授智嚴智嚴來日迦毗羅神
送至此土文帝殿前先有金花太史占之云佛法來
未盈一月智嚴來至來至之日詳驗事畢金花遂滅
又至姚秦有于塡三藏佛駄耶舍譯四分大律幷重
校古戒本方於經首加以歸敬後有晉國沙門支法
領從于塡來達秦國並重校定又至元魏世惠光律
師刪改其本亦存歸敬依齊世法願律師議勘大律
又生一本除其歸敬扶昔漢世古本故也今存歸敬
又依大律庶使義周緣釋相彰冀諸覽歸者不損其
功耳此卽略明傳譯義訖
第四依文判釋者於此經中總開三分　一讚德制
修分　二開宗審察分　三結示通來分
就讚德同修分中分二初偈讚戒德次和合同修就
偈讚中十二行偈分之爲四初之一偈敬傳眞法二
有四偈示以聽儀三有五偈損益殊分四有二偈明
其勝德
先釋初偈敬傳眞法者三寶可敬法必堪傳是故文
言稽首禮諸佛及法比丘僧者設敬也今演毗尼法
令正法久住者傳眞法也體有三品稽首最尊故俱
舍云稽首接足故稱敬體所敬之境卽是諸佛及以
法僧先敬三寶用標嘉瑞爲傳正法令無災障故成
實論云三寶最吉祥故我今初列今演毗尼法者毗
尼卽是調伏滅惡故無性攝論第七卷云或一切善
能滅衆惡成大涅槃滅除生死名毗奈耶今此戒經
正治惡行遂得涅槃名毗尼法令正法久住者正法
有二一教二證半月宣傳教法久住依而得證證法
久住
次釋四偈示以聽儀者文分爲三　一讚德以示
二舉名以示　三引證以示此三示中各勸聽儀先
釋初文讚此戒經有尊貴德廣故如海無涯如明了
論第三瑕懸竟時四萬二千功德福河領至身中數
廣也貴故如寶以其戒是七聖財數七聖財者一信
二戒三聞四捨五慧六慚七愧如開發中已辨護令

不失故云欲護也衆集聽我說者勅以聽儀謂須和
合不許別衆不來與欲故云衆集下當廣釋第二事
名以示者略舉二篇及第三少分初篇永儐故云四
棄（此罪須驗）殘依僧懺故曰僧殘（此惡須懺）犯應捨財故曰捨
墮（此犯須懺罪遂障也）此之三篇作法稍難是故偏舉餘從
略之勅聽同前第三引證以示者謂引過現七佛同
說一毗婆尸　二式棄　三毗舍浮　四拘留孫
五拘那含牟尼　六迦葉　七釋迦文七佛略戒如
下經文釋迦廣教如正宗辨廣之與略文雖有異事
意不殊故云爲我說是事也我今欲說者謂文不
壁諸賢咸共聽者聽法之儀咸集和合也
次釋五偈損益殊分者文分爲二初有三偈顯持即
得獲勝生道若破便失斯益次有兩偈若持即得決
定勝道若破便失斯益先釋前文又分爲二初之兩
偈頌得勝生及得定生次有一偈頌破戒死必懷憂
釋前文分二初明喻合次舉益勸喻中約事如人毀
足合中約法合於毀戒次舉益勸若天若人皆是勝
生於五趣中此最勝故就中分別欲界人天單名勝
生色無色天名爲勝生亦名定生如文易解次釋一
偈破戒死者喻中約事憂悔昔時傷軸不孚合中約
法合於先時毀破禁戒若毀重戒喻同折軸若毀輕
戒喻同失鎋於臨終時喚趣相現方懷恐懼故涅槃
十一云何等名爲破戒死毀犯去來現在諸佛所制
禁戒是名破戒死次釋兩偈決定勝道有違有順初
偈爲顯聖道加行次偈爲顯聖道自體聖道斷惑決
定不可還爲凡夫故名決定勝道也先釋初偈喻中
約事鏡觀好醜合中約法合我戒相以曉全毀全即
生喜喜故身安安故受樂樂故得定即是順於聖道
加行毀即生憂憂故發生身心熱惱正違聖道也次
釋聖道體者喻中約事勇怯進退合中約法持犯安
畏若能永斷破戒煩惱名爲勇進即是淨安安謂寂
滅涅槃安樂若不能斷破戒煩惱名爲怯退即是畏
畏謂極長三途恐畏
次釋二偈偈明勝德者文二初一偈半正明勝德次
半偈依勝制說先釋前文喻中約事四最不同合中
約法總合四最世間王爲最者勢力大故衆流海爲

最者柔容納故衆星月爲最者淸涼勝故衆聖佛爲最者從無出故次釋法合一切衆律中者律有三種謂別解脫靜慮無漏名爲一切一切律中戒經爲最三學居初生餘學故最含四義　一者勢摧破戒二者納恒沙德以持戒人身器淸淨是故容納世出世間種種功德　三者樂如淸涼　四者戒德無量次釋半偈依勝制說者由具如前四種最勝是故如來依此立制令半月說若時久延便令廢忘若時更促事恐煩勞故唯半月半月而說

自下第二和合同修文分爲三初制和合（從和合僧集會乃至答云說戒羯磨是也）次制同法（從大德僧聽已下是）後勸聞修（從諸大德我今欲說戒已下是也）初制和合即是說戒羯磨二事前方便也故律云和合者一羯磨一說戒也凡制和合必託界同故須對此二門分別　一者汎辨諸界不同二者正釋和合僧集

第一汎論諸界有十一種謂自然三大界四小界四故成十一也或准善見論加一自然即十二也又更通論加其水界自然及攝衣界廣處說戒堂結淨地等合十七種且辨自然本緣起者佛初緣時於說戒日一化弟子制令盡集大迦賓菟是大羅漢自恃淸淨便作思念我於說戒若赴不赴皆是淸淨是故不赴佛躬自喚爾迦賓菟令其步涉不乘神足語迦賓云凡說戒法應當恭敬尊重承事若汝不欲恭敬尊重誰當恭敬若不和合一處同說得突吉羅若准僧祇二十七是阿那律爾令步赴失肉眼故極苦方至廣說如律自後又以盡一化衆疲勞廢業遂開隨處白二羯磨結說戒堂於中說戒爾時猶未制結諸界遠路共赴一說戒堂猶爲疲極又開隨處結大界巳和合同說結界之前依自然集此之自然古來相承自有三別　一者依十誦律第二十二云諸比丘於無僧坊聚落中初作僧坊未結界爾時齊幾許佛言隨聚落聚落界分齊是僧坊界古來判云此是可分別聚落欲結界者盡聚落集此謂了知人家有僧可令喚集故名可分別也　二者若不可分別聚落依僧祇律第八卷云五肘弓量七弓種一菴婆羅樹齊七菴婆羅樹相去爾所羯磨者名爲作羯磨異衆

相見無別衆罪古來判云既同聚落異衆相見許無別衆明知即是聚落之中不知誰家有僧無僧不可盡喚故名不可分別聚落也　三者若於阿蘭若迥無村處於僧坊中欲結界時依十誦律云諸比丘無聚落空處初作僧坊齊幾許佛言方拘盧舍古來相傳依雜寶藏耗注云拘盧舍者五里也今詳十誦是薩婆多宗薩婆多宗四肘弓量五百弓爲一拘盧舍計當二里故俱舍頌云四肘爲弓量五百拘盧舍何須不依又准善見論第十七阿蘭若界七盤陀羅一盤陀羅二十八肘若不同意者得作法事計當五十八步半一尺八寸既云不同意者明知義同聚落之中不可分別故閑近集若加此一有四自然四自然界中皆得集僧結作法界若於水中不得結界但得於中作對首等如善見論但取衆中健人水灑所及之處作自然界於四自然周圍之內欲結界時僧盡赴集不許受欲既集僧訖任僧量宜或大或小作布薩界其布薩界或用寺牆隨其曲直以爲標限或於迥地豎石釘材或指樹山任情所樂應取之處使一

比丘打木白僧僧羯磨師依唱分齊白二結之結界成訖盡此界內並須赴集縱有緣事身不來赴即須附欲及附清淨來至僧中僧中先隨餘所爲事作羯磨訖後方說戒然布薩界大者有四小者有一所言四者第一人法二同界如向所論本同一寺而結成者是此界本制不緣於食故得此名　二者食法二同界如有兩寺先各別依人法二同今忽兩寺欲同飲食及同作法二寺各自白二羯磨解却舊界別更合唱兩寺標相更加羯磨同爲食法二同界也　三者法同食別界如有兩寺先各別依人法二同今忽兩寺但欲同法而各別食二寺各解及以更結准前應知　四者食同法別界如有兩寺先各別依人法二同今忽兩寺欲同飲食不同作法兩寺衆僧隨集一寺或可要集有食寺中作白二法和同共食此即不須解先舊界尋佛本意約法同別以與結果今此但爲欲得同食不欲同法是故不解舊作法界此上四界羯磨結法廣如律中說戒犍度各如本結隨相之內必須同集又准說戒犍度須有小界謂布薩日

比丘道行若得總和同結大界於中說戒此為大善如其不得作隨同友當下道外共集一處同結小界作說戒事結法文云大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍聽結小界白如是羯磨准知此即名為難說戒界也亦名數人界也上來大四小一並名布薩界就前四大界中至夏滿日自恣之時亦必依之作自恣事若在道行至自恣日有難自恣准同說戒亦開小界然難自恣結小界文云大德僧聽齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧於此處結小界白如是羯磨准知此即名為難自恣界亦名坐處滿界也又結戒場并難受戒括前說戒自恣二小合為四小并前四大及三自然合十一界三自然界中若加善見七盤陀羅蘭若離集合十二界也此十二界皆是集僧之處其說戒堂是所赴處非是齊此明集僧義自餘衣界淨地庫藏皆非為辨集僧之義廣論結解法式及明所用如大律及羯磨本中今此略陳隨其所應大四小一並界須集故云和合僧集會等也

第二正釋和合義者竊尋律文有三種文并此戒本合有四種兩種文中兩文直解和合之義兩文具辨兩種留純作法方便也且准瞻波犍度解和合云同一住處和合一處【注：即是應來者來】羯磨時應與欲者與欲【注：且言與欲還與并與清淨】現前應得呵者不呵【注：清淨比丘盡來是集不肯同法法即不成今既實同即是應得呵者不呵也若不清淨擬不肯同說非僧故應呵不壞法事】此之三義以釋和合准雜犍度開為五義以勸應和故彼文云有五法應和合　一若如法應和合【注：謂布薩羯磨等應和即是應來者來也】二若默然住之【注：即是應呵者不呵也】三與欲【注：即是應與欲者與欲】四若從可信人聞【注：即是應來者來之差別也此人自未聞法如新受戒搭和上等來赴集也】五先在衆中默然而坐【注：謂默然住即是後來今此即顯先來之人義差別其體不殊以體同是應呵不呵故也】既是攝五即成三和三和義中第一應來即當此文僧集會也應與欲者與欲即當此文不來諸比丘說欲及清淨也應呵者不呵即當此文和合兩字也然和合名有其兩義　一據局名即應呵者不呵　二據通名即通應來者來及與欲等總名和合更加筒案及以問答即是羯磨說戒方便然說戒前又加問答誦教誡尼若唯羯磨不欲說戒即不須此也前云兩文節難留純作法方便者即此戒

文以爲一種如向略辨又准迦絺那衣揵度更有一文即是兩文明作法方便也如彼文云僧集和合未受大戒者出不來者說欲僧今何所作爲應答言出功德衣上代相承於羯磨前准彼文中開爲六法一問云僧集未（答云已集）二和合不（答云和合）三未受大戒者出（若有者令出出已答云已出若無應答云此處無未受具戒者）四不來諸比丘說欲及清淨（說已答云說欲已若無應答云此處無說欲人）五問云僧今和合何所作爲六答云出功德衣若作餘法各隨事答然有通局且如受戒　一差威儀師　二喚入衆　三羯磨師對衆問遮難此之三還皆作單白問難既訖次作白四正與受戒此之四法並緣受戒故得總名答云受戒羯磨若於中間人有起坐往來不定故各隨事一一別問別答而作且如問云僧今和合何所作爲答云差威儀師出衆檢問遮難單白羯磨餘喚入衆等一一別作准此應知然今行事恐不愍熟多分各各別問答作若准相州律師合初二法云僧集和合未答云僧集和合計理或有集而不和合故別問好今比既欲作說戒事於方便中應開七法　一和合　二僧集會　三未受大戒者出（若法聞會今說戒時令說戒師遮此三法合爲一問答中但答未受戒者已出等計理得成以先有問答白衆僧已受和合僧集不同羯磨之前不行故等故須別問）　四不來諸比丘說欲及清淨對此略以三門分別　一約法　二約人　三約時言約法者所言欲者於僧羯磨必有乘欲但我有緣不獲赴集故令一人傳我欲詞以白僧知僧受欲已即得作法羯磨成就唯結界法必須總集不許受欲言清淨者凡應說戒必須清淨下至不犯突吉羅罪若儻有犯於說戒前必須懺了方得聽戒今我有緣不獲赴集我有清淨堪應說戒故令一人傳我清淨以白僧知僧既受已即得說戒作法成就准律中說六群比丘與欲不與清淨及與此事與欲不與餘事欲佛因總制從今已去要令總云如法僧事與欲清淨若自恣時即云如法僧事與欲自恣不同僧祇說戒時然欲清淨俱與非說戒時但須與欲然與欲緣或爲佛事法僧等事身病瞻病守房等事若幸無事假託與欲自犯妄語衆僧法成第二約人分別者一者受欲人二者與欲人三者傳欲人第一受欲人者說戒

之時僧若界中唯有四人即須總集不得三人受第
四人欲受而不成即是別衆四人集已方得受其第
五人欲又准僧祇第二十七不聽與欲若多或時數
等應集者多與欲者少若不爾者得越毗尼二與欲
人者除犯重人三根已彰及被三舉餘大僧尼各隨
當衆並須欲淨三持欲人者要亦須是清淨比丘無
三根答受欲已去直至堂上若無難事不得逕過餘
所出界如律中說不得餘道行及出界等有二十七
人不成持欲不能繫敘所持之欲任持多人先記名
字若記已忘應稱相貌相貌亦忘方得說云衆多比
丘如法僧事與欲清淨二十七人且略頌曰

命過餘行罷　入外道別部　戒場明相出
賊擧滅擯聞

第三約時者逕明相已即失欲法如律所辨　次釋
文者衆人既聞說戒師云不來諸比丘說及清淨其
持欲人即應下坐至僧前說說已維那答云說欲已
竟若總無說欲人者但直答云此處無說欲人　第
五號遣比丘尼來請教誡者謂八敬中制尼半月請
一大僧具十德者赴尼寺中教誡說法尼於大僧說
戒之日白二羯磨差一比丘尼又口差二三人爲伴
其所差人必須清淨無難至大僧中請具十德師既
被差已於當日中至大僧寺禮一大僧爲傳尼信禮
詞句云大德一心念某寺比丘尼衆和合差比丘尼
某甲半月半月頂禮大德僧足求請教授比丘尼人
三說受囑大僧答云可爾故今說戒之時問意云是
誰尼寺遣尼來請教誡尼人其受囑者聞已即起僧
前禮佛白大衆云大德僧聽某寺比丘尼衆和合等
餘詞同前白訖巡行至二十夏已上曲躬合掌代尼
請云大德慈悲爲尼教授儻若自知具有十德答云
可爾衆僧即應量宜實德白二差遣准僧祇律被差
已後隨黑白月初之三日及後二日不得赴尼寺以
其尼衆初說戒了及臨說戒恐成大煩故於中間十
日之內許赴尼寺說法教誡尼問可不及迎逆法廣
如律中若其大僧各辭無德不受尼請其代請人應
至上座前白云諸德各辭無德不堪上座即應略教
授云諸德並辭故應各爲自惜事業明日尼來問可

不時應報尼云此處無堪教授比丘尼人又無善說法者雖然上座有教語尼衆名順聖教如法行道謹慎莫放逸代語之人答云可爾明日尼來教令歸曉傳上座教尼得教已還至尼寺磬鐘集衆衆欲問和使尼打靜告尼衆云大僧上坐有教尼衆各須從坐起立合掌聽教即宣教訖一時各云頂戴持歸佛三拜各退還房今者且據大僧說戒之時受上坐教訖維那答云教誡已　第六問云僧今和合何所作爲第七答云說戒羯磨此上七法合是說戒前方便訖總當第一大文制和合訖

自下第二制其同法僧鍳六和羯磨義當同見說戒義當同戒餘之四和順成此二由具六和功德大故故諸教中聖菩薩等設敬禮僧況餘凡下然說戒時四人已上須作單白羯磨說戒本如此文中所辨者是但三人已下須盡界集不得受欲對首展轉各各說云二大德一心念今白月十五日（黑月隨稱）衆僧說戒我比丘某甲清淨三若但二人直云大德一心念餘詞同上若但一人直對佛前云今白月等不須大德一心念言餘詞同前三人已下對首心念通在自然作法諸界隨依界集不說戒本不同明了論對首等說仍說戒本僧說之中若有難事又開三五略說之法又說戒日通於十四十五十六三日皆得廣如律說

經曰諸大德（乃至）善思念之　述曰自下第三勸其聞修文分爲三初勸善聽聞次勸善修學後結已審持此初文也諦聽者屬耳聽聞善思念之流至意地以成聞慧也

經曰若自知有犯者（乃至）得安樂　述曰勸善修學也文有三種　一自心懺悔（有罪必須懺悔說戒於罪若疑發露已說若無罪者但應默然也）　二因舉懺悔（僧於說戒之前五德舉問及說戒時戒師三問並名他問其有罪者懺罪同前若無罪者嘿然而嘿不懺亦是無罪得名爲淨亦如是答也）　三彰其損益文云如是比丘在於衆中乃至三問等者舉其三問亦顯五德舉問也嘿妄語律得吉羅罪能障世間出世間道故是損也若彼比丘憶念已下安樂翻前得世出世二種安樂故是益也

經曰諸大德（乃至）如是持　述曰結已審持也謂將欲說正宗諸戒先且總審衆有得穢穢者聽戒律教所

違知遮而故犯所三問又隨隱罪違三問時復犯正篇三問之愆故令審之令不隱也故說戒犍度文云若有犯者不得說戒不得聞戒不得向有犯者懺悔犯者不得受他懺悔既審已訖衆同應持故云是事如是持

經曰諸大德（至乃）戒經中來　述曰自下第二開宗審察分隨文八段段各三文合此八段即名五篇如開發中略明名相然五篇罪具有二義　一唯果罪二就急要故錄爲經半月一說若通因果罪該除要立爲七聚者七聚名　一波羅夷　二僧殘　三偸蘭遮謂初二聚方便之罪幾合重輕及有果罪諸偸蘭遮如用人皮石鉢人髮露形等　四波逸提　五提舍尼　六惡作　七惡說謂衆學中身犯惡作語犯惡說及前五聚遠方便等幷篇不攝諸果吉羅如飯說戒不安居不自恣等明了論中所辨篇聚其義少異不能繁叙總辨一切制戒意者略有三門　一爲防過　二生善趣　三招十利准瑜伽論九十九總辨篇聚所防過失有十五種是故須制　一事貪過失　二猛利纏過失（此上二種初篇具有）　三匱乏不喜足過失（謂畜衣容及同衣鉢不受持等是匱乏過長衣鉢不作淨施是不喜足過失）　四他所譏嫌過失（非親里尼浣衣與衣共期坐等譏嫌期行等）　五先無信者倍令不信先有信者令其變異過失（二入聚落乞食食竟三餘行入白衣舍及坐等）　六多貯畜多諸積聚事過失（畜寶販賣營造二房及五數具等）　七染著過失（故弄觸摩媒等染著欲[illegible]持纖乞衣等染著衣服也）　八惱他過失（二諍舌異語等罵等）　九發起疾病過失（論中持毛上者過人等令非時衣鉢等亦是也）　十障往善趣惡趣沙門過失（破僧出血等邪定聚故障往善趣若惡性不受語障沙門行）　十一應護不護不應護而護過失（二數坐說等應護不護乘匠等不應護而護）　十二不應爲依反與爲依應與爲依而不爲依過失（明利作沙彌說欲不應為依二法攝弟子等應與為依）　十三應敬不敬不應敬而敬過失（不諦耳聽不行弟子法等應敬不敬也隨事比丘不應敬而敬也）　十四應覆不覆不應覆而覆過失（說他麤罪應覆不覆也[illegible]等不應覆而覆也）　十五應習近而不習近不應習近而反習近過失（淨衣鉢等而不受用而反受用捨墮財等）　此十五種過失於一戒中或具一二乃至上多隨應思知攝爲頌曰

事纏匱譏信　貪染惱病障　護依敬覆近

是爲十五過

第二令生善趣所以制戒佛教不越三種契經一者
爲怖畏惡趣者說持戒契經二者爲怖畏貧窮者說
布施契經三者爲怖畏煩惱者說修習契經故知制
戒爲往善趣
第三招生十利如律廣說先解初篇文分爲三初明
所依教二列罪名相三結已審持此初文也謂波羅
夷所詮罪義依於佛制半月半月說戒經中來波羅
夷者此云他勝彼他極重破戒煩惱怨所勝故瑜伽
論名爲彼勝者亦是也
自下第二列罪名相四戒即四總釋一切具緣成犯
二門分別一者通緣有三如明了論云若人已受大
比丘戒若如來已制此戒若人不至癡法二者別緣
兼分三門細分七門言三門者一境二心三業細分
七門者境有二種一者所損境二者成罪境心有三
種一者緣所損境二者緣成罪境三者發業心業有
二種一者方便業二者究竟業隨一一戒皆應約此
通別二緣諸門分別
先釋初戒通緣可知於別緣中無所損境及心緣所

損境以其不約損境制故又復不須緣成罪境業心
不緣但當正境即是犯故然犯有兩一者自心歷境
犯但具四緣一者成罪境境通三趣女人二形身各
三處男及黃門身各二處皆是正境二有發業心決
心趣境三起方便業四成究竟業如律文云入如毛
頭二者緣逼造境具三緣一成罪境二緣逼境合爲
方便業三受樂爲究竟業戒文九句一若比丘者善
受得戒名爲比丘或容犯此戒故復言若也二共比
丘戒者顯共餘僧同受得戒備其有犯便乖此共也
三同戒者顯與濟衆同持此戒備其有犯便乖此同
四不還戒還者捨也反顯捨戒即無所犯故律文云
若有餘人不樂梵行聽捨戒還家若復欲出家應度
令出家受大戒良以犯重畢竟障道定不可治故有
此開增一阿含僧伽摩比丘七返作道今方成道從
今已去若欲捨戒聽至七返準十誦律尼若捨戒轉
根爲男方得出家明不聽尼捨戒更受以醜惡故五
戒羸不自悔者亦是不捨之異名也前句爲願雖深
樂道容煩惱逼帶戒行非此句爲顯持戒心微而戒

猶在若當犯者亦是犯位故復舉之也捨戒之法廣如律論不能繁敘此上五句已下諸戒皆應具有以初貫後後不復陳六犯不淨行謂涅槃行能趣向今犯此戒生死過重衆苦極源特違涅槃故獨標名也七乃至共畜生者境通三趣不簡死活故云乃至也八是比丘波羅夷者結以重名也律中譬如斷人頭不可復起比丘亦爾犯此法者不復成比丘故名波羅夷九不共住者示僧儀法律中且據羯磨說戒二法不共現前亦於利養房寺亦不共住詳其教意佛本攝衆近得人天遠得涅槃今既並障必墮惡趣故須永擯也

第二盜戒文有八句一若比丘是容犯人二若在村落若閑靜處者置物之處勿過人間及空逈處三不與者辨物主也主唯是人餘趣即輕四盜心盜心差別律有二五第一五者黑闇心（愚心闇故墮在犯中迷爲不犯）邪心（邪心設法得財利等）曲戾心（諂附屬人方便取財）不善心（若劫強奪）常有盜他物心（但規任情）復有五決定取（謂易物等決令屬已）恐怯取（恐嚇之類）寄物取（因寄侵隱）見便取（何能便取）倚託取（因官勢取）五隨不與取法

律文釋云若五錢若直五錢此文意說隨盜不與而成犯者望五錢等具緣是也四錢已下但得偷蘭言具緣者通緣可知別緣具七即是具約七門分別一所損境唯局人主功力感財人趣最強若當侵損障道至重天及北方物從化有縱有所偷盜不成重二緣所損境即是人主想但使人想不問張王男女差別故律文云男想盜女物佛言夷下教妄亦同三成罪境即是五錢若直五錢五錢義理不暇廣陳四緣成罪境即五錢想律雖無文道理應具五發業心即是盜心六方便業准薩婆多論發心步步吉羅屬物輕蘭動轉重蘭七究竟業即是離處離處多種無暇廣陳因此亦應廣解物主主有二種細分有六所言二者一者正主二者守護主細分為六種者三趣物主并三寶主即是六也謹尋諸部大約為言人物犯重非人犯蘭畜生犯吉三寶物中復應自以八門分別一辨盜成僭二明諸互用三通蓋等相（一通用謂所須用二通蓋如已入未分物等三共蓋同利未分也）四攝物有殊（三寶處等）五受施不同六誰堪典掌七瞻看法則八出債輒懷如此之八

門餘處廣辨今無暇陳第六句若爲王及大臣等者辨隨國法治罰重輕譏呵有異汝是賊等呵賊詞也前第三句辨障尤深今第六句治呵極重第七結罪第八永擯如前戒釋

第三殺人戒文有七句一容犯人二故者發業心即是殺心也簡誤殺者無發業心而全無罪三自手斷辨所發業方便究竟也四人命者所損之境唯是人趣就報勝中酸楚捨命爲障尤深諸天捨命非極酸楚又以希故不犯重罪五持刀已下所發業中差別門也前辨自殺義不盡故故須別明就中有兩一持刀與人此有兩義一者知他病人自厭身命以慈愍心自謂行慈持刀與之令其自殺以此例知與匪宜藥及飲食等及非病人知來往處途路之中安抗埳等一切皆犯二者持刀與所使人往殺某甲以此例知與墮胎藥等一切悉犯二歎譽死快勸死乃至專死不生者勸他自厭令其自殺三作如是心乃至勸死者總結殺心起異方便方便多種不可具陳故云種種此戒開是別緣具五一所損境即第四句人命是也五分律云若人若似人似人者入胎四十九日自是已後盡名爲人四分律云人者從初識至後識而斷其命初識即是創入胎識後識即是命終時識二緣所損境即是人想但作人想無擱張王男女差別其成罪境即所損境緣成罪境即是人想無別境想三發業心是即第二句殺心四方便業五究竟業即第三第五句謂命根已斷對此廣明殺母殺父殺阿羅漢得逆及夷殺非人變畜得蘭等無暇繁敘殺畜得提下別有戒不須此明第六結罪第七永擯可知對此戒中略辨境想總詳律文境想有三一者殺戒境想如律文云人作人想殺波羅夷人疑偷蘭遮人非人想殺偷蘭遮非人人想殺偷蘭遮非人疑偷蘭遮二者婬酒境想五句準前然第二疑句第三想句並結究竟以深防制不隨心輕也三者盜戒境想但有四句一者有主有主想五錢過五錢波羅夷二有主疑偷蘭三無主有主想蘭四無主疑蘭準前殺戒闕第三句何以然者解云一切境想總有二類一者輕重相對如殺五句上三對人是重犯境隨心差

別遂成異前下二非人是輕犯境亦隨心別故成兩罪即是約境重輕相對二者犯不犯相對如盜戒中有主即犯無主不犯兩相對也就此二類辨句多少者若據盡理二類悉應具足五句今據別理故有多少謂若殺戒無第三者恐濫有犯若其盜戒有第三者濫治無犯也且如殺戒恐濫有犯者以第三句人非人想有其兩義一者方便殺人本起人想臨殺之時方乃轉為非人想殺其未轉前人邊蘭罪便是殺人戒宗所攸得因蘭罪故文即結偷蘭遮罪轉想之後作非人想非人之上應得吉羅非殺人宗故隱不說二者欲殺非人彼人來替緣於人境作非人想此雖亦名人非人想乃是非人彼人境差唯非人上得因吉羅此罪唯是殺非人宗望殺人宗全無此句今兩義中若從後義闕第三者即漏前義殺人宗罪故從前義立第三句不漏其罪次明盜戒恐治無犯故闕第三者謂若第三云有主作無主想者亦有兩義一者本擬盜有主物先時進趣作有主想臨擧處時方乃轉為無主物想其未轉前主邊蘭罪即是盜宗

轉想之後即全無罪二者本來發意欲取無主之物乃被主物來替其處緣此以作無主物想此雖亦名有主作無主想此義唯是不犯宗收今兩義中若從前義立第三者即恐濫治後義不犯故不立也若據盡理應從前義立第三句如房戒中處分作不處分想者是盡理也故盡理說二類諸戒悉應具五然此二類如殺戒中人與非人重輕相對亦得更說有情無情犯不犯對於盜戒中有主無主亦得更說人主非人主重輕相對也若處分不處分對等定更不得轉說重輕也一切諸戒隨從應知總為盡理

第四大妄語戒文有七句一舉犯人二實無所知者於三慧中修慧所攝無間世間及出世間有漏無漏各有加行無間解脫及勝進道四道勝境皆謂所知今無所知顯有凡法無勝法也三自稱言我得上人法者對他人境妄稱勝法文有三節一總標謂證勝法故名上人法二別開知文我已入聖智者出世無漏法也勝法者世間有漏修慧所攝法也三顯證知文我知是者加行無間假名為知也我見是者解脫

勝進並名爲見也四彼於異時已下自言頭首望欲
自淸也妄語之後異時之中有此首也問餘戒何無
自伏首也答凡現可驗必多推詰故恐人詰而便自
首或有因詰方自伏者不同婬盜及煞人等容可隱
覆人無詰責故無伏首文也即知謗戒沓婆淸淨事
現可驗慈地妄謗多人詰責故有自首尼覆麤罪事
露之後還有可驗大僧覆麤略故無首也第五除增
上慢於少德上恃畢名增上慢如十誦說比丘在山
得總想念謂得聖果後近城傍方知未證也撿全無
德妄謂有德名爲邪慢古人皆云無漏眞道出過相
有名爲增上未得謂得爲增上慢者非也此戒即是
七緣成犯此戒不假所損之境但使成妄紕益前人
亦是犯故一成罪境此開爲兩一證明境要是人趣
所以爾者敬養福田人中最重天多不信故誑人重
二妄稱法境謂妄稱勝法第二緣境心亦開爲兩一
緣證明境謂作人想不擇張王男女之別二緣妄稱
法了知是妄若增上慢雖妄稱法不知是妄若實得
道不妄稱法亦知不妄此上細分便是四緣第五發

業心謂欲誑人自言已得六方便業言即詞了了作
書現相等亦須了了七究竟業即前人領解聞說論
妄語自有五種一夷二殘三蘭即誑非人畜生夷
殘方便四提即小妄小謗五吉即小妄謗等方便何
以大小名爲妄語餘名謗戒答損境謗人者謗也通
損益者妄也第六結罪第七來斷儀如前應知
自下第三結已審持諸大德我已說四夷者結已也
若比丘犯一一法已下因便略釋治儐法也不得與
諸比丘共住如前者昔已共同財法二義今則已失
後亦如是者於當共同財法二義不復當獲也古來
諸釋煩而不敍凡成果罪理必從因因遂不同略分
二種一者傍資助緣古人名遠方便是也如飲酒非
時食犯心滑利傍資一切犯輕重罪自稱得聖傍資
犯盜隱罪經明犯覆藏吉也如斯之例非彼正因然
能爲緣生其餘犯二者從正因生此復二種一加行
漸增著人名爲逕趣方便也謂於果前積小成大如
創發心已犯小罪漸增不息輕漸重漸乃至成果攬
成果名而實感果剎那則感儀悔之時要心總懺罪

方得滅須知其理若準五分結果罪名不攬因名故別懺因此即宗別而意趣同也又準十誦凡犯諸戒容有任運謂沙彌時先設方便事未成便中間受戒受戒既畢前事方成任運容犯三波羅夷以婬無容先設方便故也二者緣闕所礙此即闕緣不得成果緣雖無量總攝勿過通三別三通緣三者如明了論別緣三者律中境想即是境心論結罪文即是辨業細分即七如上已論且約煞人辨闕緣者略而言之有七方便一斷依方便舊人名為闕緣方便以闕總名改為斷依謂佛制戒依大比丘今發犯心後方捨戒即令果罪無依可結第二未制斷第三癡狂等病並非果罪之所依也此即闕通緣而立此義已下六種並闕別緣尋之可知第二境強欲煞前人前人境強而不可害第三失計方便如刀打等舊人名曰緣差亦濫總名故改之也第四境差即境想中後二句是境想雖有三類差別莫不下二皆是境差且如望人進趣欲煞而臨境所非人來替想為本人疑為本人本人之境理實已斷故無果罪但得異境彼差之

前本期境上方便因罪故云境差也異境來差雖有人畜非情等異莫不皆非本期之人故云非人不勞煩叙第五轉想第六轉疑即境想中二三兩句本趣正境臨時想轉是也第七心息謂息心而不至果也此七方便皆闕果名總名闕緣也方便業中有遠有近或全無罪且如捨戒先捨後煞全無犯戒或發心已方捨戒者即得吉羅或遠方便輕偷蘭遮或近方便重偷蘭遮境強失計心息等類並准斯釋故律文云成者波羅夷不成者偷蘭遮義含差別也懺悔之時須知輕重不同古人但數名目不曉差別也此即略陳方便義說古人又解持犯義門今詳犯者隨文並是無勞別叙若論持者即根律儀正念正知防護六根不令流泄破戒煩惱名之為持持有二種於惡止息於善策修古人名為止持作持是也亦有一戒雙具止作或有一向單止單作思而取悟然惡有兩一事二法事謂婬等法謂妄等此之二種皆須止息善亦有兩一事二法事謂應造如順教造房辨釋量等法謂應學如誦戒等於此二種皆應進學息心

不學即是懈怠復不曉知即不正知或是無明此等
煩惱變異身語故成不學無知二罪律亦誠文制識
五夏誦戒羯磨又云若不知不見五犯聚我說此人
愚癡波羅夷乃至惡說言簡義豐理無不備豈同昔
匠虜事繁詞審持之文如前應知
次解第二篇文分爲三初明所依教二列罪名相三
結已審持
故顯失戒律中犯境總有六種一內色謂有情色二
外色謂非情三內外色謂二色合四水謂逆順水而
動身五風六空推木應知除夢中者不犯殘罪而亂
意眠律有五過一者惡夢二者諸天不護三心不入
法四不思惟明相五夢中失精五分律中亂意眠得
吉羅善見云若比丘心想而眠先作方便脚挾手捉
作想而眠在夢精出得僧殘罪戒文開者開先無方
便故也
第二觸戒律二俱無衣相觸得殘互有衣偏俱有
衣吉羅髮爪齒是身分故殘也若準善見髮髮相觸
掭掭相觸但得蘭罪俱無覺故互覺即殘如戒文說

僧祇第五云女人者謂母女姊妹親里非親里若大
若小在家出家皆犯準律死女多未壞者觸亦犯殘
第三麤語戒以染汙心對於女人說婬欲語以取自
適故犯僧殘若淨心說法呵欲過等即不犯也女人
者有智未命終不同前戒也五分律女人向比丘麤
語染心領者亦犯
第四歎身索供養戒假託佛法方便誘誦不擬犯重
故但僧殘
第五媒嫁戒和合生死深失正念故也語若使等皆
是犯限凡得附書須看持往不看者吉羅如律所說
第六過量不乞處分造房戒此戒二殘二吉四罪合
隊名中但顯僧殘名者以其僧殘是此篇故遂隱吉
名也文有三節一容犯人二明順違三結違罪第二
節先明順後辨違所言順者順教作法也一自求者
自從施主乞求也二作屋三無主者簡造也謂雖自
乞或時容可乞得施主今此意辨竟無施主故律云
無主者彼無有人若一若兩若衆多四自爲已簡爲
他不犯殘故五當應量作準五分律佛一搩手二尺

也房內除外合當丈四二丈四也六當將比丘指示處所者敎其乞法也謂彼房主先治房地令無妨難來入僧中從僧三乞僧卽遣使房主將使往看其處知無妨難也妨者妨礙僧事乃至不容草車迴轉也難者其處多有虎狼師子下至蟻子也七彼比丘當指示處所無難處無妨處者衆僧正與白二羯磨處分許作也若比丘有難處乃至若過量作者辨違敎也山間諸寺多犯此戒也廣營事務羅漢遐緣況處凡愚而當不愼身安道長故復開其應量而作人多自撩容妨僧事住處匪宜復成自損僧以矜儕鮮而與法故所以制也

第七有主不處分造房戒此戒一殘二吉名但與殘文亦三節第二節中辨順五句一欲作大房此有施主故雖大作而不廢棄二有主三爲已作四敎乞法五正與法文辨違敎可知問前房既已二殘合制何不通故此殘爲三答文稍便易義又相因是故前房二殘合制過量無難義既相違作法文詞復不便易故別制也

第八無根重罪謗比丘戒文有八句一容犯人二瞋恚所覆故者於無過人妄起憎恚三非波羅夷比丘者所謗境也此文略故但顯非犯波羅夷罪若據律中縱使實犯但望謗人無有三根卽亦名爲非波羅夷故律文云若彼人不淸淨不見不聞不疑彼犯波羅夷便言我見聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙廣有六句如律所說不能繁叙又若前人非十三難謗云是者亦犯僧殘謗尼八夷及十三難亦並犯殘並如律說四以無根者舉罪所依略有三根謂見聞疑今無三依故曰無根若親眼見犯婬盜等名曰見根若他人見來向我說亦是見根若親聞犯婬盜等事及他人聞並名聞根疑根有二一者親見疑緒而生疑心謂見比丘與女人入林出林等事而疑犯婬盜等誰知二者親聞音聲而生疑心謂聞與女動床等聲盜等亦然此之二種合名疑根他人有疑來向我說計亦疑根此之三根正堪舉罪除此三根儻於內心忽爾橫起見聞疑想及三根疑稱心而說雖無謗罪而非舉罪以人無過無友證故五波羅

夷法謗者備餘輕謗不犯此戒六欲壞彼清淨行辨發業心七若於異時已下自言伏首也沓婆清淨事現可驗或詰而伏不詰而首也自伏首云我知此事實是無根但我瞋恚故作是語入若比丘已下結罪如文

第九假實罪根謗比丘戒文有九句一容犯人二以瞋恚故三於異分事中取片者辨見第十三云餘分者沓婆是入羊是非人以羊當沓婆處是名餘分以母羊當慈尼亦名餘分何以故以事相似故是故律本中說取片處曰於異分中取片許相似也如律中說慈地比丘從耆闍崛山下見大羝羊與母羊行婬即相謂言此羝羊即是沓婆摩羅子母羊即是慈比丘尼便向僧說我親眼見沓婆摩羅子共慈比丘尼行婬慈地比丘意與羝羊立名沓婆向僧說時非是無根但希僧信蓋罰沓婆故曰假根羊上見根雖似事罪事罪實於沓婆上無根故成謗也戒文中略若准律中假下篇罪假餘犯人假在家時假自語響並名假根若實見犯而言聞者望聞是無即是無根非是假根四非波羅夷比丘實非十三難亦在其限五以無根羊雖有根沓婆無故六波羅夷法謗七發業心入自伏首九結罪

第十破僧違諫戒況料簡者一切設諫皆由有違理須諫別隨違應知然違諫有兩一違僧諫如此四諫及下設欲不障違僧三諫二違屏諫如九十中不受諫者波逸提僧同違僧諫何故乃有殘提不同答結罪重輕自有多義且如破僧僧亂過重共作詐謀宜先諫主以若主息餘亦息故主既不息助火益薪為過更甚故復須諫汙家僧謗於聚落中長時積過令失淨心被僧應伏而返謗僧過亦不輕故宜須諫惡性拒僧高舉發衆情亦難容故應須諫違並結殘如論利吒說欲不障宿習由見謂之為是僧雖設諫情見未開若結重罪便非分限故但得提然古難云若以汙家過集殘猶違諫罪重者屏諫之吉該於七聚何不就事以結違諫重輕不同今解汙家於聚落中長時起過積罪已多其屏諫中雖諫七聚前人或容唯欲犯一不謂多犯何得類於汙家多過尼有別戒

亦應僧遮不能繁叙戒本文三一容犯人二辨諫法三結違諫罪第二諫法兩對四句第一對者若有過起先應屏諫第二對者若違屏諫理應僧諫一切諫戒雖皆同此也就過起中有四句雖一欲壞和合僧者初發業心欲方便受壞和合僧法答自有二種一方便壞和合僧即如調達自作邪佛令四惡伴以爲邪僧設破僧計故云方便二受壞和合僧法謂共受行五種邪法爲邪法覽言五邪者一盡形壽乞食二著糞掃衣三露坐四不食蘇鹽五不食魚肉第四雖堅持不捨者於邪三寶假託倚傍堅執受持與佛競化破正法輪也於屏諫中准律通於七衆及外道等諫今且論比丘諫也文有兩節一勸止四過如文二大德應與僧和合已下奪彼執情也奪云應與僧和合者奪起初發業心也與僧和合歡喜者奪設計也不諍者奪立邪五法也同一師學已下勸歸就化得匪道業登得涅道安樂也次辨第二若違屏諫理應僧諫是比丘如是諫時堅持不捨者違屏諫也彼比丘應三諫已下於中有兩一教僧諫捨二讚捨爲得

謂諫調達遠成順善也三諫者一白表宜三羯磨諫第三羯磨即得僧殘第三之前隨應可捨故云善也古人取一白三羯磨爲三諫者非也第三不捨者僧伽婆尸沙正結違諫罪也古來諸師多依諸論辨破法輪於佛滅後定無此事理非可犯今詳律意與論稍異謂諸論中辨無間業故偏局取調達一人以成斯業今律文意設佛滅後別立邪法行辯化人歸從已見雖非正是無間業故亦僧衆僧僧須殷勤諫而不捨亦得僧殘故律文言有二事破僧一作羯磨二取舍羅准論取籌成無間業准律通辨故云作羯磨也此戒義門雖復繁廣行之事簡故略云爾

第十一破僧助伴違諫戒文亦有三一容犯人二辨諫法三結違諫罪第二諫法兩對四句一若有過起先應屏諫二若違屏諫理應僧諫也就過起中有二句若一若二乃至無數作伴儻過伴儻有二一伴儻即元共設計要四人已上爲邪僧也二助伴儻即後助惡若一若二乃至無數不限多少也此兩伴儻皆助作惡並名伴儻俱須諫也二彼比丘語是比丘大

汝莫諫此比丘已下發言相助也如律中諸比丘諫調達時時伴黨比丘語諸比丘言汝莫諫提婆達提婆達是法語比丘(可觀前行)律語比丘(前說化)提婆達所說我等喜樂(合聞頂戴)我等忍可(心樂印可)既有上過次文正辨屏諫文亦兩節一諫止相助如文二然比丘非法語已下奪彼執情也餘文可知

第十二被擯之時謗僧違諫戒文亦有三一容犯人二辨諫法三結違諫罪第二諫法兩對四句如前所判就過起中文有二句一由行家故僧斷擯二被擯時非理謗僧非理謗僧正是所諫事也就前擯中文復二節一依於城聚汙家惡行言汙家者准律有四一依家汙家如從張家得他施物餉遺王家張家聞之失信不喜王家得物思偏報恩失平等信二依利養汙家如法得利與一居士不與一居士三者依親友汙家謂依王臣曲為一人不為一人四依僧伽藍汙家謂取僧花果與一人不與一人並令前人失平等心故名汙家也言惡行者自種花教人種花或與女人同床同器食等乃至種種非威儀事上至犯殘下至犯吉作此汙家惡行二事令諸道俗亦見亦聞也二諸比丘當語比丘已下乃至不須住此者准律文中作白四羯磨驅出離此所行聚落今戒本中作似別人口言驅出者蓋作法已有此口言也第二非理謗僧文意云被擯比丘語諸比丘云汝有愛恚怖癡何以故更有與我同罪比丘何不驅擯而獨擯我准僧祇律當時六人同作汙家聞僧欲擯遂有二闡達多摩醯沙達多走至王道聚落復有迦留陀夷闡陀逆路懺悔此之四人走不可治懺復無罪唯有阿濕波富那婆娑不走不懺遂被僧擯因即謗僧云愛他懺者怖他走者是故不驅恚我二人是故獨驅既有愛恚怖三故知具足愚癡煩惱此即過起文就次明屏諫止奪等准薩婆多論第四卷云若比丘凡有所求若為三寶若自為以種種信物與國王大臣長者居士在家出家皆名汙家五眾盡不聽賂遺乃至父母喪亡一切不聽四眾吉羅尼得逸提廣說兩邊具如彼論

第十三自用拒勸違諫戒舊名惡性拒僧違諫戒文

亦有三一容犯人二諫法三結違諫罪第二諫法兩
對四句中先過起者有二句義一惡性不受人語者
辨自用拒勸過也俗書云好問則裕自用則小是也
二於戒法中已下辨自用不受諫相也謂犯戒時餘
人勸止慮受信施高舉自身信自用性語餘人言汝
莫語我若好若惡好行好果惡行惡果此恐甚云行業果報我
自開解受報之時不關汝事我亦不語汝若好若惡
者汝自業果及前而說下總結云且止莫諫我古來
相傳有四種人須諫一年耆宿德二久居衆首三博
學誦識謂智能過人四共勝人參居次辨屛諫諫前
自用不受勸也文亦兩節一勸止自用故文云彼比
丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語二答彼執情
文云大德自身當受諫語等也得增益等未生之善
令生未生之惡不生已生之善令增已生之惡令滅
如文配之餘文准前
自下第三結已審持諸大德我已說十三僧伽婆尸
沙者結已也僧伽婆尸沙者瑜伽翻爲衆餘善名僧
殘殘即餘義謂犯此罪於九羯磨不得足數望餘羯
磨猶有餘殘足數之用也言九羯磨者謂覆藏等四
種羯磨五呵責六擯七依止八遮不至白衣家九罪
處所初之四法如覆藏犍度文中具顯互不足數後
之五種古來義准既是同奪三十五事三十五事如呵責犍度有其七五且第一五一不得授人大戒二不得受依止三不得授沙彌四不得受差教誡尼五設差不得往教是等廣如律說也明知互望亦不足數其不見不懺惡邪不捨
三舉之人雖亦同奪三十五事然舉出衆一切僧數
僧不得足故不同也此之殘罪要藉依僧方得懺悔
故曰僧殘或曰衆餘也皆見諸文更有具釋不能繁敘
九戒初犯已下因便略明懺悔之法或於中文六一
辨具緣成犯二明成覆藏過三顯懺悔之法四釋僧
少之失五彰衆僧有罪六結成應法
初明具緣成犯者文言九戒初犯四至三諫謂前九
戒約事具緣初成即犯後之四戒約法具緣三諫滿
犯此中意辨若緣不具即非僧殘即不得用僧殘懺
悔法是故明也有人釋云此爲釋疑謂後四戒既對
衆犯應不治覆故釋疑云亦須治覆今詳若爾前九
屛犯疑無不覆亦應釋疑云若不覆者亦免治覆文

何不明故知謬釋也
第二文云言若比丘犯一一法知而覆藏者明成覆
過也准人犍度及餘律論若犯一殘自心了知見是
僧殘覆藏一夜得一覆吉如是展轉隨一一夜各得
覆吉及隨覆吉若於殘罪疑及不識雖亦犯覆得吉
懺罪而不行覆犯二三等乃至不憶數並懸懺悔然
四分宗人犍度文先懺覆吉後方從僧乞治覆過而
行覆法問覆吉已懺覆過應亡何須乞治答覆罪感
果雖懺已亡准胃淨僧令殘罪重此過不屬殘罪不
除故須治覆若不覆者令殘過輕故不治覆問僧殘
一品何有輕重答雖是品同不妨輕重如犯罪者三
時俱重豈同二時輕一時重者也
第三文應強與已下正顯懺悔法也法即有三或有
四法位即開五或六七等且言五者一文言應強與
波利婆沙准明了論翻為宿住准僧祇律翻為別住
准四分律翻為覆藏覆藏者就過彰名也別住者約
令獨宿靜思其過故律文言不得二人三人同室宿
也宿住者異宿行也將欲乞此覆藏法時了知罪數

一二多數及不憶數又知覆經一二多夜及不憶夜
隨事牒取入乞詞中若憶夜數依夜數乞乞已隨行
若不憶夜乞從清淨已來治之謂從受戒之日為清
淨已來也乞法有三一乞知日數二乞不知日數三
乞知日數不知日數（謂犯多罪半知日數半即不知）罪數多少亦隨
憶稱之乞詞三說廣如律中乞已僧作白四羯磨與
覆藏法並如律中文言強與者問說戒犍度有文云
不得強遮懺悔此何故強答彼不應時強遮便諍今
據應時僧和伴喜故強舉治也二行波利婆沙覓謂
如犯一遙白日覆須巡百日界內行之方名為覓界
內下至有一人在即得行之行時奪三十五事供養
淨僧須白客比丘令知行覆藏等八緣具足廣如律
中覆藏犍度三增上與六夜摩那埵此云悅眾意也
此法要須界內滿足四人已上於中行之名悅眾意
不同覆中一人得行不名悅眾也增上與者與有二
種一者從行覆竟次從僧乞乞詞具牒行覆竟等以
乞六夜名增上與從前增上與此法故二者本犯殘
時無覆藏心發露向人但須直與摩那埵法不名增

上與也今戒本就難故明增上與也四行摩那埵竟
行時奪三十五事供養白客大同覆藏廣如覆藏揵
度說五應二十僧中出是比丘罪者行六夜竟犯罪
比丘應求具滿二十滿衆具隊行覆及六夜竟以爲
乞詞對僧三乞僧與白四作出罪法前來五位法但
有三謂覆藏六夜及出罪也前言或有四法者謂如
本日治法且如犯覆藏逕於百日從僧乞覆已行十
日忽更犯殘前之十日即被除却更令發始復本日
治其親犯罪隨覆不覆別從僧乞復須行之然新與
舊乞法之時或合或開共行別行皆得無妨前言或
六七者於五位上或於覆中加本日治以爲一六或
六夜中加本日治復是一六或覆六夜俱加本日即
是七也開合共別亦准皆通上來懺法第三文訖
自下第四釋僧少之失故文言若少一人不滿二十
衆出是比丘罪者是比丘罪不得除也然覆六夜本
日出罪四重與法皆是白四若論用僧前三但用四
人僧求出罪一法局二十僧如明了論及彼真諦三
藏疏釋少一人者若直闕少理是不足縱以犯重及

尼等足數亦名不足如律中說二十八人不足僧數
略爲頌曰
除擧滅難爲　神隱癡別場不覆廣說
自下第五彰衆僧有罪故文言諸比丘亦可呵也凡
爲拔濟須識如非不曉其法爲聖所呵得吉羅罪
自下第六結成應法故文言此是時也謂觀聽失而
順教行此是應時也審持之文如前應知
自下第三大段二不定文亦分三一明所依教二列
其名相三結已審持
初文可知列名相中第一屏不定戒文有三句一容
犯人二辨不定相三結不定名第二辨相中文有四
節一共女人獨在屏覆障處可作婬處坐說非法語
者有其三義名爲不定一於屏處此是造罪由緒之
處故約由緒名爲不定猶如父母見其惡子行於非
法里巷之中此之里巷是造罪由緒二於此處復見
比丘獨與女坐說非法語此復二義一約比丘造罪
由緒由緒不定二約住信舉罪聖女所見之事事相
不定律文且據共坐威儀准明了論眞諦疏釋若行

住臥亦在犯限二住信優婆夷（聖優婆夷得不壞信名為住信）於三法中一一法語乃至若波逸提者聖女依前造罪由緒所見事相來向僧說其相彰著有夷等三罪其略部自有三說一者依十誦所見事相通舉一切故彼文言云何不定但見女人來去坐立不見作婬等人命屬女煞草過中食飲酒等故名不定二者依明了論眞諦疏釋所見事相但舉愛染一切篇聚故彼疏云若已行婬然後共坐則波羅夷若已觸覺則得僧殘若欲婬觸則得偷蘭直染心坐則波逸提若無染心則突吉羅三者依此四分戒文但舉三罪律中不言更有餘罪此則但約愛染之中罪相彰著攝入不定訪而撿之其餘細者恐太繁勞此中不撿任彼自言而懺悔之三是坐比丘自言我犯是罪乃至若波逸提者於由緒中因見事相舉告僧衆僧衆詰得此三定罪故依此三隨應定治四如住信優婆夷所說應如法治是比丘者前人諱罪詰而不得是故應如聖女所說執彼有犯衆僧應如罪處所法白四治之故云應如法治是比丘也舉三十五事令引實犯罪之處所（罪處所法如彼律藏廣辨）此罪處所既未曾引定犯何罪正是治其不定情過正是此戒所防之過也此中過意一於屏覆罪由緒處二復與女說非法語即是遮罪由緒之相三僧問時又不定引是其情過並是此戒所防故三問時總犯應妄也明了論中依由緒義以釋不定故彼文言是不定諸罪因故故名不定又約不引須詰令定以釋不定故彼文言於此中諸罪不定古來諸師深為不曉廣事繁言不見正理不能具叙此二不定局取聖女舉罪告僧方為撿問以其聖人寧死不妄若凡夫舉即不為詰第二不定文亦三句一容犯人二辨不定相三結不定名第二辨相文亦四節一共女露坐說非法語是罪由緒所見事相二依前由緒所見事相來向僧說但說二罪以其露處無容婬故三於由緒中因見事相舉告衆僧衆僧詰得此二定罪故隨治之四前人諱罪應信聖女執彼有犯罪處所治義准前廣說

第三結已審持如文此中不得定懺何罪故不得入篇又無懺文也

疏卷上

四分比丘戒本疏卷下

嵩岳鎮國道場沙門　定賓　撰

自下第四大段三十尼薩耆波逸提法文亦分三如前應知

尼薩耆者此翻爲盡捨波逸提者此翻爲墮謂犯此罪牽墮三惡此就總名故翻爲墮若犯此墮要先捨財後懺墮罪故云捨墮然三十戒細分即有三十二戒謂雨浴衣二戒合制所以者一過前乞求二過前受用又急施衣亦兩戒合制一過前受二過後畜并餘二十八戒合三十二也然犯三十二戒大位有四一捨財與人二懺悔罪訖三卻還其財四不還結罪中間隨戒小小差互毛文當知今捨墮名約初兩位以立名也然尋制捨畜而非法受用貪生故制捨也受畜非法略有六例一已得無厭非法（如畜長二鉢等）二數取寶非法（如二衣）三招譏致譏非法（如浣尼衣取新衣雜毛等）四受施衣寶非法（如乞衣居士增價等）五惱亂他人非法（如分衆衣奪衣）六貪貯妨除非法（如知足五數二寶乞鉢乞縷而衣急施過前畜等）准瑜伽論捨毛遠行發起衣病今且翻入招譏之中財有六非不堪復用貪心受用故須制捨問單提中財亦應六非仍貪心用何不制捨答三十中財一堪久貯二資身要既六非已多令貪用故須制捨以治貪心單提之財一者不堪久貯如別食等二者資身非切如白色衣等故雖六非多生餘惑不多生貪既不治貪何須制捨且如取過三鉢食早已食訖更持過三即於今日不能更食即非生貪若欲停留復不堪久此乃由擬損惱施主無貪可治何復須制捨別衆食等恐惱衆僧皆准而釋高床白衣等總教而畜受用之時多生癡迷既不治貪亦何須捨問綿褥斬壞應須針筒何以入捨答針筒小物因求散亂無貪可治亦不入捨問生種寶貨不堪久貯何以入捨答販賣戒中不局寶貨故與餘物相從入捨問畜寶過三用應生貪何不入捨答房是疎絡非資要急貪亦微設有餘輕准此應釋上來問答理無不盡准此而言三十諸財一有犯時之過如墮六非二有犯已之過如受用吉羅九十諸財但有犯時之提而無犯已之過於前六非法中示提不但犯已貪用亦是本

因無厭貪過故捨之時古來相傳要須還宿方得卻還斷其求畜無厭之心故四分文捨長衣懺悔既了若此比丘有因緣事欲遠行者應語言汝此衣與誰隨彼說便與（謂此不得卻坐直還故轉付親友比丘親汝比丘還宿方還）今詳若准薩婆多論縱經宿貪心不斷亦未得還故彼論第四卷說若即日捨衣即日懺過求衣心不斷乃至一月若所求衣來若意外衣來盡是次續（謂當心相次續）此衣故於先衣邊得捨懺又詳彼論要須還宿復須心斷故彼文言若今日捨衣雖已懺過即日心斷後日更生求衣因緣不成次續以中間心斷故述曰長衣既實自餘長戒理合同然除五長已自外餘戒若捨懺時皆得即坐卻還本主若與五長相合而捨長衣今日既未得還取尼衣等若即還者入手之時復彼長衣染令犯長是故相從並還宿還若法易故應別時捨律文不言衣染擘浣尼衣與浣雖或合捨衣即卻還不被浣染隨應思之

先解犯長衣戒文有四句一容犯人二除開緣謂開不犯文言衣已竟者謹尋律意前安居訖於迦提一月成受迦絺那衣五月開其作衣不須說淨不犯長罪過此一月五月之外即是開作衣竟故云衣已竟也故別眾食戒緣起中云諸比丘自恣已於迦提月中作衣佛遂因開作衣月中得別眾食又准別眾食戒釋相文云作衣時者自恣竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月乃至衣上作馬齒一縫明知亦是通取五月開其作衣自此一月五月之外並名衣已竟也長衣戒釋相文云衣已竟者三衣也述曰謂作三衣竟問一月五月亦作長衣何獨三衣答從勝得名也南山律師云自下三戒皆云衣竟者此戒衣竟三衣財體足竟外是長也（今詳文意謂作三衣可竟足竟名恐不難爲作三衣何須待足）次云衣竟者三衣加受持竟有離宿過也後云衣竟者三衣財同體足竟若不作衣不說淨等犯也今詳前約一月五月義通三戒以其同得五種利故五利之義如後所辨若如南山所釋三戒各局任爾存之也迦絺那衣已出者謂前安居竟至七月十六日若有施主三衣之中隨施一衣即日受取即日白二差取一人復作白二付此人衣其被付人將此一

衣還歷僧前胡跪授僧僧欲受者手捉此衣說羯句受乃至下坐須次第受訖其數付人從此巳後乃至臘月十五日常在界內宿守此一衣此所守衣梵名迦絺那衣此云堅實衣也此衣以是堅實財成又令施主受堅實報復令衆僧生得五利堅實功德一長衣不說淨不犯長罪二於三衣中隨留一衣不犯離宿三得展轉食四得別衆食五食前食後入衆落不須囑授又守衣人不受五利堅實守護不出界宿獨益餘人故名堅實衣亦名功德衣也其受利人於五月內隨於何時有八種緣隨遇一緣即失五利失即是出故云迦絺那衣巳出謂出之後須說淨故也第三句畜長衣綠十日不淨施得畜者限內聽畜餘即情慢促期疲勞故十日內須說淨了但是衣財不問新故內衣外衣但滿尺六八寸即須說淨作此淨法者示知足心不作巳想也第四句若過十日尼薩耆波逸提者制犯也准律文中十日之內日日得衣至十一日一切皆犯其下九日雖未過限以初一日還聽畜限故染九日衣皆犯捨廢說如律既犯此罪須

應懺悔懺悔法者略作三門分別一明罪聚多少有無二辨懺罪次第階品第三正辨捨懺還法第一且辨多少者容具十罪一長衣離衣等財體現在可捨墮二長衣等巳用壞盡直懺悔罪三覆藏提罪犯吉四即此提吉隨夜展轉覆藏犯吉五着用犯吉六即此覆吉七即此隨覆吉八僧說戒時二處三問犯默妄吉九即此覆吉十即此隨覆吉（此十罪中或具一二等隨事懺之）第二明懺罪次第階品者應先捨財次懺諸罪故明了論云先捨物後方懺說滅罪已上（論文）當今行事並皆然也懺罪次第應分三位一先懺覆藏隨覆藏吉此准人懺度文也二根本提罪著用默妄罪性既殊理無一槩能順除遣故復須分提吉之別故先懺悔著默二吉次方懺提以成三位第一位懺提下及著默下各覆隨覆六品吉羅第二懺著默二品吉羅第三方懺提罪今時行事皆如此也尋諸律論懺吉有二一者責心二者對首今此諸吉事相既重並宜對首懺也第三正辨捨懺還法者開爲二門一者立誓運心二者正辨捨懺還法先運心者如明了論云凡言

提舍那者先了別罪因及緣起體相過失等已於可親信人邊如理顯示如理求受對治護述曰提舍那者翻爲顯示亦名說罪即懺悔是也言罪因者或因貪等種種煩惱言緣起者或由非時食或飲酒等故成於罪言體相者此是僧殘此是提等言過失者凡犯罪者有五過失一能障涅槃二障涅槃道三生他不信四增自懸恭五感惡道報所言等者等取了知作罪時處等言可親信人者彼人好心若向說罪不轉向人道說我過故言可親又委彼人戒行清淨故言可信今從末代彼淨難得是故古來行事之家取不同犯以爲懺境今三藏云西方行事對不同犯要取不同篇犯也求受對治護者先失對治護心今則永斷相續遮是受取也第二正辨捨懺等者有四門一捨財二懺罪三還財四不還結罪先辨犯長衣者餘財准此可知第一且明捨財准律文中必須衆集不許別衆捨財與彼所對之境通於僧位或二三人及與一人隨得無妨若捨與僧必須局在作法界中若與二三乃至一人通於自然作法界內今且就易

捨與一人餘如別處當廣分別唯乞鉢戒局須對僧至下當知今時行事多在戒場或在自然界自然界三如上已辨行對之境若是大者應具威儀偏袒右肩脫革屣禮足胡跪手捉衣（若是小者隨其禮足）口云大德一心念我某甲比丘故畜一段長衣（一二三段等隨此衣之者物至多不可分別得言衆多若但可知即須稱數若是匹段須言長財）過十日（下九日衆犯者不須此言）不淨施犯一捨墮（或二三等）今持此衣（或財）捨與大德（一說）第二次辨懺罪者提吉不同分爲三位如前已辨第一位先辨懺及隨懺六品吉羅於中復二謂先應請所對懺主（及不同犯者如前已辨）具威儀如前口云大德一心念我某甲比丘今請大德爲突吉羅懺悔主願大德爲我作突吉羅懺悔主慈愍故（一說）答云可爾次懺罪具儀口云大德一心念我比丘某甲故畜一段長衣過十日不淨施犯一尼薩耆波逸提罪又因著用犯捨墮衣犯突吉羅罪不憶數（或隨數一二等數稱之）又經僧說戒二處三問犯默妄突吉羅罪不憶數（或隨數稱）犯此三位覆本罪已各不發露遙夜覆藏犯突吉羅罪不憶數（或隨數稱）展轉遙夜覆犯隨覆藏突吉羅罪不憶數（或隨數稱）此

中六品覆藏隨覆藏突吉羅罪今向大德發露懺悔不敢覆藏願大德憶我一說應語云自責心生厭離(犯者答言)可爾(準律云須應持亦好)第二位懺兩品著嚥吉羅(更不須說懺主)(前已說故)具儀云大德一心念我比丘某甲故畜一段長衣過十日不淨施犯一尼薩耆波逸提罪犯此罪已著用犯捨墮衣(或財)犯突吉羅罪不憶數(或隨數稱)又經僧說戒二處三門犯嚥妄突吉羅罪不憶數(或隨數稱)今向大德發露懺悔(廣說同前)第三位正懺根本波逸提罪於中亦須先請懺主(取不同犯)具儀云大德一心念我比丘某甲今請大德爲尼薩耆波逸提懺悔主願大德爲我作尼薩耆波逸提懺悔主慈愍故(三說)答云可爾次正懺罪南山律師云應略說法告云佛言我爲諸弟子結戒寧死不犯如智度論第十五云破戒之人受食信施所執鉢盂即洋銅器所著衣者熱鐵鍱乃至由破戒故受無毛虫或噉糞身隨懺三五句而已或若頑鈍雖聞苦語未動其心者不必須示亦勿受懺以相續故懺悔詞者具儀口云大德一心念我某甲比丘故畜一段長衣過十日不淨施犯一尼薩耆波逸提罪此衣已捨與大德(或捨與餘人某甲)(言已捨與某甲)此波逸提今向大德發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏願大德憶我清淨戒身具足清淨布薩(三說)應語云自責心生厭離答云可爾或言頂戴持第三還財者心宿俱隔明日卻還直爾手付無別詞句僧還即有白二之法得已說淨還如法畜說淨詞句人皆誦之第四不還者律云突吉羅(對二三人及僧捨懺亦得準業疏故不錄)

第二離衣宿戒　制戒本意爲新受戒人若更廣張卒難未曉但且隨身即爲未犯若欲洞曉應求廣聞今且略之也除僧羯磨者若身病衣重有緣須行從僧三乞僧作白二許三衣中隨留一衣雖逕明相不犯離衣宿廣辨如律作衣持衣等法不暇廣陳

第三蓄故三衣積蓄新財隨至一月戒　南山名爲月望衣戒舊名一月衣戒義被微隱故改之也戒本五句一容犯人二除開緣以作衣時無長過故三懺令疾成文言得非時衣者謂出一月五月作衣時外待新衣者名非時衣也於此非時十日已過以是常

開不須疾成至第十日若得財足即日疾成若其不
足開至十一十一若足即日疾成若其不足開至十
二日展轉相望乃至二十九日皆有即日疾成之義
故云疾疾成衣也又云若足者謂有二十箇疾成
之義也四正明積辦新財隨至一月也文言若不足
者得畜經一月者從第十日至二十九日凡有二十
日積辦未足許至三十日畜未犯長罪故云得畜一
月也又云爲滿足故者謂有二十箇積辦爲滿足故
也五結過畜之罪至三十日無問新財足與不足即
須說淨或遣與人或作衣等過三十日一向犯罪故
云然也古來相傳釋此戒意上行之人但畜三衣著
衣故壞但堪受持不堪著用今得新財不擬說淨故
聽得足極至一月今詳恐未必然若上行人不欲說
淨至三十日如何忽然即遣說淨破上行志也故知
擬心爲替故衣即得越畜不關上行也

第四取非親尼衣戒　親者要須父母七世關之不
犯若受戒弟子亦是非親也

第五使非親尼浣故衣戒　浣染打三尼薩耆下至
一逕身着即名爲故也

第六從非親俗家乞衣戒　是應量衣犯也除被賊
奪衣等時從乞無犯也

第七過知足受衣戒　文有五句一容犯人二遇失
衣緣三非親俗人爲失衣故自心施衣恣比丘足請
恣至三便知爲足也親即不犯故言非親四是比丘
當知足受衣者裁量而受故律云若失一衣不應受
若失二衣者餘有一衣若二重三重四重應攝取作
僧伽梨鬱多安多若三衣都失應知足受　述曰謂
失一衣決不聽受以有二衣足得出入兩處用故若
失二衣准律文意亦不聽受以餘一衣若有二重攝
作二衣但闕一衣義同失一明不聽受若有三重攝
作三衣灼然不受唯三都失聽施受三長價故若
准善見三衣都失但許受二餘一外求今四分律意
不同彼五結過受罪

第八一家欲施尋覓勸增令買好衣戒　善人名勸
讚一居士增衣價戒義大體也文有四句一容犯人
二具價限定擬買與比丘三是比丘先不受施主恣

索而乃勸增律云若增一縷或增一錢十六分之一皆犯也四結得衣之罪

第九二家欲施戒　義同前判

第十過切淨主過限索衣戒　文有兩節初明過限得衣之罪次明不過不得之方就前文三初容犯人二付寶索衣法三過限索得罪第二文中一付寶二索衣就付寶中文分有六一施主辦寶二使付比丘三推數不應四問淨主處五送寶與彼六還報比丘就第二索衣中二初辨三語次明六默二文各有索衣之法式及得衣之善就前三語文言須衣比丘當往執事人所乃至我須衣者准僧祇律如人入庫取物著店上頭又如幞褁物須文言若二返三返乃至得衣者善者辨得衣之善謂稱教也次辨六默文言若不得衣四返五返六返在前默然立者文中應遠從一二返累至六返而文乘勢接之也善見云默然者口不語喚坐不坐與食不受亦不說法呪願若言何故至此答言居士自知又准律文彼言我不知者若有餘人知比丘應語言彼人知之又一語破二默然故純語索得至六返若純默索至十二返中間差互思之可知餘文可解次辨不過不得之方文意言若不得者報本施主令遣索取此是時者不失信施應法之時也

第十一乞野蠶綿自作臥具戒　准律緣起損命招譏而制也言臥具者古來相傳南山律師等並云是三衣也淨三藏云卽是氈蓐之類也今詳卽是此方臥帔也故黑毛臥具戒開文云作蓐作氈不犯既云臥具故知是帔若言是三衣者如減六年不捨故者作新便犯豈可三衣要捨故者方得作新一月衣戒積辨新財豈須捨故也多論名爲敷具淨三藏亦名敷具者或可部別或可上敷下敷皆名敷具還論是帔也又以臥帔亦堪持作三衣諸教故有差也又臥帔貴要故應有此諸制法也此戒害命若犯捨者律令斬壞不同餘戒

第十二黑毛臥具戒　准律除遂人法故制也

第十三增好毛作臥具戒　舊人名白毛臥具戒今詳律文增犹不犯餘增皆犯不局白毛也謂縱增黑

不犯前戒以其前戒純中制故戒文應言二分黑第
三分白第四分牻義即自顯且如四斤以作臥具二
斤純黑一斤白一斤牻是也餘可準知
第十四減六年更作新臥具戒　此戒意辨受持臥
具多論等文諸助身衣一切並令記識受持四分文
中除三衣外離餘衣宿犯突吉羅是為此也若至六
年不任受用受持法失若減六年捨受持法更作不
犯若欲遠行身病衣重僧與白二聽減六年更作新
者新者持行故者得法離宿(無異)行還病差新者說淨
故者還持意在此也若說淨財作臥具等何限六年
何須捨故縱減六年不在犯限也
第十五不六坐具戒　一搩手者多論第五云周匝
脩伽陀一搩手也壞色者壞却新色令離貪著若準
僧祇自無故者從他求之今準此律若自無故者不
揲不犯也
第十六擔毛戒
第十七使非親擘毛戒
第十八受寶戒　準薩婆多論第五卷畜寶戒說若

捉寶者是九十戒攝若畜寶者是三十戒攝彼論有
五種取皆犯一以手捉取二以衣從他取三以器從
他取四若言著是中五若言與是淨人皆為畜故犯
也又準彼論第四卷長衣戒中應求兩種淨主一者
錢寶等應先求一知法白衣淨人語意令解我比丘
法不畜錢寶今以檀越為淨主後得錢寶盡施檀越
已上消詞(要須解意)後得錢寶盡比丘邊說淨不須說淨主名
說淨已隨久近畜又準彼論錢寶說淨論文云有二
種細尋論文乃有三種一者白衣持錢寶來與比丘
比丘但言此不淨物我不應畜若淨當受二者比丘
言我不應畜淨人言易淨物畜即是作淨(律論此一義入前法)
中三者若直置地去若有比丘應從說淨(十誦同句四初文是)
第二淨主者若衣衣財應量已上應求五眾中持戒
多聞有德者作淨主若應量衣不作淨犯捨墮若不
應量不作淨犯捨作突吉羅懺悔廣如彼論彼論又
云有五種物應作淨一重寶二錢及似寶三若衣衣
財應量已上四一切不應量若衣衣財五一切穀米
穀米等即日作淨若無白衣四眾邊作淨不作淨至

地了時犯捨突吉羅懺悔今此戒中意辨直實及錢自餘並是相因而辨又准律此戒及後戒犯說應對淨人捨云此物我所不應汝當知之（律此即是說淨詞何故鈔云多論云說淨已然懺入衆僧邊）又齎人言畜貿二寶局別衆懺今辯多論既云入衆故知亦通入僧中懺懺說彼若貿衣鉢等淨物還者即是如法若直送來即作淨主物想受之作知淨語使淨人知貿取淨物受持之若不言者是知是突吉羅如律應知彼若不還方便索取亦如律辨且對別人懺吝捨財如前次懺罪者還有受用捨豈財吉羅嘿妄及根本提罪各有覆隨覆六品并受用嘿妄合八品吉羅等准上長衣戒懺之

第十九貿寶戒　謂以寶物展轉相貿對於七衆皆悉是犯自作教人並皆是犯文言貿買者即相貿之異名也准多論說淨已相貿犯也捨懺同前戒應知

第二十販賣戒　謂共俗人以時非時七日盡形并新衣物等以相貿易如市道法共相高下也若對出家五衆貿易不犯如律應知

第二十一畜長鉢戒　准長衣稱謂有施主自發心施或自買得即犯此戒若從他乞即犯後戒

第二十二乞鉢戒　謂先有鉢破爲五綴仍堪受用而更乞求得即犯捨文中彼比丘應往僧中捨已下辨捨懺法諸戒皆四一捨財二懺罪三還法四不還結罪今此一戒捨還二法與餘戒異故別顯出文言彼比丘應往僧中捨者第一顯捨文也不同餘戒對一二三人及以僧位或在大界戒場自然界中隨應成捨今此乞鉢局對此住處大界內僧中捨也捨時具儀口云大德僧聽我某甲比丘鉢破減五綴不漏更乞得一新鉢（二三等准數稱）犯一（二三等）捨墮今捨與僧（一說）次辨懺悔亦有受用捨墮鉢等八品突吉羅等准知第四不還易不勞釋但釋第三明還法者戒文云展轉取最下鉢與之令持乃至破應持此是時也（謂應法時）准律好鉢應留應取最下者還之若准僧祇若乞得大貴鉢應賣取十鉢直九直入僧一直還主今此律中但取下鉢不須依彼也還之法式者准律自有四門一處分好惡如向所辨二白二許還三仍恐是勝後須僧中作單白法展轉換取最下鉢還換時任僧

若即直還成即換取餘僧欲換隨意換取若不欲換亦聞僧羯磨如律應知四白二羯磨方付本主者人名爲羯令用舊持新羯磨也羯磨文中云與受持者非謂加法受持但是受而持行故薩婆多論第五卷云前所受持鉢如法受持後鉢不受直令常畜食時當持二鉢終身如是以示多食過故僧祇云畜鉢日日解線乃至一日了者要當淨洗若知識師僧念此實善比丘恐妨修誦爲打破或敲畢者用新無犯故四分律云乃至破應持也仍令護持不遣輒壞如律應

第二十三從非親乞縷并使非親織作衣戒　辯此戒意一以多種妨道二以招譏三以損他集而成過乞縷營造有多緣從非親乞是招譏准十誦亦譏多持勞令織不與價直是損他於三事中隨關即不犯捨類如自乞作房有過殿罪等也

第二十四知他織施囑織好織戒

第二十五瞋求與衣不遂還奪戒　光統云先與衣不分明強奪戒奪人但名先與他衣後奪戒者逾太遠也准律文中先與他衣內瞋求必親欲人同共行教化他後不去嗔恚還奪即是不定與決定取而却奪犯也定與定取定與不定取此二却奪即犯重罪若俱不定奪犯吉羅

第二十六畜藥過七日戒　文有五句一容犯人二有病者畜藥之緣三殘藥酥油蜜石蜜者出五種藥體准律能服等羯濟如油即油臘也四齊七日得服者謂加口受許服時限也五若過巳下結罪毛八日明相出即犯即不待服服時更犯服不淨殘殘觸等罪文中不了故云服也文言殘藥者如論長衣形對三衣今此殘藥謂一服除更殘服名之爲殘若加口受齊七日來雖殘無過過七日巳殘即過生因此總辨時與非時七日盡形四藥之義二門分別一釋名定體二受持之法初且釋名定體者言時藥者局在午前爲治主病任持命根濟飢羸報名之爲時時非時漿意約此義也言非時者猶楊柴等療渴除冷爲治主客爲於午後明相巳還而得飲者名非時也言七日者風痰等病勞力稍強七日療治藥功方為

名七日也癖氣痼疾積日方損許服長久名曰盡形然除三藥事相易知唯盡形藥人多濫服故對此藥定體性者須具四緣一者身有客病（謂飢渴等曰正病常名為主病）故律云盡形壽藥無病因緣服者吉羅（具如上藥等切病服犯非時食）二者醫方所要謂藥方中要須時食尚開入分況其餘者故律云乞食比丘見作石蜜斷尼和之有疑不食佛言作法應爾又如薩婆多論第六卷說或以時藥或七日藥以成終身藥服無過三者皆共了知體性是藥即如茯苓乾地黃等世無不了此體是藥亦一切方多分須此若不許服深違聖意（南山律師云今有愚夫非時喫乾地黃使茯苓末等並非但醫者口並出自心不如懺悔今平大罪判也）且如七日藥緣起云有五種藥世人所識當食常藥不令麤現彼麤當食湯尚開服茯苓唯藥術何不許四者離時食相此准古曰不合麤現況今盡形何容不爾曾聞有人過中已後粉蜜漿以為餺飥汲茶湯以之為醫復以蘇酪以為洽洗者此實不如嚥飯此則為縱貪饞本不為治道器故應必斷也又世共知體是藥者若入藥分灼然是開設欲單服亦開無過然有病中穀有全日失食之人飢渴過常恐生客病亦許服藥以此方隅理無不盡也次辨受持之法者古來以其十誦律中醫婆羅國時分藥七日藥終身藥不犯惡宿惡捉得手受口受不佛言得又薩婆多論第六卷云若病比丘須七日藥自無淨人求請難得應自從淨人手受從比丘口受已並置一邊七日內自取而食今戒本云齊七日得服長為此也先辨非時漿三義分別一所受藥二能授人三正加法初門者多分果作亦有根成或以藥等釀成諸漿如藥犍度有八種漿善見論第十七釋云一切木果得作非時漿除諸穀一切葉得作非時漿除菜（菜葉之類即是非時漿也）一切花得非時服除摩頭花（除蓮華等）一切菓中除多羅樹果椰子果蕉瓠等廣如彼論若釀成者如蘇毗羅漿僧祇二十九說釀鹽麥成此律醫教服漬麥汁是也此等諸漿須無八患謂惡觸自煮內煮殘宿內宿開變（謂失本味等也）未曾手受受已置地停過須臾（謂非時中過須臾准僧祇失受也）二能授人須知作漿之法如作蒲桃漿消桃須火淨押成漿竟須水滴淨若互不淨若俱不淨准十誦律

第二十六兼不應飲也若弱未從淨人欲去令其一撈擬後重溫不犯自煑（生飲者不須說）淨人授時作與比丘心比丘受時了知前藥即手懸放受訖准僧祇律應對比丘言此中淨物生我當受（此是且犯藥法屬得說當如法受）若已從淨但須受取不須記識第三正加法者諸部但令加法而無法文應准義說具儀對一比丘手執藥云大德一心念我某甲比丘今爲渴病因緣此是蒲桃漿爲欲夜分已來服故今於大德邊受（三說若有淨人隨時設說手受而說不勞此法）餘一切漿故名應知新翻律雖有加法文且依古法次七日藥亦有三門藥體者如戒本中五種是也亦無入患於中差別義者殘宿有三一緣如前二者准多論非餘比丘過七日藥三者非自身已犯殘藥乃至第七日已去藥餘七同上第二能授人如法者謂與時食別儀若未別記識同前（置餘除淨油等亦得）手受准前起心擬服若擬塗足等受即不成第三正加法者要先未曾畜藥犯長若先犯長今更受持即被染犯具儀云大德一心念我比丘某甲今爲風病因緣此胡麻油七日藥爲欲七日經宿服故今於大德邊受（三說南山律師准僧祇時加安淨地內七日未滿今詳僧祇下之三藥並通內宿故四分律中盡形壽藥內宿故知不同僧祇也）餘病餘藥准前應知次辨盡形壽藥無入患如上漿中第二能授人南山律師准十誦二十六食冷聽更煑若生聽火淨已煑今詳十誦且望生種開淨已煑若望自餘米麪等類非生種者豈無自煑故知但變生相即犯自煑故應煑變方不犯煑記識手受等准前應知三正加法者總別皆成且別受者如四等丸先得人參應云大德一心念我比丘某甲爲少心力病因緣故此人參是盡形壽四等藥分爲欲共宿長服故今於大德邊受（二說餘分准此）若總合了應總受云大德一心念我比丘某甲爲少心力病因緣故此四等丸盡形壽藥爲欲共宿（餘詞同上）向市買藥令淨人斷價已比丘自選過分多取然後令稱次第受取更莫臨地即覺此丘加法受持即是如法由先多取未定屬已不犯惡觸稱了之後便即受取故成皆得諸法師等說他十地斷惑之方雖復高談於己無分今斯戒律自分行門攝心體敎每事乖爽豈可得名知解者乎破突吉羅不度大海

如何不修妄佚食擾妄哉妄哉深可傷矣此等受持法者多分正防失受即不受隨生殘穢惡屬內貪內病也若望自貪等雖不成受然不由口法防非也當云非時七日不防內貪以藥捺度但云藥形得內貪故今詳徙藥形防之無爽也

第二十七過前求過前用雨浴衣戒　此兩戒合制也春殘一月在者從正月半至四月半合三箇月以爲春時春時之中殘一月在即當三月十六日已去是也故律云三月十六日應求雨浴衣也半月應用浴者三月十六日已去數滿半月便是四月一日故律云四月一日應用浴也係文易解雨浴衣狀如下九十戒中隣婆多論第六卷云一者天雨時以鄣四邊於中澡浴若天熱時亦以自障於中澡浴二者以夏多雨當襲三衣攜持行來

第二十八過前受急施衣過後畜戒　此亦兩戒合制文言十日未竟夏三月者謂前安居經八十日猶有十日未竟九十日也即當七月六日至十五日合有十日此十日中隨於何日得急施聽受也以佛當制安居未竟不許受衣受即犯吉今此施主有急要緣須遠行等不得夏竟故許向前十日內施名爲急施衣也受已乃至衣時應畜者夏訖之後迦提一月或受五月謂名衣時衣時之中不須說淨直爾應畜也此據七月六日受者得滿夏後一月五月若七月七日受者一月五月已後又更得增一日畜之若七月八日受者後增二日畜之乃至七月十五日受者後增九日畜之過過結犯如律所說

第二十九住阿蘭若迦提月中有疑恐怖得離三衣過六夜戒　文云迦提一月滿者准餘三律大說爲其後安居人迦提月中未得餘去前安居人既並已去故今獨住恐有外賊難聽三衣中隨其一一衣好者送至聚落舍中寄之六夜至第六夜明相之前須一會衣共一宿已更寄六夜若人乃謂迦提滿後得寄衣者謬也

第三十迴僧物自入戒　准律緣起謂知施主許欲布施現前僧物而心未定迴求入已即犯此罪若迴四方僧物入現前者准律失吉羅以不入已故若入

巳者亦應犯捨若知決定是施僧心定迴入巳者還即犯還僧祇十一云若持物來施比丘應教施僧得大果報若言我已施僧受取無罪

第三段結已壽持如文易知懺捨隨戒或有不同故文略之也

自下第五大段九十單波逸提法文三如前

第一列罪名相中第一妄語者犯巳地獄報人間歲數二十一億四十千歲設後生人凡有所求皆空無果此十惡纖纂道尤深人多不慎者屢轉惡趣未知解脫之期也

第二種類毀呰語者謂以種類同比丘而罵也如云汝似屠兒等也

第四與女同宿者無問道俗親疎然取有智命根不斷爲境界故知是大女也宿婆多論第入容若不堪作婬如石女等乃至鴿等突吉羅人女宿脇轉側一一提罪然准律文室有四相一有四周障上有覆一覆切障一切覆也 二前敞無壁(即一切覆多障也) 三雖覆而不遍即一切障半覆也 四雖覆而有開處(即一切障多覆也) 有古律更加一句有四壁上無覆者錯也准九種不成室中此同第四室故犯九種室如後辨之於四種室中皆應覆獨犯又准多論同覆同障中有諸小房雖房各異以當同故對是一房犯提又准僧祇大會時通夜說法覆地風雨寒等當入室內正身坐若老病不能坐當障隔不得用疎物應高齊肩腋下至地不容貓子過若道行入村當別房若無房應如前法古來解云正身坐者必有燈明并有多人若安隔要於房內從壁引邊當門中央出至舍前成二室相方爲不犯又尋古人准律中三三合爲九種不成室相今詳但八句不成室相作九句者律文錯也目敘九句有三當三第一三者一盡覆全無障二盡覆半障三盡覆少障(第一邊有覆也) 第二三者一盡障無覆(前云古律更加一何錯者即此是也) 二盡障半覆(餘本云此何者錯也此何成室今存此不成之中以其同前四成室中第三室故) 三盡障少覆(此下三句竝) 第三三者一半覆半障二少覆少障三不覆不障於此九句之中除第一三中第二句自餘八句於中行坐無犯而律不言臥不犯也若病臥一切無犯下諸室相皆准此知

第五與未受具人同宿過三夜戒准律第三夜不
避明相一波逸提南山云犯吉此違戒文云三宿提
犯至第四夜隨臥者地一一提罪若第三夜避明相
至第四夜全幣一宿若不幣者亦隨臥犯室相同前
餘律同異不暇繁論
第六與未受戒人共誦戒謂合聲同誦佛三藏教也
准善見自撰文記同誦不犯也准律與弟子授經時
應語云我說竟汝說若不爾者吉羅准多論第六若
二人俱經利如誦無犯准此但各自作本業無心合
聲即不犯也堂上唱一切誦時各自念誦准即開也
摩得勒伽二人合唄吉羅多論第六亦爾
第七向未具人說他麤罪戒除僧羯磨者准律提婆
達多將欲破僧佛令白二差舍利弗白衣大衆中道
說其過故不犯也多論第六云寧破塔壞像不向未
具人說比丘過若說則破法身
第八實證得道向未具人說戒此非凡下之所犯故
不繁釋
第九無有智男子與女說法過五六語戒五六語者

五六科也如五藍為五科六根為六科廣釋五六科
並未是犯若其傍有有智男子為第三人識別美醜
不限多少也多論第六必是白衣男子若出家人不
得以事同故若准此律下文有實對夫開第四人不
對開第三人及與女露坐開第三人律文並云若有
二比丘為伴不犯准即不同多論也
第十掘地戒謂壞潤濕壞生草木之地准僧祇律壞
如蚊脚犯提若須掘使淨人云看是知是若直教云
掘是者犯提也
第十一壞生種戒律云鬼神者非人也今詳非人量
該畜生趣故十誦第十云謂生草木衆生依住衆生
者謂樹神等乃至蚊蟻蠍虫蟻子等也尋律大意有
二種生一者根枝等種二者穀麥等種隨破一一種
一一粒一一波逸提若食棗菜等并子食者使淨人
於淨地中要作火淨若不食子刀破爪指去核而食
僧祇第十四摩摩帝知有食穀未淨恐年少比丘不
解法使淨人火淨已至盡已來恒得羅吉者去不犯
廣知諸律

第十二文言妄作異語惱他者假託餘事名之爲妄也如僧祇十四問云汝從何來答云過去中來何處去答未來世中去如是不正答者名爲異語也准律闡陀輕陵餘人作此異語犯突吉羅佛教比丘作單白法名作異語作白已後若更犯者即犯提罪闡陀餘日又作惱僧僧喚不來不喚即來應語不語不應語便語作此非理名爲惱他也又制作白名作惱他結罪准前此即兩戒合制也

第十三嫌罵僧羯磨差知事人犯提也准律眼見耳不聞處毀者名嫌聞而不見處毀者名罵亦兩戒合制也

第十四露處敷僧氈褥犯也若擬速還暫出未犯若心永去出門即犯

第十五屏處敷犯若擬永去出界即犯若擬暫去至第三宿明相出犯

第十六知他得住處後來强敷臥具逼惱他犯作如是因緣者惱他緣也非餘者非餘開緣也非威儀者失出家法大人之儀也

第十七牽他出春多房犯夏中分得房屬已故牽出犯吉以尼律中有夏中牽他出房戒比丘犯吉故也僧祇十四嗔恚蛇鼠驅出越毗尼若念言此無益物驅出無罪

第十八重閣上坐脫脚床容傷下人故犯也

第十九用虫水戒薩婆多論第六云舍利弗以淨天眼見空中虫如水中沙無邊無量斷食二三日佛勅令食凡制虫水齊肉眼見也應漉水令持戒多聞深信罪福者安詳審悉者令知水如法漉置一器足一日用明日更看若有虫應好漉已以淨器盛水向日諦視若故有虫應二重漉若故有者應三重若故有者應急移去僧祇十五云其虫生無恒或先無後有或先有今無是故比丘日日諦觀無虫便用餘大同薩婆多論也三藏羅樣今現目矚然取密絹并縣令熟生絹虫過存驗自知又須細線却刺兩道行針務取無孔使虫不出羅既訖傾水之時罐入羅中遂長細寫汲了又用淨水淋罐再三令淨既淋外訖復遙罐內方得置罐於地取漉竟水置新漆器中安竪

渫上或削作觀水之臺以手掩口良久觀之若見有虫更如法漉漉已翻羅入放生罐罐法現驗不暇備陳放罐入井再三入水然後抽出井上翻羅上激下衝必損虫命樂護生者深應存意三藏云時有作小閑羅與受一升兩合生疏薄絹元不觀虫懸著鉢邊令他知見無心護命日日招愆故不可也

第二十看覆屋過三節戒詳驗律意三節者三重覆也此以重覆令房摧破招譏故制看覆二重至三未了比丘須遠離見聞處不爾即犯也戶扉窻牖等辨屋之相不欲辨罪

第二十一准律令尼半月半月請教誡人若有具足十德比丘受尼請時僧須白二差教授尼今不被差輒往教尼犯提也此義如上戒序中已略述之

第二十二僧差教尼說法至日暮招譏故制也

第二十三六群比丘見有德人僧差教尼妒故譏云爲貪利故者犯也

第二十五作衣戒針針犯廣如律辨

第二十六與尼屏坐戒若有有智俗男子爲第三人不犯也

第二十七二十八期行期同船律云先不共期道路相遇畏慎不敢共行佛言不期無犯

第二十九受尼讚食戒知尼讚歎已德令檀越辦食者犯若檀越先自辦食准多論但不讚者不犯不知讚者亦無犯

第三十一檀越營一福舍限以一食施一宿人過受者犯僧祇第十六云造十六間屋一間一家若過受已應去一宿後得更來次第一受准律病人苦惱施主體知過受不犯

第三十二展轉食戒謂有前家請五正食許受請已背而更受後家五正於後家食咽咽提罪背前受後名爲展轉也若背不足不正不淨等食情過輕故但犯吉羅若於後家食不正食不足不淨及全不食檀越聞之不起重嫌亦但吉羅也除餘時者除餘開時也開文有二義演爲三盡理便四所言二者一病時二施衣時也言三者一病時此病要是不能飲食雖得好食猶不能噉方在開限故律云病者不能一坐

食好食令足二施衣時者准律文中分爲二種一者前安居竟迦提一月或受功德衣還於五月於此時中是受施時名施衣時二者縱非一月五月之內於餘時中若有檀越施食及衣亦聽背前受後衣食名施衣時怙前病開故有三開也言四者更加捨請謂欲背前受後家食應爲前請如律文云長老我應往彼今布施汝此是出家之文也以是應言長老我今得受我坊里有供家檀越請我應往彼今布施汝准此律文要實施人前人須起受檀越食彼此俱益方爲不犯不同僧祇於請且時但作念防是故古來行事之家於此戒中便辯僧祇六念之義准彼僧祇第十六卷義准應云第一念此月大或小白月或黑月一日二三日等准數念之此念意言黑白總論以辨大小若論數日隨黑白中分一二等也第二念准僧祇云我今日所得食施某甲某甲於我不計我當食三說且僧祇意者一日之中當所得食淸且預作說淨之法心念口言施與亢來故文意云我今日所得食施某甲沙彌某甲沙彌於我不計謂沙彌於我不欲此食名說與大比丘亦准此說我當食謂作食淨沙彌等食是也准此不實捨與餘人餘人不趁檀越虛設不同此律要實捨他故准此律念防不了故作念時但欲僧知應作捨請故應念云第二念不背請食至於中時若有多請意欲背者別須捨請如前應知若有病緣應云第二念我有病緣應背請食餘緣准此第三念某年歲次甲子乙丑等准知正月乙丑朔甲子等准知二日景寅甲子等准知卯時一尺木二尺影受具足戒未有夏子丑等時木影長短隨時稱之一二夏等亦准稱之若受戒時天陰無日但云卯時例分受具足戒中分後分亦准稱之第四念三衣鉢具足若闕者應云某僧伽梨鬱多羅僧已具安多會未具我當具餘衣及鉢具足稱之已受持若未受持闕未持者云僧伽黎未受持我當受持餘可准知長衣已說淨若一二已未說淨者云某衣未說淨我當說淨餘衣已說淨第五念不別衆食有別衆食緣應云我有病緣應別衆食餘緣准此稱之第六念我今無病依衆行道若有病緣應云我今有病當療治初念爲知說戒時日亦念無常日月遷謝厭離生死第二念防惱施主第三念防慮煩惱亦防盜罪第四念遵修別行第五念遠和合行第六念遠不放逸來行成辦准律背前犯提背後犯吉羅謂若受十請背第一請於後九家隨受食者咽咽中間犯一提入吉由唯初家是其前請餘

之九家悉是後故若背第二家向初家食咽咽九吉第三十三別衆食戒謂於自然或復作法大小諸界於同界内緇僧別請或別乞食於此食處四人已上緇他餘僧下至一人又是時中食五正食咽咽即犯別衆食罪若請僧食四人共食不犯別食食味同故准律制意一恐惡人結朋破僧二恐成僧儀越雜濟故但許其三人已下准戒本中開文有七積爲八開盡理便有十四言七開者一者病此病下至脚跟劈行不及伴二者作衣時謂迦提一月功德衣五月内是應作衣時三施衣時此開二種如前戒辨問若施衣時亦是一月五月者與作衣時何別答時同義異開二無失作衣時者元受衣時意爲作衣自後常有作衣之心乃至衣上作馬齒縫即不失利儻若中間作衣心斷即失五利施衣時者無別要心直受一月五月時利是受施時名施衣時直至限滿方失五利也四道行時下至半由旬也五乘船時者亦至半由旬也六大衆集時夏初夏末禮覲之時諸方來集食又難得儻越施心力辦四人不能及五故開也七沙門施食者謂外道沙門限施四人不能及五請彼意故亦在開限非言八者即施衣二故也言十四者准薩婆多論第七卷有五種不犯兼前爲十三并此律有一合十四也言五者一打鍾不遍不犯若遍僧食犯盜常住若遍施食犯別衆食二唱驚喚入不犯謂體遮欲九十日長講力不普及應於初日打鍾唱言六十臘者入若下至一、人入者餘人悉不犯衆若無六十臘者漸減而唱乃至無人一沙彌入無犯若初日不唱者日日須唱三者僧次請來不犯謂同界内二處三處下至僧次請得一人來共食者餘人悉不犯界外僧次亦是無盈四者送食與僧不犯請及乞處出一分食送入僧中行與僧食一切不犯五者擬送卻取不犯論云若不僧次請一人者應作一分食置上座頭擬送與僧僧遠不能送者應取此食次第行之又准此律更有一開文言四人若過四人應分作二部更互入食兼前合十四開也

取行人緣過三鉢戒第三十四准律文中歸婦欲歸遂辦糧餉比丘過乞久不得歸令夫棄婦又有價客

行途辦糧比丘過乞令彼價客行不及伴為賊所劫故此並是行人匱食但欲臨行遍取他犯病即是開何必要是歸婦價客而南山云此事犯希故不廣釋者非也又準律文從一比丘至五比丘如其次第皆有犯義且如第一比丘於彼家食食訖復持四鉢食來即初人犯若此比丘食訖持三至伽藍中分而共食此人未犯有第二人欲往乞食第一比丘告彼往人云我食訖復持三來汝若往者但於彼食慎莫持來而彼食訖故復持一即第二人犯也若第一人食訖持二又第二人食訖持一並分而食告第三人汝往彼食慎莫持來其第三人食訖持一即第三人犯也若第一人食訖持一又第二第三食持各一並分而食告第四人往食莫持其第四人食訖持一即第四人犯也若第一人食訖不持第二三四人各往食訖又各持一分並分而食告第五人往食莫持第五過持即第五人犯也然準律文過限持來雙足出門即犯提舜持三還寺不分而食犯突吉羅而戒本云不分提者不了義也準律至施主家應問是何食也

足食戒第三十五文言食竟者食常住五正食竟或食自已五正食竟也或時受請者食醴越請五正食竟此二句顯前坐足食竟也不作餘食法而食犯者謂於午前食五正後更欲再食應作餘食法而不作法直爾食者咽咽犯足食提也足有三義一者要是五正若非五正即無足義二食而餉足三謂未絕滿而此正食堪濟一日此即名境界足也前坐之時食竟已起既改威儀隨其飽足或境界足於後更食不作餘法咽咽提罪行食住食及以献食改威儀已隨應亦爾五正食者一飯（糗糲初出釜時以草葉之不介者亦飯攝也）二麨三乾飯四魚五肉作餘食法者若欲再食應令淨人取擬食食若正非正器中斟具其必淸淨非殘觸等比丘洗手從淨人受受訖應覓未遷前坐足竟比丘為所對境彼若食上勿改威儀改即已足不得為境對此人境具儀執食口云大德我足食已知是看是此作餘食法（云此語已授與彼人此中文意謂令彼人知解我意與我厭此食取少許已留作殘也）彼比丘應取少許食已語彼比丘言隨意取食

又有文言我止汝取食之七日藏戒律文云應訶責止汝食食

勸足食戒第三十六文言知他足食已者知僧食私食已也若受請者應越食已也此二足食竟准前戒釋不作餘食法勸者以其作餘法已勸而不犯故也以是因緣者惡心勸因緣也非餘者非餘不犯緣也病若作餘法或病人殘或彼比丘病等勸而不犯也

第三十七非時食戒五百問云中後一切有形之物不得入口中食已應用楊枝若灰瀬口不者盡准此前足食戒食竟啟威儀未漱口咽咽犯若入午後咽咽得非時食罪也

第三十八殘宿食若今日午受食至明日明相出名殘宿也

第三十九不受食戒除水及楊枝若濁水若楊枝須咽汁者不在開限也

第四十索美食戒於出家理應捨諸美味就求好食憎物增貪辨緣具四一是美食二自為已三無因四食便犯戒文有三句一所犯人二出四種美食三結罪文引開緣五分第八云若為病比丘索若從親里家若知識等皆不犯

第四十一與外道食戒言自手者犯使人或置地與不犯故也

第四十二許受請已前食後食不囑入聚落戒文言前食後食者覺語顛倒迴文應云食前食後也准律食前者從明相出至齋時也食後者從齋後至午時也午後入村犯下非時入聚落戒非此戒攝也囑餘家者不至所請家乃往餘家也設欲往者囑餘人知即是不犯准此戒中開文有四縁理便五所言四者一囑餘比丘古來相傳囑時應言大德一心念我某甲比丘先受某甲請今有某緣事食前欲入某聚落至某家白大德知答云可爾食後白准此可解今詳但須的囑人知令善憶持須覺知處未必要須大德一心念等言也二病時三作衣時四施衣時施衣時中開為二種准上展轉食戒釋故總成五開也

第四十三戒於食家有寶者男女相緣互起貪味義同於食若不斷貪緣其所愛境義同於寶此謂夫妻相愛染時比丘強坐妨彼欲事犯也若有智男子為

第四人不犯南山律師云是屬食大可笑也
第四十四戒闘食欲食家有能寶之夫夫雖不在比丘屏坐在舒手不及戶處令外人不見故犯也若有第三人不犯也
第四十五戒與女露坐者准律釋相中云屏處者見屏處聞屏處也以無屋覆名之爲露又雖見聞復無爲屏雖見聞屏猶自是犯覆障之處理應亦犯即是蓋含覆屏也此戒無夫不簡道俗女犯也若有第三人不犯也
第四十六戒懷恨惱他入聚云欲與食乃隱請家至日中方遣出聚云汝薄福求食不得以此惱亂意因緣故犯也
第四十七戒知他藥請期限四月無病過受故所以犯若有病不犯也常請者施心不限故非更請者重請四月故也分請者藥雖有分而不限時也盡形者或藥施主或盡比丘也
第四十八觀軍者觀軍鬪軍皆犯也除時因緣者被請或須將白等聞見不犯也

第四十九有緣至軍中第三宿明相未出應避見聞處去
第五十有三宿緣觀心安靜見戰合戰
第五十一飲酒戒酒非酒想或疑而飲並提
第五十二准律乃至以鉢盛水戲擲提若擲棊中擲樂等吉羅
第五十四將欲犯戒不受諫止隨犯本罪更加不受諫提也
第五十六洗浴戒文云不得過者不得過佛所立禁制謂半月洗也非謂要令半月一洗不得過後也此戒六開一熱時者律中取春四十五日幷夏初一月謂從三月一日至五月半合兩月半也多論第八云天竺熱早故取此時如是隨處熱時早晚數取二月半於中洗浴無犯二病時者下至身臭穢三作時者下至掃屋前地四風時者下至一旋風五雨時者一滴雨著身六遠行者半由旬也
第五十七然火戒除時因緣者准律不但露然有犯縱非露然應犯吉羅是故律中除時因緣謂爲病比

丘義興微乃至染衣等不犯盡爲此事屏然不犯寧
然壞地何得不犯明知不病者屏然亦犯小乘准律
教人然應言者是知是也
第五十九眞實淨施不問輒取戒總談意者少欲之
人養道之本故佛正制唯畜三衣三衣之外所有實
緣應作假想想爲他物如修定門總有兩種一眞實
作意如數息觀等緣實息風等二假想作意不淨觀等假想生入作死屍解也此
二門觀皆能治惑今此淨施亦令假想施與他許作
他物想爲治封著貪具貪穢名爲淨施世尊善徹豈
得輕而不行也准律淨施須請施主謂得長物施與
彼人令彼爲主故名施主施主有兩一眞實淨施主
如此戒文云與比丘比丘尼等五衆二展轉淨施主
如薩婆多論第四卷說一切長財蘇五衆邊作淨應
求持戒多聞有德者而作施主後設得物於一比丘
邊說淨主名而說淨法若淨主死或出異國應更求
淨主請此兩種淨施主時應具儀云大德一心念我
比丘某甲今請大德爲眞實淨施主或展轉淨施主願大德
爲我作眞實淨施主慈愍故三說展轉淨施主准知既請兩種

淨施主說若意欲作眞實淨者對施主具儀手執衣
口云大德一心念我有此一段長衣二三段等准釋未淨施
今爲淨故捨與大德爲眞實淨故律中不言三說故知一說即成也此
文是衣犍度文餘於戒本相釋中文作此淨訖物付施主後須著用開
施主已然後得著不問輒著令彼施主怖懼失衣即
是惱彼故所以制也第二若作展轉淨者即今常行
不繫脫敘二種淨中物親付彼故名眞實非謂絕心
定施彼人也然尋律論兩種淨主皆列五衆古來商
量眞實淨主要當衆作法以物親付若僧付尼或尼
付僧取與之時招譏染故其展轉淨既不親對淨主
面前僧尼互作理即無妨又准五分僧祇等文展轉
淨施說淨之時不許對彼施主面前對即犯吉所說
之財但使尺六八寸不問新故內外淨穢皆須作淨
第六十白色衣戒袈裟此方翻爲不正戒文又說三
種壞色故知大青大皂五正色攝非是戒文青黑蘭
也故薩婆多論第八云凡五大色若自染突吉羅若
作衣不成受持又云五大色者黃赤青黑白又云若
非純青淺青及碧作點淨得作衣裏今准此律白色

犯提不點犯吉若准僧祇十八白色犯吉不點犯提故彼律中點淨許以大齊點淨故彼文云齊者濫㲲齊也恐人濫用故示不同也驗諸律論點淨應作一三五七九點不得雙作僧祇點極大四指極小如豌豆

第六十三疑惱他戒謂以方便令他比丘自疑犯戒或疑無戒作惱他意下至欲令須臾不樂但他聞知即得提罪非要待彼須臾不樂方始犯也

第六十四覆藏麤罪者夷殘二聚并出血破僧闡罪名爲麤罪覆至明相出時犯提也

第六十五與減年人受戒和上知疑並犯提罪餘師僧吉羅受戒事大令他不得師僧過重故深可呵也

第六十六發諍戒諍有四種言覓犯事令僧乖破是四諍搆發起犯提若汎諍口發起但吉也如法懺悔者謂以七滅滅也七滅四諍至下七滅戒中釋之

第六十八說欲不障道違僧三諫戒文三一容犯人二辨諫法三結違諫罪第二諫法兩對四句第一對者有過起先應屏諫第二對者若違屏諫理應僧諫就過起中文但一句如律中說阿梨吒作如是語我知佛所說行婬欲非障道法利吒意云若障道者初之二果何故婬欲於屏諫中文有兩節一勸止邪說二世尊無數已下舉彼執情尊云世尊說障者障後二果而初二果斷文未至非謂不障而不斷也次辨第二若違屏諫理應僧諫彼比丘諫此比丘時堅持不捨者違屏諫也彼比丘應三諫已下僧諫文兩一教僧諫捨二讚捨爲善謂顧翻違還成順善

第六十九隨順被舉比丘戒知如是語人者知如是利吒是說欲不障語人也未作法者僧先治舉今未與作解舉白四法也僧以白四舉治三人一不見罪舉二不懺悔罪舉三惡見不捨舉今此意辨隨第三舉隨前二舉但犯吉故如是邪見者擯無治舉故也而不捨者違屏僧二諫也共同已下隨順結罪

第七十隨擯沙彌戒沙彌說欲不障白四擯之與阿利吒舉法義同而名別者大僧先恒同宿今由邪見不許同宿故名爲舉即舉置也沙彌先不恒同今由邪見又不許同故名爲擯即驅擯也戒文有四一容

犯人二顯沙彌邪見違諫三彼比丘應語此沙彌已
下邪故須儐四若比丘已下隨儐結罪第二句中諫
法文三一辨沙彌犯人二作如是語已下辨諫法三
不捨者辨違僧諫就第二諫法中兩對四句如前准
知第三句中辨儐法者准律須作白四儐之今戒文
中擬羯磨已衆僧口駈之詞也
第七十一輕除善諫戒他以戒律勸如法學輕慢推
託不敬善友妄託勝求輕此善人而得罪也前不受
諫無善妄託直違而作今此妄託未待事逍是故律
文說而了了犯也若不妄託實欲勝求如文開許
第七十二毀一一戒提經中有戒文毀亦犯提毀餘
二藏犯吉
第七十三不攝耳聽戒南山律師行事抄中名為恐
舉先言戒如律緣起六群比丘自知犯罪恐人發舉
先詣他邊言我始知又有人云此是詐黨張戒今詳
若爾即小妄攝何須此戒尋諸律論皆結不聽多論
第九云此中正結不專心聽罪也僧祇二十一云中
間隨不聽越毗尼一切不聽提故今解戒本文三一

答犯人二恐舉先言我今始知此中容有小妄三餘
比丘已爲始知言舉事以實不聽罪也文言餘比丘
知是比丘二三坐者舉數以實也彼比丘無知已下
舉不憶果而實也無知犯罪隨本罪治仍增無知吉
也語長老已下正示無知之因不聽罪也彼無知故
波逸提者舉果而結因也如過三鉢戒云不分食者
提是爲例也律文云無知故重與波逸提若不與者
突吉羅謂令衆僧責無知故重與不聽罪也
第七十四同預羯磨賞知事人法成之後方生譏謗
云隨親厚以僧物與若準多論第六不但賞知事人
若大德及貪道若僧和合盡得與之後悔並提其所
賞物相傳釋云是現前可分物也若常住物與受俱
犯盜罪
第七十五不與欲戒僧祇二十云斷事有二種一說
法毗尼二作七羯磨及別住等也
第七十七比丘共鬪諍者四諍所攝共鬪也聽而聞
聲即犯提罪准律若二人在闇地語當彈指謦欬驚
之不者吉蹤二人前行亦爾

第七十九以手搏比丘者側掌擬他名為搏也

第八十一無緣入王宮戒剎利水澆頭王種王者剎利是即四姓中王族也水澆頭王種者上祖已來昇王位時皆以水澆頭是此王之種也又言王者此種之王也謂昇位時請大婆羅門善解四韋陀者與王為師取四海水灌王頂上表以吉祥統攝四海故云灌頂王也未出者出王與婇女同歡之時未出帳室婇女未還常居之處也未藏寶者准上有寶戒中男以女為寶故知婇女是王所寶譬如七寶此婇女寶未隱藏時此丘輙見犯也門閫者多論第九王宮外門前一限木也有請喚命梵等難緣不犯也

第八十二捉寶戒寶者七寶寶莊嚴具者下至鍮鐵為莊嚴具捉皆是犯多論第五云畜寶是三十戒攝若捉他寶若自說淨寶但捉得提是九十事攝也准此直提即是犯限舊人捉遺寶者太局也除僧伽藍中者若於伽藍中有人遺落若不為收恐謗比丘故開收之准僧祇十八大會供養金銀塔像淨人捉故知先須使淨人收若無淨人比丘方可自手收取也

及寄宿處者比丘道行儻寄他舍他舍有寶無人守護恐失招謗聽收向前文云若比丘在僧伽藍已下廣前除緣句也作如是因緣非餘者作為收意即在開限非餘無緣輙捉意也

第八十三非時入聚落戒非時者午後至明相未出也此戒制白恐人嫌遊無事入村畢事白人表非無故也准律白時須白同住應云大德今日非時至某防某巷某甲家屬舊情許若須相覓請知我處即成囑授未必要須具儀修敬等也若路由村過或請喚等不犯不同僧祇村側展轉相白方入也

等八十五兜羅綿者柳花蒲臺等准律緣起多停小虫恐損故制也

第八十六針筒小用而大費功故制也

第八十七過量坐具戒文舉初制長佛二搩廣一搩半後因迦留陀夷身大嫌小佛開廣長各半搩手合是二半及二也計長五尺闊四尺也作坐具法兩種安緣四周安緣一長一短如五條相名為割截今時不行此法也

第八十八患劍開內著衣上著好裙也餘文易了畢
提懺法准上三十戒中長衣戒說但除捨財唯取懺
法即是也

第六大段四提舍尼分三如前

波羅提者翻爲別也提舍尼者翻爲自說罪謂別別
對人自說罪也別列戒相中第一戒在白衣家非親
尼邊受食咽咽犯或比丘病或置地與比丘不犯也
此之四戒從懺爲名故戒文中舉懺詞句應請懺主
云大德一心念我比丘某甲今請大德爲波羅提提
舍尼懺悔主等乃至慈愍故（一說）一次懺具儀云大德一
心念我比丘某甲至白衣家從非親里比丘尼受食
咽咽犯可呵法不憶敬（或隨敬都）所不應爲我今向大德
悔過（一說）一語云自責汝心答云可爾或可云頂戴持第
二戒赴請會坐有尼偏心越次指授若無一比丘呵
云大姊且止須待比丘食竟者預食之人咽咽犯第
三戒有學白衣竭貧行施乃至身肉法爾不恡佛愍
貧苦制諸比丘作記識學家白二羯磨防護五衆不
聽受食比丘故違於如是學家食咽咽犯或先疏請

或比丘病或置地與比丘不犯者令隨少分獲施福
也彼家還富令從僧乞解此羯磨白二解之廣如律
辨第四戒居迥險處僧伽藍內受他送食恐賊劫奪
故制也有四開一先語檀越仍來制令藍外迎取
二比丘有病三置地與比丘四教人與比丘（准律教人與不也）
犯此四開中隨一不犯隨遂四開展轉遂至自手受
犯文相可知

第三結已審持一准上釋可知也

第七大段百衆學法文三如前七明所依教二列罪
名相三結已審持

第二列罪中涅槃僧者正梵音云泥婆珊那此云裙
也當齊整著者准律不齊有其五種一者太高者至
膝二者太下繫帶在齊下三象鼻謂垂前一角四多
羅樹葉謂垂前二角五細襵謂遶腰襵皺良由西國
裙無腰帶直將橫轉遶身前牽使上至齊左右擊略
以條急繫即是其儀是故不令垂角細襵今此方土
旋帶安腰襵已先定但護高下餘則勿論隨從多論
第九云踝上一搩手上下過者名高下着比丘及沙

須遶行時應踝上二揲手上至膝尼下三条一切時
踝上一揲手五分第十云高者半脛已上下者從踝
已下毗尼母論踝上三指古來行事莫依母論爲此
方宜也今詳西土節氣暄和人多儉約所以衣服不
尙後長此土俗儀人多華飾處居寒雪盛貴衣冠若
順彼方還招譏醜故須裁處取其折衷隨時量度不
可全同彼也若犯此篇准律兩義第一義者若心故
作即犯二罪一高下犯吉二以故作故犯非威儀吉
第二義者若不故作單犯吉羅欲懺之時先陳儀主
次正儀罪准上長衣戒中明之故母論第八云故作
下者一人前懺下篇罪中懺下也　十誦第十九云佛在王舍
作念云我當觀過去諸佛云何着泥洹僧空中淨居
天白佛云過去毛周齊着親未來亦爾多論云此篇輕故
弟子不生重心故觀去來反淨居天今詳此篇輕應
當學良由此也　第二着三衣戒亦五相犯一高者
過脚腨上二下者露脇三象鼻謂左肘外垂一角也
四多羅樹葉謂通肩帔時後褰而前垂兩角也五細
襞安緣　三四反抄衣戒祇二十一云風雨時得抄

一邊若袒右肩得抄左邊若通肩帔得抄右邊不得
令肘現　七八覆頭戒祇云和上闍梨前不得覆頭
坐風寒等不得全覆當覆半頭一耳見長老來撥却
十八十九不好覆身律云身處處露也僧祇云若
有瘡身坐者方便令取物也　二十二三不靜默者
高聲語言也　二十四五戲笑者僧祇云師前不得
笑若有可笑事起無常苦空無我等想　二十六正
意受食不令捐棄也五分云左手一心擎鉢右手扶
緣　二十七八羹盡而棄故制平鉢受也　二十九
羹飯等食者謂須羹飯相待不得食飯盡而方食羹
或時翻此也　三十次第食者不令鉢中處處取
也　三十四視比坐鉢謂視比坐鉢中嫌施主不平
也　三十五繫鉢想不[illegible]婆沙論中觀鉢作偏等想僧
祇云端心觀鉢不得放鉢在前共比坐語若有緣須
語左手撫鉢上若行食人到第三人時當先擎鉢預
待　三十八含飯者僧祇云師長喚時咽未盡能使
聲不異者得應若不得應咽已乃應若前人嫌者應答
口中有食　四十遺落者僧祇二十二云當段段可

口食若食餅當手作分令可口食　四十一頰食者祇云不得從一頰迴至一頰當一邊嚼即嚼邊咽　四十五振手者食黏手振之汙傍人也　四十七汙手捉飯器者西方以手喫食捉食之手名汙手也五分云食手者食汙其手及肥膩也　四十八洗鉢水五分云不以鉢中有飯水洒白衣屋內應當學　四十九生草上者祇云夏月生草並茂無空缺處當在駱駝牛馬等行處若無當瓦石上若無當乾草上　五十水中者祇云水卒浮漭當十塊瓦石上　六十一藏財塔中若三寶物等為堅牢故隱密不現無損藉相不犯　九十四上樹除緣者命難等緣也　九十五老病比丘開從僧乞白二羯磨許杖絡囊如律雜揵度辨

第八大段七滅諍法文亦分三一依教滅諍二列罪名相三結已審持

初文復二初至戒經中來辨所依教文晉七滅諍法者本音名七毗尼法也　第二若有已下辨用滅諍諍或容起故云若有諍起必須殄故即應除也諍體不同總有四種一言諍二覓諍三犯諍四事諍對此三門分別一釋名二體治三結罪言釋名者諍理生諍名為言諍求過生諍名為覓諍評犯生諍名為犯諍羯磨生諍名為事諍　次體治者總辨體者大僧大尼各當衆諍令僧朋儻乖別過生是四諍攝若與五衆界類互諍無乖破事非四諍攝次別辨者一明言諍三藏理事立敵紛然名之為言如婆論師出家為僧仍執舊計立聲為常無質礙故猶如虛空佛法破云聲是無常所作性故譬如瓶等然聲事一常無常理立敵互諍是言諍體此諍自有下品上品若辨治者於七藥中總而言之用二藥治言七藥者戒文所列如其次第一現前毗尼此有二義一者別用現前謂以面對判斷言諍名曰現前二者通用現前通判諸諍皆須面對悉名現前二憶念毗尼三不癡毗尼四自言治毗尼五罪處所毗尼謂如有人被他舉罪初引後違僧作白四治罰令引實罪處所由此滅諍名曰毗尼戒文名為覓罪相者話同求覓令引實罪義意同也六多人語毗尼戒文名為多人覓罪者

罪是諍過非是五篇犯罪之罪也此中意說用多人語求覓經論執常之過判為非理也七草布地毘尼上來七中若治言諍下品之者唯以現前一滅滅之謂上所辨別用現前者是也於中須於八處判滅謂或自界求一勝德或二或三或至僧位或他界內或僧或三或二或一漸次流轉隨應入處諍者心伏名為現前毘尼一滅滅也然八滅中三德已下具三現前一者法現前如判經常以為非理是也二毘尼現前謂勸受此判三人現前謂判諍人及起諍人也若四人已上具五現前謂加結界成就及能滅僧也此之三五皆是面對判定之義悉名現前然僧位中恐有惡人妄作諍事故單白差具十德者別集一處共互斷事正斷之時亦須取彼諸惡人欲又於坐中驅出三人一者若有比丘不誦戒不學律藏作非法語應作單白驅出此人二者誦戒不學大藏執少許文亦白驅出三者法師比丘以言辭力强說道理亦白驅出驅出已後如法判定諍事滅後更發起者彼邊提下發諍皆準此上發諍或證理悉在此中明之若上品言諍於前

八處皆不能滅須二滅滅謂多人語及現前現前即是通用現前謂羯磨多人無別體性自下現前悉准此得言多人者謂作白二差五德人行籌判定行籌凡有十三種法謂顯露等廣如律辨且如衆中非法人多然彼和上上座智人皆如法語應覆藏行作二籌籌一破二完行時告云立經常者捉破舍羅立無常者捉完舍羅或[illegible]此告行已數之若執經常其籌數少即判為非若其籌多詭事作亂不得判定應更餘處借求智人來集此界更行籌滅今時屢見非法衆僧妄從多人一何謬矣餘十二種不能繁敘此即多人語也言現前者此中唯是僧位判諍具五現前謂法毘尼人僧界悉是面對判定法也次辨覓諍總而言之用四滅滅謂若有人舉覓他罪因此能所兩朋紛諍者名為覓諍僧滅之時撿問所舉所舉之人凡有三種一者不作不犯人如沓婆摩羅子是大阿羅漢都不犯罪被人謗故外有聞根若被舉告僧既詰知清淨無犯為作白四憶念知清以息諍事名憶念毘尼二者作而不犯人如滅諍犍度難提比丘癡狂狂時多

作衆罪（衆戒羯磨是羯羯由比丘）是聖所開故名作而不犯也被
舉告僧僧知無犯爲作白四僧共證明不擬已來實
無所犯以息諍事三者亦作亦犯人謂如罪人被舉告
僧僧撿問諍初言犯重須臾云輕或初言犯輕須臾還
諱與作白四羯二十五事治罰令引實犯之處以此
息諍名罪處所三中前二人不被治諍常易滅判爲
下諍後一治罰諍即難滅判爲上品現前不離此三
毗尼故四滅法出次辨犯諍總而言之以三滅滅諍
犯有兩一者傍人評逐朋成兩且如一人自手掘地
二朋傍評一云彼人地地想掘犯波逸提一云彼人
地非地想犯突吉羅諍既紛紜喚彼犯人問取自言
犯人便云我地地想即令對面懺提諍滅名自言治
諍除衆罪准此應知兩朋各執事理俱異名爲犯諍
不同言諍事一理異也所對懺境隨應一人乃至僧
位僧位五現餘即三現現前無別體亦如上辨二者
或是傍評雖逕自言諍猶不滅或衆共犯二朋見異
如尼讃食一朋云是讃食提罪一朋云是指授可呵
若欲輕懺見重者違若欲重懺見輕者拒多時乖所須

作草布草布法者不說罪名互乞歡喜如草掩泥不
汙人足名之爲草布此爲息諍而罪不滅此准母論
第八說也若准多論第九罪諍俱滅如論應知准律
第一朋中智人應起具儀共相諮稟擬作草布詞句
如律不能繁叙第二衆中亦爾相諮稟已單白和僧
和說懺悔虜如律中此既僧滅局五現前次辨事諍
者一切滅滅謂此事諍但諍羯磨以得事名理實即
是前三諍攝且如二人見他受日秉白二法一云白
二受日不成須白四故一云白二受日得成教明文
故此即事一理異言諍攝也滅法准前文如秉法實
不犯罪被他舉告言惡心秉僧知清淨即與憶念又
秉擬作被他彈告僧與不擬又秉實犯初引後違得
罪處所此即並是覓諍所攝又如見人別衆秉法二
人傍評一云彼是惡心秉法故令不成犯蘭（衆戒羯磨度惡心）
■一云彼是懈怠心秉犯吉（亦准戒羯磨疏）此即事理俱異
犯諍所攝此既隨應前三諍攝故以七滅隨應滅之
准前三諍也　第三門結罪者如文
列罪名相七藏皆言應與者有智之人觀知應與也

言當與者隨應正為對面判滅犯者假應與而不為判悉犯吉羅故此七戒即第五篇攝也由輕過重故勸當與隱罪名犯七分二位第一位者初一支二及自言一如其次第滅下品中言覺犯三第二位者覺罪多覓及如草布如其次第滅上品中覓言犯三犯問上品之中次第何故與前異耶答隨言便故亦有律師迴文令次第者不依律文也

第三結已審持如前應知

自下第三大文結示迴求分文分為三初至應當學結廣示略（若更有餘佛法者示餘使略也）第二忍辱第一道已下別示七略第三明人能護戒已下迴求大道

第二別示七略文即為七一者毗婆尸略文分為二初舉略偈次懇教主釋略偈者彼佛世人多執苦行謂執苦行斷宿惡業又不造新便無苦果為對治彼故制戒云忍辱第一道等者謂於有怨修慈忍辱如斯苦行是第一道此道引發無為之理佛說為最如是善制得無為樂不同外道出家惱他制修苦行不名沙門沙門謂是寂靜樂義彼之所制無寂樂果故云然也次示教主如文易知二者尸棄佛略文二如前偈文意者彼佛世人多作邪行以求天報為對治彼故制戒云譬如明眼人等者謂佛善制應護眾生明淨慧眼了煞羊等祠天求天便招險道不得生天故云譬如明眼人能避嶮惡道也上來既已對治邪求故世明人修戒定慧能離破戒及煩惱惡餘文可知三者毗舍羅佛略彼佛世人多唯持戒不求勝進又樂於他說過恨嫉為對治彼故制戒云不謗亦不嫉者離口意二過也當奉行於戒者令戒滿也飲食已下順生勝善文有五句一飲食知量二常樂遠離三由斯心定四策懃進修五結成佛教餘文可知四者拘留孫佛略彼佛世人多貪利養又拒師教反謗師惡慢修善品故制戒云乃至入聚落者入聚落時不壞施心少持輕味又於師教不生違戾但順教行不觀於師作不作等大乘戒中不觀法師種姓等是也餘文可知五者拘那含牟尼略彼佛世人多樂放蕩執以邪論若他所破便懷憂感為對治彼故制戒云心莫作放逸者離邪論也聖法當懃學學正論也

如是無憂惱者學正論者法爾心喜喜故身安安故心定定故涅槃餘文可知第六迦葉佛略彼佛世人若得定者多生愛味不求淨勝即維摩云貪著禪味是菩薩縛是也爲對治彼故制戒云一切惡莫作者治破戒惡也當奉行諸善者修善淨定勿修味定也自正其志意令引果證也餘文可知第七釋迦佛略此佛世人性多煩惱放逸不修設修少善便生喜足又多惡業爲對治彼故制戒云善護於口言者他詰罪時莫惡言報也又善護於口言者若自發言離四過也自淨其志意者斷除煩惱修不放逸樂修多善也身莫作諸惡者離身過也常能發樂故居中間表上發語表下發身也此三業道淨者涅槃時是最淨處故次文云能得如是行是大仙人道也第二示教主中文分三一示教主二辨說時三勸修學初文可知第二時者謂十二年猶淨僧中未有犯事佛每半月自說此略從是巳後准律佛在瞻婆國白月十五日伽伽河邊因於衆中有人犯盜佛止不說付弟子說佛若說者有二種過一者佛不應說二者金剛以杵必損犯人護故不說故付弟子說廣教也就前六佛中初佛六月一度布薩如其次第五四三二一月今釋迦佛半月一說戒文不辨也第三勸修中諸比丘自爲者謂勸自愛也新經論名爲自愛善男子也樂法者樂聞思也樂沙門者樂修寂靜即修慧也有慚有愧者對治破戒煩惱也樂學戒者當於中學者以戒爲宗故居後勸也

自下第三迴求大道偈有十四大分爲二初十二行半讚德勸說次一偈半舉德迴求前文分五一有二偈顯戒能招現後義利次二偈半示以敬儀三二偈半示得斷德四二偈半示佛恩德五有三偈示生智德釋初二偈現益名義從益名利於初偈中現招名利後感生天此三種樂唯智人得故曰明人也正生欲天引生上界也後偈勸戒前世間益由斯戒淨引入第一出世之道即涅槃道也次釋二半能勝一切惡者二隨援偈合說爲愛能勝謂斷斷故敬戒是佛法故勸弟子自爲求道敬戒順教也次釋斷德二偈半者七佛斷惑說七戒經令諸弟子縛得解脫文中

慮言令諸釋得解脫而無令字者偈文維故略之也佛既說已已入涅槃有為諸相戲論悉滅又如舍利弗等諸大弟子尊行佛說聖所讚戒此所行人亦皆入寂大釋恩德二半者大悲即是恩德之體從此流出戒與毗尼毗尼即大藏也戒即佛出處觀如佛也大釋三偈示生智德展轉傳生譬慧日光照除癡暗故云佛法燒盛即勝妙正法盛也不生慧日癡暗便生也既生智德勸和合說如文易解大一偈半結前勝德施生成佛如文易曉

若有樂行清淨戒　亦能迴向趣菩提

便為利樂利群生　猶如熏香熏一切

四分比丘戒本疏下終

四分律比丘含注戒本序

太一山沙門釋　道宣　述

四分戒本者蓋開萬行之通衢引三乘之正軌也自法王利見弘濟在緣程上聖之棲遑悼小凡之沉溺故能闢不諱之門示秘密之術張無問之說顯初學之津塗遂靜慮而興教源集衆而宣玄範前明由序廣陳發致之功後列大宗盛羅儀欲所被約時數顯通行於是承遵合部等開正法由茲久住但以時來不競情變所流經陣夢氍之徵律舒分杖之喻致使教隨文結理任情移雲飛二部五部之殊山張十八五百之異取其元始所被無非對情窮其要會之心俱通正業逮乎曹魏之末戒本創傳終於隋運之初變改者衆或依梵本或寫錄文或以義求或以緣撰錄校試殺成務家然蓋關前緒綴昏後學梵本明文旨乖五方言未融準律則得在宗歸失於辨相義求雖有深會未靜論端緣撰似是具周止存別見原夫正[illegible][illegible]法唯佛制開賢聖緘默但知祇奉故律論所述咸宗本經自餘位班會未齒度總敘諸見師心者多考定昔緣頁所未暇今以戒本繁略隱義局文用則失儀捨則非據若不顯相人雖具依余少仰玄風志隆清範昔在帝京周流講肆伏膺訪業載紀相尋何嘗不執卷臨文慨斯妄結遂以貞觀四年庚寅之歲薄遊嶽瀆廣評律宗但見誦語紛綸未思弘遠高蹈有務事用無施纔釋七五之名妄居一字之首但述行離之要寧開決正之心罔以戒律廢興妙通疏解約之情通本據無文可依自有博學生知行名雙顯而肆用真準情取天乖余意之所未安義當依法為定則詳輪自弼何俟繁辭今試敢依律本具錄正經仍從佛解即為注述文唯一卷同昔所傳持犯兩明今便異古庶令初後衆學思智齊遊知則具三種持律精練則是一師大化以斯用求成濟為極又以戒各緣起妄說非無若不鏡曉終歸虛託故說戒類引關要補之傳夫顯相通斑輕重昭現足以潤身光悉足以護法匡時臨文無取惑於文思者則不貴他義豈直自貽無羼亦將衆濟有緣故輒筆記序之云爾

四分律含註戒本目次

四分律含註戒本目次終

四分戒本

出曇無德部律 法礪錄略

稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毘尼法
令正法久住　戒如海無涯　如寶求無厭
欲護聖法財　衆集聽我說　欲除四棄法
及滅僧殘法　障三十捨墮　衆集聽我說
毘婆尸式棄　毘舍拘留孫　拘那含牟尼
迦葉釋迦文　諸世尊大德　爲我說是事
我今欲善說　諸賢咸共聽　譬如人毀足
不堪有所涉　毀戒亦如是　不得生天人
欲得生天上　若生人中者　常當護戒足
勿令有毀損　如御入險道　失轄折軸憂
毀戒亦如是　死時懷恐懼　如人自照鏡
好醜生欣慼　說戒亦如是　全毀生憂喜
如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是
淨穢生安畏　世間王爲最　衆流海爲最
衆星月爲最　衆聖佛爲最　一切衆律中
戒經爲上最　如來立禁戒　半月半月說

已前偈文法礪尊者所作爲廣略二教通序而開持毀之言以成說聽之本也和合已下二教大宗自分三分序正流通

和合

時有與同師知識別部說戒法當尊重承事恭敬布薩一處住和合說戒違者與罪佛言有三種和合一應來者來二應與欲者與欲三現前得訶者不訶反此別衆也

僧集會

時有比丘說戒日若在界內若有戒場不往說戒處佛言應求應喚是我所教若出界外若往而不坐者如法治之自今已去隨所住處有一比丘至說戒日當先至布薩堂中掃灑敷座具水然燈幷舍羅等若有客來四人若過作自說戒乃至一人心念淸淨若有非法別衆說戒者如法治之

未受大戒者出

時有比丘令餘人遮說戒事佛竝令至不見聞處餘人未受戒若非人來者聽之又不應在尼前作

也

不來諸比丘說欲及清淨

時說戒日有病比丘若看病者及三寶事不來聽戒佛言應與欲及清淨隨其廣略若不現身相不口說者不成若病重者舁至僧中恐病增動若出界作以無方便可得別衆羯磨說戒故也

比丘尼衆遣何人來耶

佛言若有者即應起白言比丘尼僧和合禮比丘僧足廣如刪補羯磨中若無來者答云無尼請教誡也

今僧和合何所作為

彼應答言

說戒羯磨

佛言若說戒日不得在房比座相撿來不來者應先白已然後說戒若癡比丘言先不誦戒有忘者不成說戒當依能誦戒者比丘五夏當誦使利若詣比近學誦戒序乃至餘法還至本處次第說之不應冥誦若不得者但說法誦經從座而起不者如法治也

大德僧聽今僧十五日布薩說戒若僧時到僧忍聽布薩說戒白如是

佛言當隨王者若十四日若十五日應作數法若黑若白各有十五隨月稱之若得四人應作此白三人以下當三語說戒也

諸大德我今欲說波羅提木叉

佛言新受者未聞戒不知何學聽集一處和合說之波羅提木叉者戒也自攝持威儀住處行根面首集衆善法三昧成就當結當說當發起演布開現反覆分別故也

諸比丘共集在一處

佛言同羯磨者集在一處乃至應訶者不訶是名如法若衆大聲小聲妙高座立上而說八難餘緣隨時略說若客舊外集數有少多說過此序告淨便聽餘廣如律

汝等諦聽善思念之

佛言攝意專心而聽法也

若自知有犯者即應自懺悔
佛言謂所犯事未懺悔也有二種智人有罪能見
見罪能如法懺悔若欲悔者當詣清淨比丘說犯
名字如法除已方得聞戒乃至於罪有疑亦如是
說若僧並犯無人可懺不問識疑白懺後說
不犯者默然默然者知諸大德清淨
佛言無犯者有二種若本不犯若犯已懺也
若有他問者亦如是答
佛言如一比丘相問答也
如是比丘在衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者得
故妄語妄語者佛說障道法
佛言僧說戒時默妄語故犯突吉羅言障道者障
於四禪三空四果告諸比丘如彼大海不受死屍
設有漏出我法亦爾不受死屍謂死屍者非沙門
梵行自言沙門梵行犯戒惡法不清淨穢汙邪見
覆藏內懷腐爛外現完淨如空中樹雖在衆坐常
遠離衆衆亦遠彼故知懺罪方成聞戒也
若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安

佛言以清淨戒學故便得清淨定慧名得禪果爲
安樂也
諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不
三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
自此已前廣教之別序也後說之文卽廣教之正
宗也
諸大德是四波羅夷法半月半月說戒經中來
初大婬戒
佛在毗舍離國時須提那子持信出家後還本村
與其故二共行不淨諸比丘察知已言當於如來
清淨法中於欲無欲能斷渴愛破壞巢窟除衆結
縛愛盡涅槃云何乃作如是惡事以過白佛卽集
衆僧知時蕤合取自言已佛訶責云汝所爲非非
威儀非沙門非淨行非隨順行所不應爲告諸比
丘我無數方便說斷欲法越度愛結又說此欲如
火如炬乃至如刀如戟如是訶已此爲癡人多種

有漏最初犯戒今當結戒集十句義一攝取於僧二令僧歡喜三令僧安樂四未信者令信五已信者令增長六難調者調順七慚愧者安樂八斷現在有漏九斷未來有漏十正法久住諸戒例前下略之欲說戒者當如是說

若比丘

佛言若比丘者名字比丘相似比丘自稱比丘乞求比丘著割截衣比丘破結使比丘善來比丘受大戒白四如法成就得處所比丘是中比丘者若受大戒白四如法成就得處所住比丘法中是比丘義也

共比丘

佛言若共餘比丘受大戒白四羯磨乃至住比丘法中者是謂共比丘義也

同戒

佛言我為諸弟子結此戒已寧死不犯是中共餘比丘一戒同戒等戒是名同戒義也

若不還戒

佛言若有比丘不樂梵行聽捨戒還家復欲出家於佛法中修梵行者應度出家得受大戒云何不名捨戒若自顛狂心亂痛惱瘂聾又向如是人前及中邊人等互捨不成若戲若眠若無知人若自不語若前人不解並不成捨若言我捨佛捨法捨僧和尚戒律我受家法等是名捨戒也

戒羸不自悔

佛言云何戒羸不捨戒若有比丘常懷愁憂不樂梵行厭比丘法意欲在家便言我念父母姊兄親里村落城邑園田家業我欲捨佛乃至學事等是也若作是思我今捨戒是戒羸而捨也

犯不淨行

佛言是婬欲法也男則二道女則三道若從道入道從道入非道從非道入道若限齊若盡入乃至入如毛頭者皆波羅夷

乃至共畜生

佛言可得行婬處者是也有三種行婬人非人畜生趣復有五種婦童女二形黃門男子比丘婬心

向前境三處二處初入便犯有隔亦犯若向睡眠若死未壞若多未壞於三處二處行婬初入便犯如是廣說若比丘為怨家將至前所强持令入三處二處始入覺樂犯不樂不犯有隔無隔亦同上若為怨家强捉比丘行不淨行覺樂不樂有隔無隔亦如上也

是比丘波羅夷

佛言譬如斷人頭不可復起比丘亦如是犯此法者不復成比丘故名也若方便欲行不淨成者波羅夷不成者偷蘭遮若教比丘行若作教者偷蘭遮不作突吉羅除比丘比丘尼餘衆相教作不作盡突吉羅若屍半壞若一切壞若骨間若地孔泥孔行不淨者並偷蘭若道作道想若疑若非道想並波羅夷若非道道想道疑並偷蘭遮比丘尼波羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯是謂為犯不犯者若睡眠無所覺知不受樂一切無有婬意不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

不共住

佛言有二共住同一羯磨同一說戒不得於此二事中住故名不共住也

二大盜戒

佛在羅閱城有檀尼迦在閑靜處草屋坐禪為人持去乃至全成瓦屋佛令打破便詐宣王教取彼要材為王臣人民訶責無使入村勿復安止比丘以過白佛因斯如上制戒

若比丘

其義如上

在村落

村有四種一者周牆二者柵籬三者籬牆四者四周屋也

若閑靜處

即村外靜地稅處若地中若地上處若乘若擔若空若架上若村若阿蘭若若田處若處所若船若水若私度關塞不輸稅若取他寄信物若取水若楊枝若園果草木若無足衆生若二足四足多足若同財業若共要若伺候若守護若邏道是名

處也

不與

他不捨也若他物想他所護想有主想非已物非暫用非同意故也

盜心取

賊心取也有五種黑闇心邪心曲戾心恐怯心常有盜他心又五種取決定取恐怯取寄物取見便取倚託取或依親友强力若以言辭辯說誑惑而取者是

隨不與取法

以王立法若取五錢若直五錢物罪應至死佛隨王法盜滿制重也

若為王

得自在不屬人

王大臣

種種大臣輔佐王者

所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知是

比丘波羅夷

比丘如上諸處得物盜直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮若取減五錢偷蘭遮不得者突吉羅教人盜取彼若得物俱波羅夷若受教者自取異物若異處取物取者犯重教者偷蘭若為取物使無盜心教彼羅夷受使者不犯若教人取物謂還盜取受教者犯重教者無犯有主想犯重若疑偷蘭無主物有主想疑偷蘭比丘尼等四眾並如上戒不犯者與想取已有想糞掃想暫取想親厚意想者是也

不共住

義如上解

三大殺戒

佛在毗舍離為諸比丘說不淨觀彼習定已厭患身命歎死勸死雖提比丘受雇殺人居士驚怖佛知此事便說禪法比丘修習皆證上果因兩上過而制此戒

若比丘故自手斷

所謂行殺也若自殺若教殺若遣使殺若往來使

殺若重使殺若展轉使殺若求男子殺若教人求
男子殺若求持刀人殺若教人求持刀人殺若身
現相若口說若身口現相若教使歎若遣書若教
遣書若坑陷若倚撥若與藥若安殺具及餘方便
殺者是也
人命
從初識至後識而斷其命
持刀與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活爲寧死
不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比
丘波羅夷
若作如上殺人方便不死偷蘭若殺非人若畜生
有智解於人語若能變形方便殺者並偷蘭不死
若突吉羅畜生不能變形若殺波逸提實人人想
波羅夷非人想疑偷蘭四衆犯相如上不犯者若擲
刀杖瓦石誤著而死若營事作房誤墮木石而死
若扶將病人入房往反一切無害心而死者是
不共住
四大妄語戒

佛在毗舍離時世穀貴乞食難得婆求河邊有安
居者便共稱歎得上人法信心居士減分施之後
往佛所因問訶責而制此戒
若比丘實無所知
謂實無知見法
自稱言我得上人法
自稱說有信戒施聞智慧辯才過人人法者人陰
人界人入也上人法者諸法能出要成就也
我已入聖智勝法
自言有念在身若正憶念若堅持戒若有欲若不
放逸若精進若得定若正受若有道若有修若有
慧若有見若有得若有果
我知是我見是
若言天龍鬼神來供養我若得不淨觀四禪四空
定等
彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不
知不見言知言見
意欲以後悔前用實罪虛由口造業言了結重

除增上慢

比丘慢心自謂得道後勤精進證增上果生疑悔

佛便言增上慢人爲不犯

是比丘波羅夷

若作是念而向人說前人知者波羅夷不知者偷蘭若遣手印若遣使若書若作知相若知者其犯亦爾若於不能變形畜生向說得突吉羅下四衆如前說不犯者增上慢人若業報得若不言我得戲笑說疾說屏說欲說此錯說彼是也

不共住

諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦如是是比丘得波羅夷不應共住今問諸大德是中淸淨不

三說

諸大德是中淸淨默然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來

初故出不淨戒

佛遊舍衛城迦留陀夷欲意熾盛身色憔悴獨處一房好牀座飮食豊足隨念弄失諸根悅豫顏色光澤諸比丘審過白佛佛無數訶責已而制此戒

若比丘故弄陰失精

實心故作出不淨意前境有六若於內色外色內外色若水若風若空隨作方便若出即犯

除夢中

佛言亂意睡眠有五過失一者惡夢二者諸天不護三者心不入法四者不思惟明相五者於夢中失精善意睡眠有五功德即反上句也

僧伽婆尸沙

若方便弄不失偷蘭比丘自相教若失犯偷蘭不失突吉羅尼波逸提下三衆吉羅不犯者一切不作出精意

二摩觸女人戒

佛在舍衛國迦留比丘以佛前制便在門外伺諸婦女將至房中手捉捫摸樂者便笑有不樂瞋恚

爲辱諸比丘舉過白佛便集僧制戒

若比丘婬欲意

愛染汙心

與女人

謂境有四覺睡新死及少分壞

身

從髮至足

相觸

若捉摩重摩或牽或推逆摩順摩或舉或下或捉

或捺若餘觸方便

若捉手若髮若觸一一身分僧伽婆尸沙

若觸四女若更僧殘女觸比丘動身同犯若不動身但犯吉羅先有染心偷蘭互觸有衣偷蘭俱有衣者吉羅若與二形相觸偷蘭若以欲心觸男子身或衣坐具乃至自觸及以畜生一切突吉羅尼波羅夷下三衆吉羅不犯者有所取與戲笑相觸

[illegible]

三與人女麤語戒

佛在舍衛國迦留陀夷聞佛已制前二戒故便於女前欲心向彼說麤語比丘舉過佛因制戒

若比丘婬欲意與女人

女人有知命根不斷

麤惡婬欲語

麤惡者非梵行也婬欲語者稱二道好惡也若求若教他求若問若答若解若說若教若罵所言求者與我二道作如是事若復作餘語如是解者是也

隨說麤惡婬欲語者僧伽婆尸沙

若一反麤語僧殘隨語多少說而了了者一一僧殘不了了偷蘭若與書印遣使作相令彼女知僧殘不知偷蘭除大小道說餘處偷蘭與非女人黃門二形麤語知者偷蘭畜生不能變形若向男子麤語一切吉羅尼偷蘭下三衆吉羅乃至下戒亦爾不犯者爲說不淨觀若說毗尼受經問答無欲意故

四歎身向人女索欲供養戒

佛在舍衛國因迦留陀夷聞佛已制前三戒故伺
諸婦女將入房中自讚歎身汝可持欲以供養我
諸女訶嫌比丘舉過佛因制戒
若比丘婬欲意於女人前
女人如上
自歎身
歎身端正好顏色我是剎帝利長者居士婆羅門
大姓種
言大妹我修梵行
勤修勝[illegible]調也
持戒精進
不缺不穿漏無染汙
修善法
乘閑靜處時到乞食著糞掃衣作餘食法不食一
坐食一搏食塚間坐樹下坐常坐隨坐持三衣唄
匿多聞能說法持毗尼坐禪是也
可持是婬欲法供養我如是供養第一最僧伽婆尸
沙

若作如上事已供養我來不說婬欲者偷蘭餘境
雜犯如前戒說不犯者若比丘語女人言此處妙
尊最上此比丘精進持戒修善法汝等應以身口
意業等供養於彼若女意謂為我歎身若說毗尼
言次及此彼謂歎身若錯說者並不犯
五媒人戒
佛在羅閱祇迦羅比丘本是大臣善知俗法城中
嫁娶悉往諮問時婚娶者遂對好惡便讚迦羅受
於苦樂居士譏訶比丘舉過佛因制戒
若比丘往來彼此媒嫁
使所應可和合者是也
持男意語女持女意語男
女人有二十種母護父護父母護兄護姊護兄姊
護自護法護姓護宗親護自樂為婢與衣婢與財
婢同業婢水所漂婢不輸稅婢放去婢容作婢他
護婢邊方得婢是也男子亦有二十種並同上列
若為成婦事若為私通乃至須臾頃僧伽婆尸沙
若初受語吉羅往說不報偷蘭若還報者僧殘若

遣使若書指印現相隨媒多少説而了了隨其往
反一一僧殘若不了者偷蘭除二道説餘身支節
而媒嫁者偷蘭若媒非人黄門二根者偷蘭若媒
畜生及人男者吉羅若持他書往而不看若爲白
衣作餘使者吉羅比丘尼同犯不犯者若男女先
通後離還合若父母疾患繫閉看書持往信心
精進俗人亦爾若爲佛法比丘使亦同

六無主不處分過量房戒

佛在羅閲祇聽諸比丘作私房室曠野比丘便作
大房乞求煩多惱亂居士乞既難得遂斫神樹神
汝比丘以事白佛因往曠野訶責引喻便制此戒

若比丘自求
彼處處乞索也
作屋
屋者房也
無主
彼無有主若一若二若衆多也
自爲已

◎註一作擬

不爲他作
當應量作是中量者長十二佛磔手內廣七磔手當
將諸比丘指授處所
注比丘看無難無妨處已到僧中脱革屣偏露右
肩禮上座足右膝著地合掌白言大德僧聽某甲
比丘自乞作屋無主自爲已我今從衆僧乞知無
難處無妨處如是再三也
彼比丘當指示處所
爾時衆僧觀此比丘若可信者即聽使作若不可
信者衆僧往看若僧不去應遣僧中可信者看若
有妨難不應處分無者應與衆中應差堪能作羯
磨者若上座若次座若誦律若不誦律應作白言
大德僧聽某甲比丘自乞作屋無主自爲已今從
僧乞處分無難無妨處若僧時到僧忍聽當與某
甲比丘處分無難無妨處白如是大德僧聽某甲
比丘自求作屋無主自爲已從僧乞處分無難無
妨處僧今與某甲比丘處分無難無妨處誰諸長
老忍僧與某甲比丘處分無難無妨處者默然誰

不忍者說僧已忍與某甲比丘處分無難無妨處
竟僧忍默然故是事如是持彼作房者應知初安
石及土墼泥團乃至最後泥治訖者是也

無難處

有虎狼獅子諸獸者下至螞子若不爲此諸蟲獸
所惱應治平地若有石樹株杌荊棘使人掘出若
有坑滯渠陂池當使填滿若畏水淹漬當豫設堤
防若地爲人所認當共斷當無使他有語是謂難
處也

無妨處

謂通草車迴轉往來者

若比丘有難處妨處自求作屋無主自爲已不將諸
比丘指示處所若過量作者僧伽婆尸沙

若彼作房於妨難二處者二突吉羅不處分過量
二僧殘互相有無者隨其所犯若使他作成犯亦
罪爲他作成者二偷蘭二吉羅若以繩絣地作受
教者過量作者犯殘不還報又不問彼並犯吉羅
比丘尼偷蘭不犯者如量作減量作僧處分無難
處無妨處如法解作若爲僧爲佛圖講堂草庵葉
庵小容身屋若作多人住屋如法者是

七有主爲已不處分造房戒

佛在拘睒彌國時優填王爲闡陀造屋便斫路中
神樹路人訶已比丘舉過佛訶責已若斫神樹吉
羅便制此戒

若比丘欲作大房

大房者多用財物也

有主

反上無主是也

爲已作當將餘比丘往指授處所

彼比丘如上知已應至僧中禮上座足等從僧三
乞文同於上以有主爲異

彼比丘應指授處所

僧應觀察若有信者有智慧即信彼而與白二若
不信者如上遮止

無難處

謂師子熊羆等獸也若不爲彼而所擾者應如上

乎治乃至長識認應先斷了
無妨處
中間容草車迴轉者
若比丘有難處有妨處作大房有主為已作不將餘
比丘往指授處所者僧伽婆尸沙
辨相關通如前房戒唯無過量為異也
八無根波羅夷謗戒
佛在羅閱祇尊者沓婆得羅漢已手出火光為僧
知事佛讚第一慈地衆中次得惡房又得惡食便
令妹尼對僧重謗因取自言比丘尋過因制此戒
若比丘瞋恚所覆故
有十惡法因緣故隨順十事中以二事而生瞋也
非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗
謂根有三見聞疑也見根者見犯梵行見偷五錢
見斷人命若他見從彼聞是謂疑根聞犯梵行聞
偷五錢聞斷人命聞自言得上人法若彼說從彼
聞是謂聞根疑根二種從見生者見與婦女入林
出林無衣裸形不淨汙身捉刀血汙惡人為伴是

也從聞生者若在闇地聞動牀聲聞轉側聲若身
動聲若共語聲若聞我犯非梵行聲乃至若聞我
得上人法聲除此三根更以餘法謗者是無根也
欲壞彼清淨行
謂言衆僧滅擯此人我得安樂住
若於異時若問若不問
佛勑比丘問能謗者此事實不若以無根謗他義
大重罪也
知此事無根說
彼比丘言沓婆清淨人無如是事
我瞋恚故作是說
由前次得惡房惡食懷瞋恨故便謗彼耳
若比丘作是語者僧伽婆尸沙
若以無根四事加謗說而了了僧殘不了偷蘭若
指印書使知相了與不了其犯亦皆十三難事謗
若同犯除此非比丘法更以餘無根法謗隨前所
犯若謗比丘尼亦同前犯謗下衆者突吉羅尼犯
僧殘不犯者三根說實戲笑說若疾說獨說靜處

九假根波羅夷謗戒

佛在羅閱祇慈地比丘見羊行婬便言此羝羊者沓婆也其母羊者即慈地尼便語比丘我今親見非前無根比丘詰問便自臣伏舉過白佛而制此戒

若比丘以瞋恚故

如上所說

於異分事中取片

異分者若假異罪異趣毀人若本在家若假譬

非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙

辨相開遮並同前戒

十破僧違諫戒

佛在彌尼搜國度八釋子諸輸波國並證增上果唯提婆達得神足證佛遣羅閱祇提婆教人害佛事發惡名流布利養斷絕便別衆食爲佛訶責因即破僧舉過設諫而制此戒

若比丘欲壞

言破壞者有十八事法非法律非律犯不犯若輕若重有殘無殘麤惡非麤惡常所行非常所行制非制說非說是也

和合

一羯磨同說戒

僧

四比丘若五若十乃至無數也

方便受壞和合法堅持不捨

謂往十八法而破僧也

彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住

應語彼言可捨此事莫令僧作訶諫而犯重罪若用語者善若不用語復令餘比丘尼優婆塞優婆夷若王若大臣種種異道沙門婆羅門求若餘方

比丘聞知其人信用語者應求諫之是屏諫也
是比丘如是諫時堅持不捨
拒屏諫也
彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
彼比丘應集僧羯磨如諫作白已應更求乃至一
羯磨二羯磨亦爾
不捨者
拒僧諫也後戒列爾
僧伽婆尸沙
若僧諫時白二竟捨犯三偷蘭乃至白竟捨者犯
一偷蘭白未竟捨但一吉羅若未白前受破僧法
堅持不捨並犯吉羅尼同僧殘不犯者初諫便捨
若立非羯磨作訶諫者若非法非律非佛所教若
破惡友知識若欲破僧者若作非法者若為僧塔
和尚闍梨知識作損減破者不犯
十一助破僧違諫戒
佛在羅閱祇時提婆達故執五法盡形乞食著糞
掃衣常受露坐不食酥鹽魚及肉以教比丘衆僧

諫時伴黨比丘助破諫僧比丘舉過佛訶責已因
制此戒
若比丘有餘伴黨若一二三乃至無數
言其伴者四人若過有二種從法順從者以法教
授增戒增心增慧諷誦承受也衣食順從者給與
衣被食飲牀臥具醫藥
彼比丘語是比丘大德莫諫此比丘此比丘是法語
比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說
我等忍可
此謂助伴黨惡諫僧言調達者具明法律我今喜
樂云何設諫為此過本也
彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律
語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍
可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲壞
和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不
諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住
此謂諸善比丘以法屏諫調達所說人法俱非勿
妄受也

是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事
故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
　辨相如上
十二汙家擯謗違諫戒
　佛在舍衛國阿濕婆等畸連聚落行惡汙家比丘
衆遣令舍利弗等往彼擯衆當作法時謗僧不受
以過白佛訶諫制戒
若比丘依聚落
　村有四種如上
若城邑住
　言屬王也
汙他家
　家者有男有女汙家者有四一者依家汙家一家
得物又與一家所得物處聞之不喜所與物處思
當報恩即作是言有與我者我當報之若不與我
我何故與二者依利養汙家如法得利及鉢中餘
或與一居士得者生念當報其恩若不與我我何
故與三者依親友汙家若比丘依王大臣或爲一

●排一作俳

居士或不爲一居士便生念言其爲我者我當供
養不爲我者我不供養四者依僧伽藍汙家若比
丘取僧華果與一居士不與一居士彼有得者思
當供養若不與者我不供養也
行惡行
　彼比丘作如是等非法行也自種華樹自溉灌自
摘華自作華鬘以綫貫繫自持與人若復教人作
如上事村有婦女同牀坐同器飲食言語戲笑或
自歌舞倡伎或他作已唱和或作●排說或彈鼓簧
吹唄作衆鳥鳴或走或揚跛行或嘯或自作弄身
或受雇戲笑是也
汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞
　時有比丘於彼止宿著衣持鉢入村乞食法服齊
整行步庠序低目直前不左右顧視以次行乞居
士見已自相謂言此是何人低目而行旣不顧視
亦不言笑不相周接善言問訊我等不應與其飲
食不如阿濕婆等與人周接及上所言應與供養
時彼乞食困乃得之往至佛所問言住止樂不僧

和合不不以飲食爲苦耶彼具白佛便遮訶責令
往設擯
諸比丘欲語是比丘言大德汙他家行惡行汙他家
亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝汙他家行惡行
今可遠此聚落去不須住此
時舍利弗爲諸居士說法令得信樂食訖集僧爲
彼比丘作舉作憶念使與罪如上作羯磨已離出
聚落當作法時便起謗言餘同犯者不舉而獨舉
我便作是言
是比丘語彼比丘作如是語大德諸比丘有愛有恚
有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者
時舍利弗還白世尊具陳謗事佛便遮訶令作訶
諫
諸比丘諫言大德莫作是語有愛有怖有恚有癡有
如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不
恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞
行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比
丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽

婆尸沙
若未白前言僧有愛恚怖癡若不看書持往及爲
白衣信使一切突吉羅尼同僧犯不犯者初語時
捨非法諫若得衣食與父母與病人與小兒與
妊身人與牢獄繫人與寺中客作者若種華果自
取華乃至教人貫華持供養佛法僧者一切不犯
若人欲打彼賊虎狼恐怖難處若擔刺來於中走
避者不犯若渡河溝渠坑跳擲者不犯若同伴在
後還顧不見而嘯喚者不犯若爲父母若爲病人
若繫閉牢獄若爲信優婆塞有病若在獄看書持
往若爲塔僧病比丘事持書往反如是不犯
十三惡性拒僧違諫戒
佛在拘睒彌國尊者闡陀惡性拒諫反言我應教
諸大德何以故我聖主得正覺故比丘集過白佛
便訶責已而制此戒
若比丘惡性不受人語
不忍受人教誨也
於戒法中

以戒律如法教授者有七犯聚波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮吉羅惡說

諸比丘如法諫已

　如法如律如佛所教

自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫數諫我

　此正諫戒所爲事也下二諫中條而稱除

彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若未白前惡性不受人語一切吉羅尼同僧犯不犯者若初諫便捨非法別諫非法非律非佛所說者若爲無知人訶諫時應語彼言汝和尚阿闍梨所行亦爾汝當更學問誦經若其事如是若錯說若皆不犯

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九戒初犯四至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應強與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已應與出罪應二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比丘罪不得除諸比丘亦可訶此是時今問諸大德是中清淨不

　三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月說戒經中來

屏處不定戒

　佛在舍衛國迦留陀夷與先俗友婦齋優婆私形貌端正各有繫意時到詣彼共屏覆坐說非法語毗舍佉母聞見起過疾往白佛因訶制戒

若比丘共女人

　人女有智未命終也

獨

　一比丘一女人

在屏處

　屏有二種一若見屏若塵若霧若黑闇中不相見

也闇屏者乃至常語不聞聲處

[illegible]

上有物作蓋也

[illegible]

若樹若牆若籬若衣及餘物障

可作婬處坐

得容行婬處也

說非法語

說婬欲法

有住信優婆私

謂信佛法僧歸佛歸法歸僧不殺不盜不邪婬不妄語不飲酒善憶持事不錯所說實而不妄

於三法中以一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆私所說應如法治是比丘是名不定法

是中自言所趣向處所到處若坐若臥若作若不自言故如優婆私所說治也

露處不定戒

佛在舍衛國迦留陀夷初犯此戒緣如前戒但以露處二異為異

若比丘共女人在露現處

謂無籬牆及餘物障

不可作婬處坐

不容行婬處也

作[illegible]

說婬欲不淨行讚歎二道好惡也

有住信優婆私於二法中以一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是事於二法中應一一治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆私所說應如法治是比丘是名不定法

是中若自言所趣向處所到處若坐若臥或不自言道如優婆私所說治是中無定法故言不定也

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不

三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

初畜長衣過限戒

佛在舍衛國聽持三衣不得有長六群比丘畜多長衣或早起衣或中時衣或晡時衣彼常經營莊嚴衣服藏積而藏舉比丘舉過佛便訶已因開重制

若比丘衣已竟

三衣是也

迦絺那衣已出

謂出功德衣外持也

畜長衣

衣有十種長衣者長如來八指若廣四指是

不淨施得畜若過十日

初制畜長因阿難得一貴糞掃衣欲奉迦葉恐犯故以迦葉十日當還因聽畜長齊十日

尼薩耆[illegible]

不犯有八若不得衣若淨施若遺與人若失衣若故壞若作非衣若親友意若忘去反上並是尼薩耆若捨墮衣不捨更貿餘衣一尼薩耆波逸提一突吉羅此捨墮衣應捨與僧乃至一人不得別眾捨不成捨突吉羅比丘尼同犯下三眾乃至下戒並犯吉羅不犯者十日內若轉淨施若遺與人若賊奪想若失想若燒想漂想若奪衣失衣取著若他與作彼若村衣若遠行水陸道斷如是不淨施不與人皆不犯

一作妄

二離衣宿戒

佛在舍衛國六群持衣囑親友往人間行彼爲出衣曬之比丘問言佛聽畜三衣不得有長此是誰衣具答被訶白佛竟因制此戒

若比丘衣已竟迦絺那衣已出

並是上解

三衣中

僧伽梨鬱多羅僧安陀會衣者有十種也

離一一衣異處宿

不失衣者僧伽藍裏有一界失衣者僧伽藍裏有若干界如是樹場車船村舍堂庫倉界別亦爾此

僧伽藍四種如上樹者與人等量足蔭加坐場者
治五穀處車者若迴轉處船界亦爾村者四種堂
者相多敞露庫若積藏諸物倉者儲積米穀何闌
若者無界八樹中間間別七弓弓長中肘四肘並
也伽藍界者此伽藍界非彼伽藍界非彼樹界乃
至庫藏倉界除者作句亦如是僧伽藍界者在伽
藍邊中人用石若磚擲所及處是名衣界乃至庫
藏界亦爾比丘置衣在伽藍中乃至在樹下宿明
相未出若捨衣若手捉衣若至擲石所及處若不
捨衣若不手捉衣若不至擲石所及處明相出隨
所離衣尼薩耆波逸提也

除僧羯磨

時比丘得乾痟病糞掃僧伽棃極重有因緣事人
間遊行不堪持行以事白佛佛令三乞已白二羯

尼薩耆波逸提

除三衣已若離餘衣吉羅尼同僧犯不犯者僧作
羯磨明相未出若手捉衣若捨衣若至擲石所及
處若奪想若水陸道斷急難若賊惡獸強者所執
或命梵難若不捨衣及不至擲石及處不犯也

三月望衣過限戒

佛在舍衛國但三衣比丘有僧伽棃故爛十日中
間便不能辦聽畜長衣為滿足故六群比丘取同
衣不足者浣染點淨寄人遊行比丘嫌過佛訶制
戒

若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣
時者無迦絺那衣自恣後一月有迦絺那衣自恣
後五月非時者謂過此限
欲須便受受已疾成若足者善
若十日中同衣足者裁割如上不者至十一日隨
衣多少並犯捨墮
若不足者得畜一月為滿足故
若同衣不足者至十一日同衣足者即十一日應
如上作違者至十二日隨衣並犯乃至二十九日
亦爾至三十日若足不足同衣不同即日並如上
法
若過畜者尼薩耆波逸提

比丘尼同犯不犯者若十日內同衣足作乃至三
十日即日作衣餘有緣同長衣戒
四取非親尼衣戒
佛在羅閱祇蓮華色尼持食往山與諸上座彼有
比丘著弊故納尼脫所著貴價換之後著弊衣爲
佛怪問訶彼比丘因制此戒
若比丘從非親里比丘尼
非親里者非父母親及非七世反上是親若非親
里亦不籌量可不若是親里則便籌量知有無可
取不可取若好若惡若新若故等也
取衣
衣有十種尼著弊衣具白世尊佛言不應如是聽
畜五衣完堅者餘衣隨意淨施若與人何以故婦
人著上衣服猶尚不好何況弊故也
除貿易
時二部僧得衣共分二部錯得佛言聽互貿衣言
貿易者以衣貿衣若非衣或以非衣貿衣若鍼若
筒若刀若線若小段物乃至一丸藥貿衣者是

尼薩耆波逸提
比丘尼吉羅不犯者從親尼邊取衣若貿易得若
爲僧爲佛圖取者不犯
五使非親尼浣故衣戒
佛在舍衛國迦留陀夷及偷蘭難陀尼貌各端正
俱有繫意坐失不淨汙安陀會令尼浣之比丘以
過白佛因訶而制
若比丘令非親里
如上說
比丘尼
若非親式叉尼沙彌尼浣染打故衣突吉羅
浣故衣
故衣者下至一經身著新衣浣染打者突吉羅
若染若打是尼薩耆波逸提
若語使浣染打若俱爲者三尼薩耆波逸提互不
爲者隨有吉羅不犯者若病時使浣染打若爲僧
佛圖若借他衣浣染打者不犯
六從非親俗人乞衣戒

佛在舍衛國時跋難陀為人說法從索所著衣俛仰與已單衣入城便云祇桓中被賊諸俗譏嫌比丘舉過佛便制戒

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣

解文如上

除餘時尼隨者波逸提

比丘尼同犯

餘時者若奪衣

時比丘被賊剝衣裸形而行佛言不爾得突吉羅

若有此者當以耎草樹葉覆形應往寺邊若取長若知友邊取若無者僧中問取可分衣若無者問取僧衣臥具若不與者自開庫看若褥氈被摘解取裁作衣出外乞衣若得衣已還浣染縫治安著本處若不還本處如法治

失衣燒衣漂衣

緣同上也

是謂餘時

不犯者若奪失等緣從非親乞若從親乞若從出家人乞或為他乞他為已乞或不求而得並不名犯

七過分取衣戒

佛在舍衛國多比丘遇賊失衣來到祇桓有信問之多送衣與比丘言止便為供養已有三衣故不須也六群令取持以與我遂更受之比丘舉過佛因制戒

若比丘失衣奪衣燒衣漂衣

若失一衣不應取若失二衣除一衣二重三重四重者應攝作僧伽梨若鬱多羅僧若安多會

若非親里居士居士婦

過如上解

自恣請多與衣

若自恣多與衣者若細若薄若不牢應取作二重三重四重當安緣作當肩上揲垢膩處應安鉤紐

若有餘殘語居士言此餘殘衣裁作何等若檀越言我不以失衣故與我曹自與大德耳若欲受者便應受之

是比丘當知足受衣

若三衣都失彼應知足受衣知足有二種在家人知足者隨白衣所與衣受之出家人知足者三衣也

若過者

謂失一受一都失受三之例

尼薩耆波逸提

比丘尼同犯不犯者若知足取衣若減知足取若多與衣若細薄不牢若二三重作有餘如上語知不犯

八勸居士增衣價戒

佛在舍衛國居士夫婦共議云跋難陀是我知舊持是衣價買衣與之乞食比丘聞已告知後往彼家勸令當須廣大新好堅緻俗人譏嫌比丘舉過佛便制戒

若比丘居士居士婦

如上說

為比丘辦衣價

謂以若錢若金銀真珠琉璃若玉石若瓔珞生像乃至十種衣

具如是衣價與某甲比丘是比丘先不受自恣請若自恣問須何等衣佛聽比丘少欲知足索不如

到居士家作如是說善哉居士為我買如是衣與我為好故

求有二種言求價者權越與作大價衣乃至求增一錢十六分之一分言求衣者語居士言作廣長衣乃至增一線者

若得衣者尼薩耆波逸提

比丘尼同犯不犯若先受自恣請而往求索知足於求中減少作從親里求從出家人求或為他求他為已求若不求自得者

九勸二家增衣價戒

佛在舍衛國有二居士夫婦共議欲與跋難陀買衣乞食比丘聞已具告彼到二家語令共作居士譏嫌比丘舉過佛因訶制戒

若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價買如是衣與
某甲比丘是比丘先不受自恣請到二居士家作如
是言善哉居士辦如是衣價與我共作一衣爲好故
若得衣者尼薩耆波逸提
戒相成犯諸道並如前戒
十遍限急索衣戒
佛在舍衛國城大臣與跋難陀親厚往來遣送
衣價彼將衣價付淨主已因事急索致令被罰諸
俗譏嫌比丘舉過佛因制戒
若比丘若王
得自在無所屬
若大臣
在王左右
若婆羅門
有生婆羅門
若居士
除王大臣婆羅門諸在家者是
居士婦

在家婦人
遣使爲比丘送衣價
如上說
持如是衣價與某甲比丘彼使至比丘所語比丘言
大德今爲汝故送是衣價受取是比丘語彼使如是
言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使
語比丘言大德有執事人不比丘應語言有若僧伽
藍民若優婆塞此是比丘執事人常爲諸比丘執事
時彼使往執事人所與衣價已還到比丘所如是言
大德所示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼
當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反爲作
憶念應語言我須衣
憶念者若執事人若在家若在市肆若在作處應
至彼處一反二反三反語言我今須衣與我作者
是也
若二反三反爲作憶念得衣者善若不得衣四反五
反六反在前默然立
彼執事人若在家在市作處到彼前默然立執事

人問何緣此立比丘報言汝自知之若彼人言今
我不知餘人知者比丘當語彼人知之是默然相

犯

若四反五反六反在前默然住得衣者善
若作一反語破二反默然乃至三反語破六反默
然也

若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提

比丘尼同犯

若不得衣從所得衣價處若自往若遣得往語言汝
先遣使持衣價與某甲比丘是比丘竟不得衣汝還
取莫使失此是時

不犯者若遣使告知若彼言我今不須即相布施
是比丘以時要語方便索衣若為作波利迦羅故
與以時要語索若方便索得者

十一綿作臥具戒

佛在曠野國六群比丘至養蠶家索未成綿及已
成綿并雜野蠶綿以作臥具又看暴蠶居士譏嫌
言害生命無有正法比丘舉過佛因制戒

若比丘雜

若蠶若劫貝若衣及餘縷雜也

野蠶綿作新臥具尼薩耆

是中捨者若斧若斤剉斬和泥以塗壁也

[illegible]

自作教他成者俱犯不成者吉羅為他作成者吉
羅尼突吉羅不犯者若得已成者斧斬和泥以塗
壁也

十二黑毛臥具戒

佛在毗舍離諸黎車子多行邪行作黑毛氈披體
夜行使人不見六群比丘見便故作之黎車譏嫌
比丘舉過佛因制戒

若比丘以新純黑

若生黑或染黑

羺羊毛作新臥具者尼薩耆波逸提

自作教他為他犯相並如前戒尼突吉羅不犯者
若得已成者若割截壞若細薄疊作兩重若小坐
具若作褥若作帽作襪作攝熱巾或作裹革屣巾

一切不犯

十三白毛臥具戒

佛在舍衛國六群比丘純以白毛作新臥具居士

譏嫌如王大臣比丘舉過佛因訶制

若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白

或生白或染白

四分尨

頭上毛耳上毛若脚上毛若餘尨色毛也欲作四

十鉢羅臥具者二十鉢羅黑十鉢羅白十鉢羅尨

乃至作二十鉢羅臥具準上可知也

若比丘不用二分黑三分白四分尨作新臥具者尼

薩耆波逸提

自作教他若為他作並同上也尼突吉羅不犯者

若應量作若得已成者餘同前戒

十四減六年臥具戒

佛在舍衛國六群比丘嫌故臥具或重或輕或厚

或薄不捨故者而更作新常營求錢積衆多比丘

舉過佛訶制戒

若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故而更

作新者

若自作教他為他並同前戒

除僧羯磨

有比丘得乾痟病糞掃臥具重不堪持行佛言從

僧三乞更作新者當白二與之也

尼薩耆波逸提

尼犯吉羅不犯者僧聽及滿六年減六年捨故更

作新若得已成者若無若他與作俱不犯

十五不揲坐具戒

佛在舍衛遣人請食常法爾後徧行諸房見故坐

具處處狼藉無人收攝由諸比丘嫌其厚薄輕重

更作新者乃制故者揲新六群違制比丘舉過佛

制此戒

若比丘作新坐具當取故者縱廣一磔手揲新者上

以壞色故

彼作新坐具時若故者未壞未有穿孔當取浣染

治之牽挽令舒裁取方一磔手揲著新者上若揲

染中失以壞色故也
若作新坐具不取故者縱廣一磔手揲新者上用壞
色者尼薩耆波逸提
自作教他爲他成犯如上尼犯吉羅不犯者裁取
故者揲新者上若彼自無更作新者若他爲作若
得成者若純故者並不犯
十六持羊毛過限戒
佛在舍衛國時跋難陀得羊毛貫杖頭而行居士
譏言販賣羊毛比丘舉過佛因制戒
若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由
旬
若道行若住處得羊毛若須應取無人持自持至
三由旬若有人若語言我有此物助我持乃至彼
處比丘於此中間不得佐持者吉羅若令尼四衆
持過三由旬吉羅除羊毛若持餘衣若繩等吉羅
若擔餘物杖頭者吉羅
若無人持自持過三由旬尼薩耆波逸提
比丘尼吉羅不犯者若持至三由旬若減三由旬

有人語持中間不助使尼四衆齊三由旬若擔毳
莊綩綖若擔頭上毛作帽巾者得
十七使非親尼浣羊毛戒
佛在迦維羅衛六群比丘取羊毛使尼浣染擘之
時姨母尼爲染毛故汙色在手往佛所禮足而立
佛知故問訶而制戒
若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波
逸提
比丘尼吉羅成犯開遮如浣故衣戒也
十八畜錢寶戒
佛在羅閱城有一大臣爲跋難陀留其食分兒以
五錢取食跋難陀來取錢寄市肆上居士共嫌比
丘訶責王共臣論佛廣說喻因訶制戒
若比丘自手捉錢
上有文像
若金銀若教人捉若置地受尼薩耆
是中捨六彼有信樂守園人若優婆塞當語言此
是我所不應汝當知之若彼取還與比丘者當爲

◆[illegible]一作成

彼人物故受勅淨人使掌之若得淨衣鉢應持貿易受持之若彼優婆塞取已與比丘淨衣鉢者應取持之

[illegible]

比丘尼同犯若不語彼人知是看是突吉羅不犯者若語言知是看是如上捨法若彼人不肯與衣者餘比丘當語言佛有教為淨故與汝應還他物若又不與自往語言佛教比丘作淨與汝汝應與僧塔和尚知識及本施主不欲令失彼信施故也

十九貿錢寶戒

佛在羅閱祇時跋難陀往市肆上以錢易錢居士譏嫌言善能貿買比丘聞告佛訶制戒

若比丘種種賣買者

若已成金未成金已成未成金銀亦三種錢唯一種交互相易錢者八種金銀銅錢白鑞鉛錫木錢胡膠八種錢也

尼薩耆波逸提

比丘尼同犯餘捨法開通案實方便並如前戒不犯者若以錢賣買瓔珞具以錢易錢為佛法僧者

[illegible]

二十販賣戒

佛在舍衛國時跋難陀往無住處村以生薑易食食已持去舍利弗後乞食復越以跋難陀事徵之慚愧無言又共外道博衣悔而不得比丘舉過佛因制戒

若比丘種種

以時藥易時非時七日盡形波利迦羅如是互易乃至以衣易衣

[illegible]

謂價直一錢數數上下增賣者價直一錢言直三錢重增買者價直一錢言直五錢買亦如是犯也

尼薩耆波逸提

比丘尼同犯不犯者聽五眾出家人共易應自審定不相高下如市道法不得與餘人貿易令淨人貿若悔聽還若酥油相易者不犯

二十一畜鉢過限戒

佛在舍衛六群畜鉢惡者置之常覓好鉢畜之遂多居士遊觀便譏似陶師瓦肆無異比丘舉過佛便訶責而制此戒

若比丘畜長鉢

有六種鐵鉢黑鉢赤鉢蘇摩國鉢烏伽羅國鉢憂伽賒國鉢大要有二鐵鉢泥鉢大者三斗小者一斗半此是鉢㪫如是應持應淨施

不淨施

淨施不淨施相對八門如長衣戒不異也

齊十日

時阿難得貴價鉢欲奉迦葉以常用故十日當還恐犯捨墮以事白佛便開制至於十日

過者尼薩耆波逸提

尼同犯辨相開通如長衣戒

二十二非分乞鉢戒

佛在舍衛國跋難陀鉢破求多鉢畜居士計會乃知多受便譏嫌言受取無厭比丘以過白佛因訶

[illegible]

若比丘畜鉢減五綴不漏

相去兩指闊一綴也

更求新鉢為好故

若滿五綴不漏更求新者吉羅

[illegible]

是中捨者於此住處僧中捨鉢已畢白受懺便說羯磨名稱相貢心生厭離鉢若好者應奪留置取最下不如者與之便作單白以鉢次第向上座易之持上座鉢與次座若與彼比丘如是展轉乃至下座也

波逸提

比丘尼同犯

彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應持此是時

僧以下鉢白二與彼應守護不得著瓦石落處倚杖刀下著懸物下道中石上果樹下及不平地不得著戶扉內戶扉下若牀下牀角除暫著不得著兩牀間及立灩鉢乃至足令破彼不應故壞故失

非鉢用者吉羅不犯若若五綴漏若減綴求新者
若從親眾若從出家人眾若爲他索爲已不求而
得若施衣得若自有價買畜者皆不犯
二十三乞縷使非親織師戒
佛在舍衛國跋難陀縫僧伽梨乞線遂多持縷使
織自作織看織居士譏嫌比丘舉過訶制此戒
若比丘自乞縷線
彼在處處乞縷線者十種衣縷
使非親里織師織作衣
若織師與線者俱親里不犯與線者非親吉羅看
織自織作縷吉羅也
尼薩耆波逸提
比丘尼同犯不犯若二俱親里若自織作鉢囊革
屣囊針氈禪帶腰帶帽襪攝熱巾裹革屣巾者得
二十四勸織師增縷戒
佛在舍衛國居士出線與織師爲跋難陀作衣彼
從至家擇取好線與織師織又許與價居士譏嫌

比丘舉過佛因訶制
若比丘居士居士婦使織師爲比丘織作衣彼比丘
先不受自恣請
若居士與比丘貴價衣聽少欲知足眾不如者隨
意也
便往織師所語言此衣爲我作與我極好織令廣大
堅緻我當多少與汝價是比丘與價乃至一食直若
得衣者尼薩耆波逸提
若求衣不得突吉羅尼同犯不犯者減少求從親
里眾出家人眾他爲已者是也
二十五奪比丘衣戒
佛在舍衛國難陀弟子善能勸化跋難陀意欲共
遊行便先與衣餘比丘言彼癡不知誦戒說戒布
薩羯磨後去不隨彼即奪衣比丘訶舉佛因制戒
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪還我
衣來不與汝
若瞋自奪及教人奪而藏著犯奪未成者吉羅若
著樹上架上牀上及餘著處離處犯墮取不離處

者吉羅

彼若還衣若取衣者尼薩耆波逸提

尼同僧犯不犯者不瞋恚言我悔不與汝還我衣
來彼知心悔可仰還衣若餘人言此比丘欲悔還
他衣若借他衣著無道理逼奪不犯恐失恐壞若
彼人破戒破見破威儀若被舉滅擯應擯若爲此
事命梵難一切奪取不藏舉者皆不犯

二十六畜七日藥過限戒

佛在舍衛比丘秋月風病動形枯生瘡佛言有酥
油生酥蜜脂聽有病緣時非時服佛在羅閱祇畢
陵伽徒衆大畜流漫道俗譏責白佛制

若比丘有病

諸醫教服爾所稱藥

殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得服

入門句義如前衣戒

若過七日服者尼薩耆

此應捨藥與僧巳白治罪竟還彼藥法至第七日
捨與比丘彼應取食若過七日酥油塗戶嚮蜜石
蜜與守園人減七日者白二還之比丘當取塗腳
然燈用

波逸提

比丘尼同犯不犯者如上捨用等差別也

二十七過前求雨衣過前用戒

佛在舍衛毗舍佉母請佛及僧婢白時到見諸比
丘倮浴因發八願爲佛所讚六群常求比丘事過
佛因制戒

若比丘春殘一月在當求雨浴衣

雨衣者比丘用雨中浴衣有十種彼應三月十六
日求也

半月應用浴

四月一日應用

若比丘過一月前求雨浴衣

三月十六日前求雨衣

過半月前用浴

謂四月一日前用也

尼薩耆波逸提

比丘尼吉羅不犯者若捨作餘用若著而浴若浣
若畢者是不犯
二十八過前受急施衣過後畜戒
佛在毗蘭若聽受夏衣六群常乞衣常受衣跋難
陀異處安居異處受衣佛在舍衛安居中大臣爲
安居施佛因開而制戒
若比丘十日未竟夏三月
謂七月六日已後十五日已前是也
諸比丘得急施衣
若受便得不受便失故名急也衣者有十種
比丘知是急施衣當受受已乃至衣時應畜
衣時者自恣竟不受迦絺那衣一月受衣五月若
自恣十日在得急施衣受已至一月五月畜乃至
明日自恣應受一月五月外更增九日也
若過畜者尼薩耆波逸提
謂急施衣若過前若過後並犯既比丘尼向犯不
犯者不過前不過後不犯若奪衣失衣過前取不
犯若寄衣比丘遠行水陸道斷過後不犯

二十九蘭若有疑離衣過限戒
佛在舍衛比丘蘭若處爲賊所打并奪什物佛令
留一一衣置村舍內六群寄衣遊行同徒鄰過佛
因制戒
若比丘夏三月竟後迦提一月滿
謂八月半後
在阿蘭若
去村五百弓邊摩羅國弓長四肘用中肘量也
若有疑
疑有賊盜
恐懼處
中有恐怖賊盜
比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置村舍內
村者聚也
諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜
若彼有緣離衣宿第七夜明相未出前若捨若捉
衣若至擲石所及處反上成犯
若過者尼薩耆波逸提

開緣如前離衣戒

三十迴僧物戒

佛在舍衛居士飯僧施衣跋難陀聞語言施僧者多今可施我居士後見長老比丘威儀具足便即悔歎比丘畢過佛因制戒

若比丘知

不知非犯

是僧物

有三種僧物者已許僧為僧者為僧故作未許僧已與僧者已許僧已捨與僧物者下至飲水器也

自求入已者

若許僧轉與塔若許四方僧轉與現在僧若僧尼若異處若反上交互若疑想並突吉羅

尼薩耆波逸提

不犯者若不知若作不許想若許少勸令多許少人物與多人勸與好物若言戲若錯說者並不犯

諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德是中清淨不

三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

四分律比丘含注戒本上

四分律比丘含注戒本中

諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來

初故妄語戒

佛在釋翅瘦釋子象力善能談論與外道論議不如時便反前語若僧中問復違反語梵志譏嫌無正法比丘畢過白佛因制此戒

若比丘知

謂見聞觸知及不見知入種見者眼識能見乃至意識能知不見者除眼識除五識是知如是類反也

而妄語者

若境界是見聞觸知若想若疑便言不見聞觸知波逸提乃至見聞等亦類上也若本作妄語念及

妄時不憶是妄語者吉羅若前後不憶正妄語時
知者波逸提若所見異所忍異所欲異所觸異所
想異所心異如此諸事皆是妄語說戒時乃至三
問憶念罪不說突吉羅

波逸提

若說不了吉羅尼同犯三衆吉羅不犯者不見言
不見乃至知言知等八種若意有見想便說者不
犯

二行罵戒

佛在舍衛六群於斷事人前種類罵彼忘失前後
慚愧不語比丘以過白佛便引牯牛以譬畜生得
毀不堪進力等便制此戒

若比丘種類

有多種卑姓家生行業亦卑技術工巧亦卑或言
汝犯過或言多結使或言盲瞎等語也

毀呰語者

如上六種罵除比丘若面罵喻罵自比罵者墮說
不了突吉羅

波逸提

若說善法而面罵者言汝是阿蘭若乃至坐禪若
喻罵者言汝似坐禪也若比自罵者言我非也說
了不了並吉羅尼墮三衆吉羅不犯者相利故說
爲法爲律爲教授故爲親厚故或戲或失口或錯
説者是

三兩舌語戒

佛在舍衛六群傳他彼此語令衆鬪諍不能除滅
比丘以過白佛便引野干鬪亂二獸復況於人便
訶責已而制此戒

若比丘兩舌語

謂鬪亂十衆欲離彼此等也

[illegible]

不犯若破惡知識惡伴黨和尚同師知識親友數
數[illegible]者無義無利欲方便作無利義破如是人者
不犯

四共人女宿戒

佛在舍衛阿那律行寄婬女舍宿女裸身來燒尊

[illegible]

者弁空彼慚愧懺悔說法得道比丘舉過佛便訶制此戒也

若比丘與婦女

人女有知命根不斷

[illegible]

四周障上有覆也或前敞無壁或雖覆而不徧或覆徧而有開處也

宿者

若前後至或俱至若亞若臥隨脇著地隨轉側皆犯也

[illegible]

若非人女畜生女黃門若二根人同宿吉羅蓋曰女立比丘臥者吉羅不犯者不知彼室內有女若室無覆若半障少障若盡障若半覆障作句準上若病臥被縛命梵難等並開

五共未受具人宿過限戒

佛在曠野城六群共長者講堂宿時亂心睡形露為彼譏弄白佛因制佛在拘睒彌便開二三宿重結此戒也

若比丘與未受大戒人

除比丘比丘尼餘未受大戒人是也

共宿

同室宿如前說

過二宿至三宿

若共二宿若三宿明相未出應起避去至第四宿若自去若使未受者去

[illegible]

若與非人畜生男共過三宿一切突吉羅開緣並同前戒

六共未受具同誦戒

佛在曠野城六群比丘與諸長者講堂誦經語聲高大亂坐禪者比丘舉過白佛因制此戒

若比丘與未受大戒人

如上

共誦

謂遞句義句味字義也非句義亦爾言句義者同

誦不前不後也非句義若如一人說諸惡莫作未覚第二人抄同句味若眼無常等非句味者抄前也字義者同誦阿字也非字義抄前阿字也

謂佛聲聞仙人諸天所說正法

若共誦一說二三說若口授書授若不了了及非人畜生前突吉羅若師不教言我說竟汝可說師吉羅不犯者我說竟汝說一人誦竟一人書若同業同誦或戲笑語獨語錯說彼此皆不犯也

七說麤罪戒

佛在羅閱城有波利婆沙摩那埵比丘在下行坐六群比丘以所犯事向白衣說之有過者及餘比丘皆慚比丘舉過佛故制

若比丘知他

不知者開

有麤惡罪

四波羅夷僧伽婆尸沙也

向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

除麤罪以餘罪說者自說麤罪餘人罪一切吉羅

不犯者若不知若衆僧差若非麤想若白衣先已聞者不犯

八實得道向白衣說戒

佛在毗舍離以前大妄語緣集僧訶責已便制此戒

若比丘向未受大戒人說過人法言我見是我知是實者波逸提

並如上初篇若言業報若戲錯並不犯

九獨與女人說法戒

佛在舍衛迦留陀夷在姑前與兒婦耳語說法因姑譏問比丘舉過佛因制斷後開五六語及有智男過限說等

若比丘與女人

如上

說法過五

色受想行識無我也

[illegible]

六語

眼耳鼻舌身意無常也

除有智男子

解麤惡不麤惡事也

波逸提

若說不了吉羅若向非人畜生說過亦爾不犯者若五六語有智男前過說若無有智男前問應答廣說若授優婆夷戒乃至說五戒法與受八關齋說八關齋法八聖道十不善法女人問義不解廣

[illegible]

十掘地戒

佛在曠野城六群為佛修治講堂周帀自掘地長者譏嫌不知正法斷他命根白佛因制後教人治講堂言掘是置是長者重譏比丘舉過佛重制戒

若比丘自手掘

若用鋤钁椎打乃至指爪搯傷打杙入地地上然火及有地想

地

若未掘若已掘地若四月被雨漬還如本

若教人掘者

若不教言看是知是突吉羅也

[illegible]

下三衆吉羅下篇同此不犯者若語言知是看是若曳材木若扶籬正若反塼石取牛屎取崩岸土若鼠壞土除經行處土及屋內土若來往經行掃地不故掘一切不犯

十一壞生種戒

佛在曠野城集僧告言有一比丘修治屋舍而自斫樹非沙門法訶責制戒

若比丘壞

若斫截墮落並名為壞也

[illegible]

非人是也

村

一切草木是鬼畜所依村有五種根種枝種節種

[illegible]

波逸提

若生生想自斷教他斷自炒炙若教人並壞生疑者吉羅草木七種色自壞教他壞若壞生疑及想吉羅若釘杙著生草樹上若以火等並壞若斷多分生草木者壞斷半乾生者及不言知是看是一切吉羅不犯者若言看是知是若斷乾枯草木若於生草木上曳材曳竹正籬障撥甎石取牛屎若生草覆道以杖遮開若以瓦石拄之而斷傷草木若除經行地土若掃經行地若以杖築地而誤撥生草斷者無犯

十二餘語惱觸戒

佛在拘睒彌國闡陀比丘犯罪餘比丘問以餘事答以過白佛便訶已作餘語白後便惱僧喚來不來乃至不應語而語以過白佛訶已作觸惱因此故制也

若比丘妄作餘語

未白前作餘語者汝向誰說爲說何事爲論何理爲我說爲餘人說我不見此罪者一切吉羅若作白已如是語者犯墮也

惱他者

如前緣中乃至不應語而語一切吉羅白已作者波逸提也

見下卷有罵不制三事

開緣

若上座喚不來吉羅不犯者重聽不解前語有參錯汝向誰說乃至我不見此罪若作非法無利益羯磨不與和合喚來不來若爲作非法羯磨若不欲知教言莫來便來若一坐食若不作餘食法食若病喚起不起命難等難教莫起便起若惡心問不與說若作非法事便訶語者若小語若錯說一切不犯

十三嫌罵知事戒

佛在羅閱城沓婆摩羅比丘僧差知事慈地比丘齊眼見處嫌嫌之以過白佛便訶制戒後便於聞處罵以過重白佛便乘前重制

若比丘嫌

謂面見不聞處言有愛恚怖癡也

扇

背面耳聞於不見處而設扇也

波逸提

若不受上座教嫌罵吉羅不犯若實有事恐後悔恨語令如法發露便言有愛等若戲錯說者並不犯

十四露地敷僧物戒

佛在舍衛長者請僧十七群比丘取僧坐具露敷經行望食時到不收往食為風塵坌蟲鳥壞汙以過白佛訶已制戒

若比丘取僧

衆僧物為僧恩僧三種也

繩牀

有五種旋脚直脚曲脚入梐無脚

木牀

亦如上說

若臥具

或用坐或用臥

中路下當有坐字

坐褥

攝常用坐

露地敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提

彼以僧物付知事云我今付授汝守護看若都無人當舉屏處若無屏處必知無壞當持與者覆好者上若即時還便應隨雨中疾及時還者應往也

彼次第作如是方便應去若不作者初出門墮若方便還悔一切吉羅若二人同坐下座應收不著犯一罪上座犯一墮若俱不收二俱墮餘牀踞牀机等不收及臥具表裏一切吉羅若露敷僧物而入房思惟吉羅不犯者僧物露敷去時語舊住人摩摩帝經營人令知如上方便一切不犯

十五覆處敷僧物戒

佛在舍衛客比丘在邊房敷臥具宿不語便去臥具爛壞蟲嚙色變見過白佛因制此戒

若比丘僧房中敷僧臥具

謂繩牀木牀臥褥坐具枕地敷下至臥氈

若自敷若教人敷若坐若臥去時不自舉不教人舉

彼應語舊住比丘言與我牢舉若無人不畏失當
移牀離壁高搘牀脚持枕褥臥具置裏以餘麤者
覆上若恐壞敗取臥具等置衣架上豎牀而去若
不如是出界隨罪欲去還悔吉羅若即還二宿在
界外第三宿明相未出不自往不遣使掌護者犯
[illegible]
波逸提
開
不犯中如上方便已在界外水陸道斷命梵等緣

十六強敷坐戒
佛在舍衛六群十七群同道行至無住處十七群
自求住處彼六群知求得宿處強在中間敷臥具
宿比丘以過白佛因制此戒
若比丘知
不知者開
先比丘住處後來強於中間
若頭邊若脚邊若兩脇邊
敷臥具

章敷葉敷下至地敷臥匙
比宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非
除非威儀波逸提
謂隨轉側脇著牀結罪不犯者先不知若語已住
先與開間若間寬廣不相妨礙若親舊人教言但
敷我自語主若倒地若病轉側墮上若力勢所持
若被繫閉命梵二難並不犯

十七牽他出房戒
佛在舍衛六群十七群同道行至小住處十七群
於先入寺掃灑令淨六群知得好處驅起牽出比
丘以過白佛便制此戒
若比丘瞋他比丘不喜僧房舍中若自牽出教他牽
出
若自作教人牽隨所牽多少隨出房隨犯若牽多
人出一戶若牽一人出多戶皆犯多墮若一人出
一戶一墮若持他物出若鎖著戶外閉他戶外皆
突吉羅
波逸提

不犯者無恚心隨次出若遣未受具出若破戒見威儀及爲難損因此故命梵難驅出者並開

十八坐脫脚牀戒

佛在舍衛比丘在重屋上住坐脫脚牀脚脫墮比丘上壞身出血仰面恚罵比丘舉過佛訶而制

若比丘若房

謂僧房若私房

若重閣上

謂立頭不至上

脫脚繩牀若木牀

脫脚者脚入梐

若坐若臥者

讀脇著牀隨轉側也

波逸提

除脫脚牀已若在獨坐牀或一板牀俗牀一切吉羅不犯者若坐旋脚直脚曲脚無脚牀若牀支大若脫脚牀安細腰若重屋板覆刻木作華覆若厚覆若板牀坐若脫牀脚坐者●關●教

●關教一作並闕

十九用蟲水戒

佛在拘睒毗闡陀起屋蟲水和泥教人和長者見嫌無有正法害衆生命比丘舉過佛因制戒

若比丘知

不知不犯

水有蟲若澆泥若草若教人澆者

若以草土擲蟲水中若蟲酪漿清酪漿若酢以澆泥草一切皆墮教人亦同

波逸提

不犯者不知有蟲作無蟲想若蟲大以手動水令蟲去若漉水灑地若教人澆者一切無犯

二十覆屋過限戒

佛在拘睒毗闡陀起房重覆不止屋便摧破居士嫌言檀越雖與受者應知足比丘舉過佛因制戒

若比丘作大房舍

多用財物

戶扉窻牖及餘莊飾具

指授發吉
有二種縱獲橫獲也
齊三節若過者
彼比丘指授三節未竟當至不見聞處若不至不
見聞處三節竟墮
波逸提
若互捨見聞處吉羅不犯者如上指授離還者開
二十一輒教授尼戒
佛在舍衛大愛道尼來請教授佛令差往僧次般
陀往彼說法六群次往向說世論愛道白佛便羯
磨差而制戒也
若比丘僧
一說戒一羯磨
不差
不於僧中白二羯磨
教授
八不可違法律具出文
比丘尼者波逸提

若於說戒時座上問答已若僧差若臨尼請彼比
丘剋時到尼亦剋時迎若違俱犯吉羅若聞來者
當出半由旬迎供給所須不者吉羅若僧不差非
教授日與誤八不違法吉羅若不差與說法者墮
若僧病不和合衆不滿應遣人禮拜問訊尼衆病
等亦遣禮拜問訊若不吉羅比丘等二衆吉羅不
犯者比丘尼衆如上方便已而為水陸道斷諸難
不容禮拜問訊者並開
二十二為尼說法至暮戒
佛在舍衛難陀僧差教授尼已默然而住愛道重
請說至日暮尼出祇桓城塹中宿為俗所譏比丘
白佛佛便訶制
若比丘為僧差
一教授一羯磨
教授
衆僧中差白二羯磨
比丘尼乃至日暮者
彼為僧差教授尼日未暮當還除教授若受經若

誦經若問若以餘事乃至日暮除尼若爲婦女除
人受經等至暮一切突吉羅也
波逸提
尼等吉羅不犯者教授尼至日未暮便休除婦女
已爲餘人若船濟處說法尼自聽者若與估客夜
說法若尼寺中若因人請値說便聽者聞
二十三譏訶教授者戒
佛在舍衛尼聞教授師來出迎供給六群生嫌云
彼無實但爲食故教授尼也比丘以過白佛因而
制戒
若比丘語諸比丘作如是語諸比丘爲飲食故教授
比丘尼者波逸提
若說不了了吉羅比丘尼等吉羅不犯者其事實
爾爲飲食供養故教授爲飲食故教誦經受經若
問若戲若錯說者一切不犯
二十四與非親尼衣戒
佛在舍衛乞食比丘威儀具足尼見生善而數請
比丘不受後僧分依便以衣與尼尼輒受之彼嫌

實尼數數向人說比丘以過白佛訶制此戒
若比丘與非親里
如上解
比丘尼衣
十種如上
除貿易
以衣易衣易非衣易針易刀若縷線下至藥草一
斤
波逸提
比丘尼等吉羅不犯者與親里尼衣共相貿易若
與塔與佛與僧無犯
二十五爲非親尼作衣戒
佛在舍衛迦留陀夷爲作大衣便裁作婬像成已
付尼令在衆後著之生俗譏笑諸尼以過白佛因
制此戒
若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提
彼比丘隨刀截多少隨一縫一針皆墮若復披看
牽挽熨治以手摩捫若捉角頭挽方正安褋若安

緣若宗線若縹線一切吉羅尼等吉羅不犯者與
親里尼作與僧作若爲塔若僧著浣染治還主者
一切開
二十六與尼坐戒
佛在舍衛迦留陀夷與偷蘭難陀尼俱貌端正各
有欲意在門外坐居士共嫌鴛鴦爲喻比丘聞告
佛因制戒
若比丘與比丘尼
一處者一是比丘一是比丘尼
在屏
有二種見屏處者若塵霧烟雲黑闇不見也聞屏
處者乃至不聞常語聲
障
若樹若牆若籬若衣若復以餘物障
處坐者
若第三人盲而不聾聾而不盲若立住者一切吉
羅
波逸提

尼等吉羅不犯者若比丘有伴若有知人有二不
盲不聾不聾不盲若行過倒地若病若力勢所持
命梵等難者並開
二十七與尼同行戒
佛在舍衛、群比丘與六群尼人間遊行居士譏
嫌比丘舉過佛便訶制
若比丘與比丘尼期
同共至某村城國土
同一道行
村間有分齊行處是
從一村乃至一村
隨分齊衆多界一一道非村若空處行乃至十里
若減一村減十里多村間同一界行及方便共期
一切突吉羅
除異時波逸提異時者與估客行若疑
疑有賊劫盜
長[illegible]
怖有賊劫盜

是謂異時

尼等吉羅不犯者不共期大伴行疑恐怖處若往彼得安隱若力勢所持命梵等難者無開

二十八與尼同乘舟戒

佛在舍衛六群比丘與六群尼同乘船上水下水居士共嫌比丘舉過白佛因制此戒

若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水

若入船裏墮除方便吉羅

除直渡波逸提

尼等吉羅不犯者不期若直渡彼岸若入船船師失濟上水下水若往彼岸不得安隱或為力勢所持命梵難緣無犯

二十九受尼讚食戒

佛在舍衛有居士請舍利弗等竪眾好靡偷蘭難陀尼見已妄言所請並是下賤我若請者則請達等龍中之龍食還具說佛因訶制此戒

若比丘知

不知不犯

比丘尼讚歎教化

謂阿練若乞食人乃至持三衣讚偈多聞法師持律坐禪也

因緣得食

從旦至中得食

食除檀越先有意者波逸提

謂咽咽結墮除飲食得罪身衣燈油吉羅尼等吉羅不犯者若不知若檀越先有意若無教化想若尼自作若檀越令尼經營若不故教化而乞食與者無犯也

三十與女人同行戒

佛在舍衛有婦與姑諍還歸舍離時阿那律欲往彼聞此女為伴夫便逐得打阿那律幾斷命根比丘以事白佛便訶制此戒

若比丘與婦女

如上

共期同一道行乃至村間波逸提

若村裏一界行及尼等四衆一切吉羅不犯者先

不知不共期須往彼得安若力勢諸難者開

三十一食處過受戒

佛在舍衛時拘薩羅國有無住村居士作住處常供一食六群數受居士言我本周給一宿住者比丘譏過白佛因而制戒

若比丘施一處食

在中一宿也食者乃至時食

[illegible]

病者離彼村增劇者

比丘應一食若過受者

咽咽結喉除食已受餘髓身衣燈油蘇突吉羅

波逸提

尼同犯不犯者病受病過受食若居士住我爲沙門釋子故設此食若檀越次第請食若兒女妹婦次第請或今日受此人食明日受彼人食若道斷等難者

三十二背請戒

佛從維閣祇人間遊行至阿那頻陀國因沙竟施

●第一作食

粥便開食粥因食濃粥又因節會檀越送食又後受請俗讚道訶佛因制戒

若比丘展轉

請是請也有二種若僧次請別請

食

[illegible]

除餘時波逸提餘時者病時

不能一坐食好食令足

施衣時

自恣竟無迦絺那衣一月有衣五月若復有餘施食及衣也

是謂時

若不捨前請受後請咽咽墮若不捨後請受前請咽咽吉羅不犯者病時施衣時若一日之中有多請自受一請餘者當施與人言長老我應往彼今布施汝若與非食或不足或無請食者或食已更得食或一處有前食後食皆開

三十三別衆食戒

佛在羅閱祇提婆達多教人害佛復教阿闍世殺父惡名流布利養斷絕與五比丘乞食比丘以過白佛便訶已制戒

若比丘別衆

若四人若過四人也

食

飯麨乾飯等也

除餘時彼過提除時者病時

下至脚跟劈也

作衣時

自恣竟無迦絺那衣一月有衣五月乃至衣上作馬齒一縫

施衣時

同前戒也

道行時

下至半由旬內有來有去

乘船時

下至半由旬內乘船上下者

大衆集時

食足四人長一人爲應五人十人乃至百人長一人爲限也

沙門施食時

在此沙門釋子外諸出家者及從外道出家者是

此是時

若無別衆食緣當起白言我於此別衆食中無因緣欲求出若餘人無緣亦聽使出若二人三人隨意食四人若過應分作二部更互入食若有別衆因緣欲入當起白言我有別衆食因緣欲求入佛言當隨上座次入有緣不說吉隨別衆食咽咽結墮尼同犯不犯者如上具列開緣若二人三人更互食若說有因緣去者開

三十四取歸婦估客食過限戒

佛在舍衛婦人將還夫家以其辦食猶施比丘經時不反夫遂別取婦又有商客食分數施遂爲賊劫比丘以過白佛因制戒

若比丘至白衣家

有男有女
請比丘與糗麨飯若比丘須者當二三鉢受還至僧
伽藍中應分與餘比丘食
若不持食還者告諸比丘某家有歸婦食有買客
道路糧若食者食已應出持還者齊二三鉢若持
一鉢二鉢來者一一示告語乃至已持三鉢來慎
勿持還
若比丘無病
聞不能一處坐食好食竟
過兩三鉢受持還僧伽藍中
出彼門犯應方便悔者吉羅
不分與餘比丘食者
而獨食者吉羅
波逸提
若不問歸婦買客路食若不語餘比丘吉羅不犯
者兩三鉢受若病過受問已共分使知村處若自
送僧寺中得受若送尼寺中得受無犯
三十五足食戒

佛在舍衛說一食法五種食中令飽足後獨憔悴
佛言聽又聽病者食病人殘食又開作餘食法有
貪餮者不知食法因制此戒
若比丘食竟或時受請
食者五種之中若食一一食若飯麨乾飯等食飽
足者
不作餘食法
彼持食還作法言大德我足食已知是看是作餘
食法彼應取少許食已當語彼言我止汝取食之
彼不作者
而食者波逸提
是中行住坐臥各作句數犯足如律依闍尼食有
根枝葉華果油胡麻黑石蜜磨細末食彼比丘足
已不作餘食法得而食之咽咽墮若食已爲他作
若知他足食已作自手捉食作持食置地作使淨
人作淨人前作以不好食覆上作若持去並不成
餘食法吉羅尼等四衆吉羅不犯者食作非食想
不受餘食法並反上制文若病不作法病人殘食

不作餘食法若已作餘食法無犯

三十六勸犯足食戒

佛在舍衛兄弟同作比丘其一貪餮嗜食不知足食不足食餘食不餘食得而食之彼以還責此心懷恚見彼食已便強勸食又以過責比丘舉過佛因制戒

若比丘知

不知不犯

他比丘足食已

食有五種如上

若受請

亦有五種如上

不作餘食法殷勤請與食長老取是食以是因緣非餘

若先不知不足食想若與令棄若與令舉若還令與人若未作法令作若病人殘食若已作法食不令他化

欲使他犯

若彼受食之咽咽二俱墮若與食彼棄之或受而舉置若受與餘人若彼受已作法食若病人食欲令他犯持病人殘食與若作餘食法已與欲令他犯如上緣一切與者吉羅

波逸提

尼等四衆突吉羅

三十七非時食戒

佛在羅閱城時人民節會難陀跋難陀二釋子共看伎并受飲食向暮還山迦留陀夷夜入城乞食女人闇電中見稱言鬼鬼比丘以過白佛制此戒

若比丘非時

時者明相出乃至日中按此時爲法四天下食亦爾非時者從日中乃至明未出也

受食

有二種佉闍尼食如上蒲闍尼五種食亦如上也

食者波逸提

彼非時受食食咽咽墮若非時過非時七日過七

日並盡形壽藥無因緣服者吉羅不犯者作黑
石蜜法爾故有病者服吐下藥日時過煮麥令皮
不破漉汁飲又喉中睍出咽者無犯
三十八食殘宿食戒
佛在羅閱祇迦羅坐禪乞食疲苦食先得者比丘
於小大食上不見覺之具說所由比丘白佛佛便
訶言汝雖少欲後來衆生相法而行因即制戒
若比丘殘宿
今日受已至明日於一切沙門釋子受大戒者皆
不淸淨
食
有二種非正食者根食乃至細末食正食者飯麨
至肉也
而食者
暴宿而食咽咽墮非時七日過限亦墮盡形壽藥
無病因緣而服者吉羅
[illegible]
不犯者宿受食與父母若塔舍作人計價與後乞

食比丘從作人邊乞得者若鉢盂孔罅食入如法
洗之餘不出者得若宿受酥油灌鼻若隨唾出棄
[illegible]
三十九不受食戒
佛在舍衛城人爲父母等於四衢道頭乃至廟中
祭祀供養糞掃衣乞食比丘自取食之居士共嫌
比丘以過白佛便制此戒
若比丘不受
不與食者未受者是受有五種手與手受手與持
物受持物與手受若持物受持物受若遙過物與
者受者俱知中間無所觸因得墮手中是也復有
五種身衣曲肘器與還以上四受若有因緣置地
與是爲五種也
食
佉闍尼食根至細末磨又云飯麨乾飯等
若藥
者耶尼食者酥油生酥蜜石蜜
著口中

若不與食自取著口中咽咽墮非時七日若過限
亦墮盡形藥無因緣不受而食者突吉羅
除水及楊枝波逸提
若不犯者取淨水楊枝若不受酥油灌鼻與唾俱
出餘者不犯若乞食比丘鳥啣食若風吹墮鉢中
除去此食乃至一指爪可除去餘者無犯也

四十索美食戒
佛在舍衛跋難陀以商賈爲檀越便語云欲得維
食彼商主問何患恩此報言無患但意欲耳商賈
譏嫌比丘以過白佛便訶制戒
若比丘得好美食乳酪魚肉若比丘如此美食無病
病者乃至一坐間不堪食竟
自爲身索者波逸提
尼等吉羅不犯者病人自乞爲病人乞得而食之
或已爲他他爲已若不乞而得者不犯

四十一與外道食戒
佛將弟子從拘薩羅遊至舍衛佛及衆僧大得餅
食令阿難分與餘乞人遂以黏餅與女人又以外
道得食號禿頭居士得佛衆僧以所賜告因制此
戒
若比丘外道男外道女
裸形異學人波私波羅闍者在此衆外出家者是
也
自手
欲與者置地與使人與之
與食者
佉闍尼食者根食乃至果食油食乃至磨細末食
食者五種亦如上說
[illegible]
尼等吉羅不犯者若捨著地與若使人與若與父
母與塔別房作人計作食價與若力勢強奪去無
犯

四十二食前後至他家戒
佛在舍衛長者爲跋難陀故飯僧彼時欲過方來
比丘食竟不足又羅閱城中大臣得果令跋難陀
於僧中分後食已詣餘家比丘告二過佛雙制此

戒

若比丘先受請已前食

明相出至食時

[illegible]

從食時至日中

諸餘家

有男女所居也

不囑授餘比丘

若獨一房中囑授比近住者同一界共住也

除餘時彼邊提餘時者病時

如上

作衣時

亦如上

[illegible]

自恣後無衣一月有衣五月除此已餘時勸化作

食幷衣施者是也

是謂時

彼先受請已前後食不囑授入門犯墮餘方便吉

羅不犯者如上開緣囑授比丘若無比丘不囑授

至庫藏處聚落邊房若至尼寺若至白衣家若衆多家

敷坐具請比丘若難緣者開

四十三食家强坐戒

佛在舍衛迦留陀夷本俗友婦齋優婆私各端正

俱繫意後至其家彼婦嚴身夫主極愛比丘食已

坐住其夫便瞋捨去比丘以事白佛佛因制戒

若比丘在食

家

男以女爲食女以男爲食

如上

中有寶

謂硨磲碼碯眞珠琥珀金銀

强安坐者

當舒手得及戶處坐

[illegible]

若盲聾瘂有吉羅不犯者若食家有寶舒手及戶

處坐若有二比丘爲伴有識別人或客人在一處

若不自量或從前過不住病發倒地力勢所持或被緊命梵難故不犯也

四十四食家屏坐戒

佛在舍衛迦留陀夷以念前戒應手及戶處坐即在戶扉後與齋優婆私坐共語比丘聞語譏嫌白佛因訶制戒

若比丘食家中有寶

並如前戒

在屏處

若樹牆壁籬柵若衣及餘物障也

坐者波逸提

若在食家舒手及戶令乞食比丘見餘辨相開緣同前戒

四十五獨與女人露地坐戒

佛在舍衛迦留陀夷與齋優婆私露地共坐乞食比丘見嫌之具向諸比丘說以過白佛因而制戒

若比丘獨

一女人一比丘

與女人

人女有智命根不斷

露地坐

謂在見聞屏處

波逸提

辨相開緣並如前戒

四十六驅他出家戒

佛在舍衛跋難陀與比丘鬥結恨在心便將至城中無食處知至祇桓日時已過便言汝大惡人令我不得食速去彼不得食乏極比丘舉過因訶責制戒也

若比丘語諸比丘如是語大德共至聚落

有四種村如上也

當與汝食

是時食

彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一處若坐若語不樂我獨坐獨語樂以此因緣

若方便捨見處至聞處吉羅互作亦爾見聞俱離

方犯波逸提也

非餘方便遣他去者波逸提

不犯者與食遣去若病若無威儀人見不喜自遣食與若破戒等若命梵難方便遣不以嫌恨故也

四十七過限藥請戒

佛在釋翅瘦時摩訶男請僧給藥六群嫌故求難得藥彼爲市求便訶罵之而斷僧藥比丘擧過佛因制戒

若比丘四月

夏四月也

與藥

緣者藥請

無病比丘

病者醫所教服藥也

應受若過受

若夜藥有分齊夏四月應受若夜無分齊隨施時應受不論藥分齊也

除常請

其人作是言我常與藥也

[illegible]

斷已後復更請與之

[illegible]

持藥至僧伽藍中分與之

[illegible]

我當盡形與藥

[illegible]

不犯如前開也

四十八觀軍戒

佛在舍衛人民反叛王領六軍征伐六群觀陣波斯匿見不悅以一裹石蜜奉佛并持名禮拜彼王佛所具陳此緣因斯制戒也

若比丘往觀軍陣

若戲若鬭也軍者乃至一馬一車一步也

除時因緣

若須有白若有請喚

波逸提

若不避者吉羅從下至高道至非道不見吉羅友便不見亦爾若見犯墮不犯者若有事往若被請去勢力將去若先前行軍在後至便下道避若水陸道斷惡獸賊難水大漲若為力勢所繫縛或命梵等難不下道無犯

四十九軍中過宿戒

佛在舍衛六群有緣至軍中宿居士言我等為愛欲故有此耳沙門復此何為比丘舉過白佛因而制戒

若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提

不犯者得二宿至第三宿明相未出離聞見處若水陸道斷命梵等難不離無犯

五十觀合戰戒

佛在舍衛六群有緣在軍觀諸鬪力中有一人為箭所射伴以衣舁居士見恠比丘鬪告佛因制戒

若比丘二宿三宿軍中住或時觀陣若觀遊軍象馬力勢者波逸提

餘如前戒明之

五十一飲酒戒

佛在支陀國娑伽陀為佛侍者降毒龍受梵志請室宿於夜降龍明旦以示拘睒彌王後遊其國便與黑酒醉臥路中佛說十過已制戒

若比丘飲酒者

木酒粳米酒餘米酒大麥酒若有餘法作酒者皆是

波逸提

若是酒非酒色香味若非酒而有酒色香味並不得飲若酒和合食飲一切墮若飲甜味酒酢味酒食麴酒糟一切吉羅想疑三句墮不犯者若有病餘藥治不差以酒為藥若以酒塗瘡一切不犯

五十二水中戲戒

佛在舍衛十七群在阿耆羅婆提河中嬉戲澆漬波斯匿王與末利夫人在樓上見王言看汝所事若夫人言是始出家或癡無知也即以石蜜奉佛便訶責制戒

若比丘水中嬉戲

故意自恣從此至彼逆流順流此沒彼出手畫水
相讚乃至以鉢盛水戲者
波逸提
除水已若略藥若酒麥汁器中弄一切吉羅不犯
者若道行渡水或從此岸至彼岸或水牽竹木筏
順流上下若取石沙若失物沉入水底此沒彼出
或學知浮法而擢臂畫水濺水者無犯
五十三擊攊他戒
佛在舍衛六群中一人擊十七群中一人幾令命
終比丘以過白佛因制此戒
若比丘以指
手脚十指
相擊攊者波逸提
除手脚已若杖若拂柄戸鑰餘物擊攊吉羅不犯
者若不故作若眠觸令覺若出入行來若掃地誤
以杖頭觸他者無犯
五十四不受諫戒
佛在拘睒毗闡陀欲犯戒比丘諫言莫作此意不

應爾不從他諫即犯諸比丘以過白佛因訶制
戒
若比丘不受諫者波逸提
若他遮言莫作是不應爾然故作犯根本以不能
語故突吉羅若自知我所作非然故作犯根本不
從語者波逸提不犯者若無智人來諫報言可問
汝師和尚更學問誦經知諫法若諫當用若戲笑
語夢中語欲說此乃說彼者不犯
五十五怖比丘戒
佛在波羅犁毗國那迦波羅侍佛左右諸佛常法
若經行時供養人在經行道頭立彼初中後夜白
佛令還便反披拘執怖佛明旦集僧因制此戒
若比丘恐怖他比丘者波逸提
若以色聲香味觸法恐怖人彼怖以不怖皆一一
墮彼不知吉羅若說色聲等六塵恐怖說而了了
者波逸提不了了突吉羅不犯者或闇無火或大
火便處謂是惡獸便怖乃至行聲咳聲觸聲而恐
怖若以色等示人不作恐意若實有是相或夢見

當死罷道失物和尚父母重病若死語彼令知若
藏若誤一切無犯

五十六半月浴過戒

佛在羅閱祇竹園有池瓶沙王聽比丘常在中浴
六群後夜入池浴王與綵女詣池相伺王竟不浴
大臣嫌恚比丘白佛因訶制戒

若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過

謂在半月內浴名過

除餘時波逸提餘時者熱時

春後四十五日夏初一月

病時

下至身體臭穢

作時

下至掃屋前地

風雨時

下至一旋風一渧雨著身

道行時

下至半由旬若來若往者

此是時

彼若過洗徧身半身皆墮方便還悔吉羅不犯者
如上開緣數洗若力勢強令洗者

五十七露地然火戒

佛在曠野城六群相謂我等在上座前不得隨意
語言即出露地拾諸柴草然火向之株內毒蛇火
氣逼出遂驚擲火燒佛講堂比丘舉過佛因訶制

若比丘無病

病者若須火便身是

自為炙故在露地然火若教人除時因緣波逸提

彼於露地若草木枝葉紵麻芻摩若牛屎糠糞埽
中一切然者波逸提若火置草木乃至埽中亦然
若被燒半焦擲著火中及然炭者突吉羅若不語
前人知是看是亦吉羅不犯者語言知是看是若
病人自然教人然有時因緣看病人煮粥羹飯
若在廚屋中浴室中熏鉢煮染然燈燒香一切無
犯

五十八藏他衣物戒

佛在舍衛國居士請僧十七群持衣鉢坐具針筒一面經行彷徉而望時六群伺背取衣物藏之諸比丘察知以過白佛因訶制戒

若比丘藏比丘衣鉢坐具針筒若自藏若教人藏下至戲笑者波逸提

不犯者若知彼物相體而舉若在露地風雨漂漬舉之若物主慢藏衣物狼藉為誡勑故藏之若借他衣而彼不取攝恐失故舉之或以此衣鉢諸物故有命梵等難故藏一切無犯也

五十九眞淨施主不知輒取衣戒

佛在舍衛六群眞施親厚比丘衣已後不語主取著比丘以過白佛因訶制戒

若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不語主還取著波逸提

不犯若眞實施語主取展轉施者隨意取之

六十著新衣戒

佛在舍衛六群著白色衣行居士譏嫌無有正法如王大臣比丘以過白佛因制此戒

若比丘得新衣

若體是新衣若初從人得者

應作三種壞色一一色中隨意壞若青若黑若木蘭

律注云此言淨者若染作色言淨若已成色淨衣應以餘物異色點綴一處作標識故言淨自下若衣非衣是不用物並應點標識淨畜言重者毾㲪

毾㲪謂是衣中之重者

若比丘不以三種壞色若青若黑若木蘭著餘新衣者波逸提

彼不作三種色便著者墮若重輕衣不作點淨而著者吉羅若非衣鉢囊革屣囊針線囊禪帶腰帶帽韈攝熱巾裹革屣巾不作淨畜者吉羅若以未染衣寄白衣家吉羅不犯者得白衣染作三種色餘輕重乃至巾作淨畜也

六十一故殺畜生戒

佛在舍衛迦留陀夷不喜見烏竹弓射殺遂成大積居士禮拜見共嫌之比丘舉過佛因制戒也

若比丘故

時諸比丘坐起行來多殺細小諸蟲或有作波逸
提懺者或有畏慎者佛言不知不犯
殺
若自手斷若教他斷
畜生
不能變化者是
命者波逸提
比丘尼同犯此開緣如殺人戒
六十二飲蟲水戒
佛在舍衛六群取雜蟲水而飲用居士譏嫌比丘
舉過白佛呵而制戒
若比丘知
不知有蟲不犯
水
除水已雜蟲漿苦酒淸酪漿漬麥汁飲用同犯之
有蟲飲用波逸提
尼同犯不犯者先不知若無蟲想若蟲麤觸水使
去若漉水飲用者無犯

六十三疑惱比丘戒
佛在舍衛十七群語六群言云何入初禪乃至云
何得羅漢果報言汝說者便已犯波羅夷彼往餘
比丘問之便呵責已佛因制戒
若比丘故
時衆多比丘集一處共論法律有一比丘退去心
疑諸比丘與我作疑佛言不故作者不犯
惱他比丘
疑惱者若爲生年歲若受戒若爲羯磨若爲犯若
爲法也
令須臾間不樂波逸提
尼同犯不犯者其事實爾不故作彼非爾許時生
恐後疑悔無故受他利養受大比丘禮敬便語言
汝非爾許時生如餘人生知汝非爾許時生其事
實爾彼無爾許歲恐後疑悔受他利養敬奉語言
汝無爾許歲如餘比丘知汝未爾許歲其事實爾
若年不滿二十界內別衆恐後疑悔受利養禮敬
語令知還本處更受戒故其事實爾白不成羯磨

不成非法別衆恐後疑悔受利養禮敬語彼令知
還本處更受戒故其事實爾犯波羅夷乃至惡說
恐後疑悔受人利養受持戒比丘禮敬欲令知如
法懺悔故語知犯乃至惡說又爲性羸疎不知言
語便言汝所說者自稱上人法若錯若戲笑者無
犯

六十四覆藏比丘罪戒

佛在舍衛跋難陀與比丘親友數犯向說不語人
知後跋難陀共鬭便言犯罪不忍便說比丘舉過
白佛便訶而制

若比丘知

若不知無犯

他比丘犯麤罪

四波羅夷僧伽婆尸沙

覆藏者

若知他犯麤罪小食知食後說食後知至初夜說
初夜知至中夜說一切吉羅若中夜知至後夜欲
說而未說明相出波逸提除麤罪覆餘罪自覆罪
除比丘尼覆餘人罪若一切吉羅

波逸提

尼同犯不犯者先不知不麤罪想若向人說無人
向說若發心向說明相已出若命梵二難者無犯

六十五度減年受具戒

佛在羅閱城有十七群童子大者年十七小者十
一以信出家比丘即度受大戒不堪一食夜啼佛
覺問知夜過集僧便立法制戒

年滿二十應受大戒

佛言若年未滿二十不堪寒熱飢渴風雨蚊虻毒
蟲及以惡言若身苦痛不能堪忍又不堪持戒及
以一食若滿二十堪忍如上衆苦事

若比丘知

若不知不犯也

年不滿二十受大戒者此人不得戒彼比丘可訶罪

[illegible]

其受戒人知年不滿和尚及僧亦知然衆中問汝
年滿不報言或滿或不滿若疑若不知或默然或

僧不問是中四種若知若疑和尚波逸提衆僧突
吉羅若關不知僧不犯若受三羯磨竟和尚犯唯
若中間若白未竟若為作方便若新受若集僧和
尚一切吉羅衆僧亦爾比丘尼波逸提不犯者先
不知信受戒人語若傍人證若信父母語若受戒
已疑者佛言當數胎中年月數閏月若數一切十
四日說戒以為年數滿者開

六十六發四諍戒

佛在舍衛六群鬬諍如法滅已後更發起比丘舉
過白佛故制此戒

若比丘知

若不知如法滅者不犯

有四種言諍覓諍犯諍事諍也

如法懺悔已

如法如律如佛所教

後更發起者波逸提

說不了了突吉羅除此諍若餘鬬罵發者若發已
諍除一衆若僚人諍而發起者一切吉羅尼同犯
不犯者若先不知若說作不觀想若事實爾語言
不善觀察若戲若錯者不犯

六十七與賊期行戒

佛在舍衛衆多比丘至毗舍離賈客私度關不輸
王稅與比丘為伴為守關人所捉將去王所舉應
至死王俗譏訶比丘舉過白佛因制此戒

若比丘知

若不知不結要者並不犯

賊伴

若作賊還若方欲去

結要共同道行

結要者共要至城若至村道者村間處處道
乃至一村間波逸提

若行至村間處處道行至一道犯無村空處無界
處共行十里者犯若共行村間半道若減十里若
村內若方便共要若不去一切吉羅尼同犯不犯
者若逐行安隱有所至若命梵力勢並不犯

六十八說欲不障道違僧諫戒

佛在舍衛阿梨吒惡見生言我知佛說行婬欲不障道比丘諫喻而猶不捨白佛問自言已令僧白四諫之便訶而制戒

若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說犯婬欲是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故若再三諫捨者善不捨者波逸提

不犯同僧殘如諫戒唯罪名僅降

六十九隨舉比丘戒

佛在舍衛梨吒惡見生僧諫不捨佛令白四舉之六群供給所須共同羯磨比丘舉過佛因訶責故制此戒

若比丘知

若初不知後不犯也

如是語人

作如是言我聞世尊說法行婬欲者非障道法故

未作法

若被舉未為解

如是邪見

作如是見知世尊所說法非障道法

而不捨

衆僧呵諫而不捨惡見

供給所須

有二種若法若財法者教修習增上戒意智學問誦經財者供給衣服飲食牀褥醫藥

共同羯磨

同說戒等

止宿

屋有四壁一切覆障或一切覆不一切障或一切障不一切覆或不盡覆不盡障

同語者

若比丘先入屋彼人後入若彼人先來若俱入隨脇著地一一墮

[illegible]

尼同犯不犯者若不知若屋一切覆無四障或半
障或少障或一切障無覆半覆少覆或半覆障少
覆障露地若病被繫者命梵難無犯

七十隨擯沙彌戒

佛在舍衛城跋難陀沙彌共行不淨自謂從佛聞
法行婬欲非障道比丘舉過佛令白四設諫不捨
滅擯六群誘將畜養比丘舉過佛訶因制戒

若比丘知沙彌作如是語我從佛聞如是法若行婬
欲非障道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫謗世
尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數
方便說婬欲是障道法彼比丘諫此沙彌時堅持不
捨彼比丘應乃至再三諫令捨此事故乃至三諫而捨
者善不捨者彼比丘應語此沙彌言汝自今已去不
得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與
比丘二三宿汝今無是事汝出去滅去不應住此若
比丘知

不知者不犯也

如是眾中被擯沙彌

擯者僧作滅擯白四羯磨

而誘將畜養

若自畜若與人畜誘者若自若教他

共止宿者

如上解也

波逸提

尼同犯開緣並如上

七十一拒勸學戒

佛在拘睒毗比丘如法諫闡陀時作是言我今不
學此戒當問餘智慧持律者比丘舉過佛訶制戒

若比丘餘比丘如法諫時

如法如律如佛所教

如是語我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘者

波逸提

若說而不了了吉羅比丘尼同僧犯

若為學故應當難問

不犯者彼諫者癡不解語言汝還問和尚闍梨學
問誦經若其事實爾者不犯

七十二毀毗尼戒

佛在舍衛比丘共集誦法毗尼六群相謂比丘共集誦律通利必數舉我言長老用學雜碎戒爲誦可至十三事比丘知滅法故以過白佛便訶制此戒

若比丘說戒時

若自說戒時若他說戒時若誦時故

作是語大德何用說此雜碎戒爲

若欲誦者當誦四事若必欲誦者當四事十三事

餘者不須誦何以故

說是戒時令人惱愧懷疑輕訶戒故波逸提

若不了了吉羅毀呰毗尼者波逸提毀呰阿毗曇及餘契經者吉羅尼同犯不犯者若語言先誦阿毗曇然後誦律　契經亦爾若有病者須差已誦律當勤求方便於佛法中成四沙門果後當誦律不欲滅法若錯說者並開

七十三恐舉先言戒

佛在舍衛六群中一人當說戒時自知罪障恐發舉故先語清淨比丘所言我今始知此法戒經所載半月半月說戒經中來比丘舉過佛制此戒

若比丘說戒時

若自說若他說若誦戒時

作如是語我今始知此法戒經所載半月半月說戒經中來餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如法治更重增無知罪

直與波逸提若不與者突吉羅

語言長老汝無利不善得汝說戒時不用心念用意思惟

不一心兩耳聽法彼無知故波逸提

尼同犯不犯者若未曾聞廣說今始聞若戲笑若錯說者開

七十四同羯磨後悔戒

佛在羅閱祇沓婆摩羅子知僧事外施不赴衣服破壞後僧得貴衣便白二與之六群後悔比丘白佛便訶而制戒

若比丘共同羯磨已後如是言諸比丘隨親友

同和尚阿闍梨坐起言語親厚者是也

以眾僧物

僧物如上物者衣鉢針筒尼師壇下至飲水器

與者波逸提

若說不了吉羅尼同犯不犯者其事實爾隨親友

以僧物與若戲笑若錯說誰開

七十五不與欲戒

佛在舍衛多比丘集論法毗尼六群相謂若諸比

丘似為我等作羯磨從座起去比丘喚住而故去

以事白佛便訶而制戒

若比丘眾僧

一說戒一羯磨

斷事未竟

有十八破僧事法非法乃至說不說

不與欲

若營僧事塔寺事瞻視病人者聽與欲

而起去波逸提

若斷事未竟動足出戶外者犯墮一足在戶內方

便欲去而不去吉羅尼波逸提不犯者若與欲若

口噤若非法羯磨若為僧塔寺和尚闍梨同學作

損減不與欲而去者得

七十六與欲後悔戒

佛在舍衛六群恐舉六人相隨無由得作後時作

衣僧喚受欲即與比丘作舉羯磨後六群言我以

彼事與欲比丘舉過佛因訶責制戒

若比丘與欲已後悔者

作是言汝作羯磨非法羯磨不成我以彼事故與

欲不以此事

波逸提

若說不了吉羅尼同犯不犯者其事實爾作非法

羯磨若錯說彼此者開

七十七屏聽四諍戒

佛在舍衛六群聽諸比丘鬪已而向彼說令僧諍

事不能除滅比丘舉過佛因訶制

若比丘餘比丘共鬪諍已

鬬諍有四嘗見犯事也

聽此語向彼說者

聽者屏聽他語若聽彼語從道至非道從高至下

若反上句往而聞者

[illegible]

若不聞吉羅若方便欲去共期一切吉羅若二人在闇地共語隱處共語在前行共語若不彈指謦咳驚者一切吉羅尼同僧犯不犯者若作無利非法羯磨欲知故聽

七十八打大比丘戒

佛在舍衛六群一人瞋恚打十七群一人被打大喚比丘聞之具說以過白佛因訶制戒

若比丘瞋恚故不喜打比丘者

若以手石杖等打也

[illegible]

除杖手石若以戶鑰曲鉤拂柄香爐柄挃者一切吉羅尼同犯不犯者有病須椎打若食咽須椎脊若共語不聞而觸令聞若眠時以身委他上若來往經行時共相觸若掃地時杖頭誤觸者開

七十九搏他比丘戒

佛在舍衛六群以手搏十七群其被搏者高聲大喚比丘舉過白佛因訶制戒

若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提

若以兩手搏彼者犯挃若戶鑰等挃一切吉羅尼同僧犯不犯者若有緣事須舉手遮招觸者

八十殘謗戒

佛在舍衛六群瞋恚以無根僧殘謗十七群比丘舉過佛便訶制此戒

若比丘瞋恚故以無根

僧伽婆尸沙謗者波逸提

如上類解

此同犯不犯者有三根若說實令悔不錯謗若戲若錯說者

八十一入王宮門戒

佛在舍衛末利夫人供佛奉信勸王信樂聽諸比丘入宮無障迦留陀夷到時入宮夫人[illegible]牀失衣

左疑作右

彩羅比丘事過白佛因茲制戒

若比丘剎利水澆頭王種

水澆者取大海水白牛左角收拾種子置金轝上

諸小王轝大婆羅門以水灌王頂是剎利種如是

立王故得名也若婆羅門取舍首陀如是立者亦

名灌頂也

王未出

王未出女未還本處也

未藏寶

金銀眞珠硨磲碼碯水精琉璃貝玉衆寶瓔珞而

未藏舉也

而入若過宮門閫者波逸提

若一足限外一足限內發意欲去一切吉羅除王

除粟散小王豪貴長者家入門限者一切吉羅尼

同犯不犯者若有奏白被請喚若命梵難緣並開

八十二捉寶戒

佛在舍衛外道在道行因止息忘千兩金而去比

丘見之爲持去以金還之便言金少王斷罰讁奪

金入官比丘舉過白佛便因制此戒

若比丘寶

金銀眞珠琥珀硨磲碼碯琉璃貝玉生像金銀也

及寶莊飾

銅鐵鉛錫白鑞以諸寶莊飾也

自捉若教人捉除僧伽藍中

時毗舍佉母脫寶衣佛所聽法存法忘衣比丘白

佛聽爲不失堅牢故舉之

及寄宿處

時比丘道行金師家寄宿成金未成金在前覺夜不

眠守之白佛佛言爲牢故應收舉

尼同僧犯

若在僧伽藍中及寄宿處捉寶及寶莊飾自捉教人

捉當作是意若有主識者當取

若二處得寶應捉之識囊器相數知多少若有來

者問相應者與之不相應者言我不見若不知囊

器裏緊相不看方圓新故者一切吉羅

作如是因緣非除
不犯者若僧伽藍中寄宿處如上捉舉方便若是
供養塔寺莊嚴具爲牢固收舉一切不犯
八十三非時入聚落戒
佛在舍衛跋難陀非時入村與居士擲蒱得勝居
士慳嫉故譏嫌之比丘舉過白佛訶制此戒
若比丘非時
時者從明相出至中時非時者從中後至相明未
出也
入聚落
村聚有四種如上
不囑比丘者
時有僧塔寺事瞻病事佛言當囑比丘若獨處一
房當囑授比房
波逸提
若初入村門犯突一足入內及方便共期一切吉
羅尼同犯不犯者若營僧塔病事囑授比丘若道
由村過啓白若喚請命梵等難緣無犯

八十四過量牀戒
佛在舍衛迦留陀夷預知佛從此道來即於道中
敷高好牀自言看我牀座佛言當知癡人內懷弊
惡集僧訶責因制此戒
若比丘作繩牀木牀
五種如上
足高如來八指除入陛孔上截竟若過者波逸提
若自作教他作成過犯墮若不成若爲他作一切
吉羅尼同犯不犯者若作足高八指若減若他施
截而用之若脫腳者
八十五兜羅貯褥戒
佛在舍衛六群作兜羅貯褥居士譏以殺生無有
慈心比丘舉過佛訶制戒
若比丘兜羅
白楊樹華柳華蒱臺華是也
貯繩木牀
俱有五種如上
大小褥

為坐臥故
成者波逸提
自作教他並如上尼同犯不犯者並如上開緣所
說
八十六作骨牙角針筒戒
佛在羅閱祇有信工師為比丘作骨牙角針筒因
廢業無衣食世人譏言望其得福而反得殃比丘
舉過白佛因淵制戒
若比丘作骨牙角針筒刳刮成者波逸提
若自作教他作成犯如上比丘尼吉羅不犯者若
鐵銅鉛錫白鑞若竹若木若葦若舍羅草用作針
筒不犯若作錫杖頭鏢鑽若作傘蓋子及斗頭鏢
若攝蓋斗若作鉤若刮汗刀若如意若玦紐若匕
若杓若鉤衣鉤若眼藥篦若刮舌刀摘齒物挑耳
篦禪鎮熏鼻筒如是者並不犯
八十七過量尼師壇戒
佛在舍衛諸佛常法若不受請徧行房舍見僧臥
具敷在露地不淨汙之告諸比丘外道仙人離欲

若僧無此事聽為障衣障臥具故作尼師壇六群
大作比丘舉過佛因制戒
若比丘作尼師壇
敷下坐也
當應量作是中量者長佛二磔手廣一磔手半
時迦留陀夷身大尼師壇小對佛說之便聽更增
也
更增廣長各半磔手若過裁竟波逸提
若廣長俱過互過自作教他作成犯咽不成吉羅
為他作成不成吉羅尼吉羅不犯者若減若疊他
得成也
八十八過量覆瘡衣戒
佛在舍衛比丘患瘡膿血流出汙僧臥具聽以大
價衣覆瘡護涅槃僧半內衣家言我有患當褰涅
槃僧以此覆瘡坐六群便大作比丘舉過佛因制
也
若比丘作覆瘡衣
有種種瘡病持用覆身也

當應量作是中量者長佛四磔手廣二磔手拔覓過
者波逸提
若俱過互減自作教他成者犯墮不成吉羅爲他
作成不成吉羅尼等吉羅不犯者應量減量得已
成者裁割如量疊作也
八十九過量雨衣戒
佛在舍衛跋舍佉母送雨浴衣佛言不得分隨上
坐與不足者僧次續付六群大作比丘舉過佛因
制戒
若比丘作雨浴衣
者在雨中洗浴故也
當應量作是中量者長佛六磔手廣二磔手半過者
裁竟波逸提
若自作教他俱過互減比丘尼開緣一同前戒
九十過量三衣戒
佛在釋翅瘦難陀短佛四指比丘遙見謂佛奉迎
至乃知非各懷慚愧佛制難陀著黑衣六群與佛
等量或過量作比丘舉過佛因制戒

若比丘與如來等量作衣或過量作衣波逸提是中
如來衣量者長佛九磔手廣六磔手是謂如來衣量
若廣長應量互不應量並犯餘自作教他尼作並
如上不犯者從他得成衣裁割如量若疊作兩重
[illegible]
諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清
淨不
三說
大德是中清淨默然故是事如是持

四分律比丘含注戒本中
四分律比丘含注戒本下
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中
來
一村中取非親尼食戒
佛在舍衛世儉穀貴餓死無限蓮華色尼若衣持

鉢入城乞食乃至三日並與比丘遂餓在道而掩
泥臥俗人譏嫌比丘舉過白佛訶制此戒

若比丘入村中從非親里

　如上所說

比丘尼若無病

　亦如上

自手取食

　二種食亦如上

食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可訶法
所不應爲今向大德悔過是名悔過法

若自手受咽咽犯比丘尼突吉羅不犯者受親里
尼食若有病若置地若使人授若僧伽藍中與若
村外與在尼寺中與如是受取不犯

二食尼指授食戒

佛在舍衛衆多比丘與六群白衣家食時六群尼
索羹飯越次與六群比丘言與此羹與此飯比丘
舉過白佛因訶制戒

若比丘在白衣家內

　有男有女者是

食

　如上說

是中有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯是比丘應
語彼比丘尼如是言大姊且止須諸比丘食竟若無
一比丘語彼比丘尼言大姊且止須諸比丘食竟者
是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可訶法所不
應爲我今向大德悔過是名悔過法

若不訶而食咽咽犯尼吉羅不犯者若語言大姊
且止須諸比丘食竟若尼自爲檀越若檀越設食
令尼處分若不故作偏爲彼此者不犯

三受學家食戒

佛在羅閱城居士夫婦俱得見諦無所愛惜乃至
身肉供養既多衣食乏盡居士譏嫌比丘舉過佛
令白二制斷比丘後富更解便制此戒

若先作學家羯磨

　僧與白二羯磨家者如上

若比丘於如是學家先不請

若先請者聽往
無病
聽病比丘取是家食
自手受食
若置地與若使人與者聽
食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可訶法
所不應爲我今向大德悔過是名悔過法
若自手受咽咽犯尼突吉羅不犯者若先請若病
若置地取若從人受若自二解已受食一切不犯
四恐怖蘭若受食戒
佛在釋翅瘦尼拘律園城中女人持食供養賊於
道路觸嬈比丘以事白佛佛言應語令知便即制
戒
若比丘在阿蘭若
去村五百弓遮摩羅國肘量法故也
迫逮有疑恐怖處
疑有賊盜恐怖
若比丘在如是阿蘭若處住先不語檀越

佛言應語諸婦女莫出道路有賊恐怖也
若僧伽藍外不受食
若已出城應語言莫至僧伽藍中道路有賊恐怖
故
在僧伽藍內無病
若故持食來者聽病人受
自手受食
若有施主以食置地若教與人
食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可訶法
所不應爲我今向大德悔過是名悔過法
尼吉羅不犯者若來受教勅聽法自食令授也
諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是
中清淨不
三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是衆式叉迦羅尼法半月半月說戒經中來
一齊整著涅槃僧戒
佛在舍衛六群著涅槃僧不齊整故居士譏言如

節會戲笑俳說人亦如王大臣比丘譏嫌佛因訶
責制戒
當齊整
衣不齊相言衣下者繫帶在臍下高者褰齊膝象
鼻者垂前一角多羅樹葉者垂前兩角細襵者繞
腰襵皺也
著涅槃僧
若不齊著者故作犯應懺突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作突吉羅比丘尼等四衆並
突吉羅乃至下篇成犯相並準此
式叉迦羅尼
不犯者或臍中生瘡下著若膝蹲有瘡高著若僧
伽藍內若村外若作時若行道者無犯
二齊整著三衣戒
佛在舍衛六群不齊整著衣長者見譏自言我知
正法如是有何正法著衣不齊如俗無異比丘以
過白佛因譏三世而制此戒
當齊整著三衣式叉迦羅尼

不齊中下著者下垂過肘露脇高者過脚蹲上象
鼻者垂前一角多羅葉者垂前兩角後褰高也細
襵者襵已安緣不犯者肩臂瘡下著向前開相
三反抄衣白衣舍戒
佛在舍衛六群反抄衣行入白衣舍居士譏言無
有慚愧如王臣居士種比丘舉過佛訶制戒
不得反抄衣
或左右反抄衣著肩上也
行入白衣舍
村落
式叉迦羅尼
不犯者若脇肋邊有瘡病若僧伽藍內若在道行
若作時者
四不得反抄衣白衣舍坐式叉迦羅尼
五衣纏頸白衣舍戒
佛在舍衛六群以衣纏頸入白衣舍居士譏言如
居士長者種比丘舉過佛訶制戒
不得衣纏頸

總捉衣角著肩上也

入白衣舍式叉迦羅尼

不犯者或有病肩臂有瘡若僧寺中若村外若作

時或在道行者

六不得衣纏頸白衣舍坐式叉迦羅尼

七覆頭白衣舍戒

佛在舍衛六群以衣覆頭入白衣舍居士譏言何

有正法覆頭如盜賊比丘聞之舉過佛訶制戒

不得覆頭

若以樹葉若碎段物若以衣覆故也

入白衣舍式叉迦羅尼

不犯者或有病若患寒或頭上瘡或命梵二難覆

頭而走者

八不得覆頭白衣舍坐式叉迦羅尼

九跳行白衣舍戒

佛在舍衛六群跳行入白衣舍居士譏言不整入

室如似鳥雀比丘舉過佛因訶制

不得跳行

雙脚跳行

入白衣舍式叉迦羅尼

不犯者有病若為人打若有賊若惡獸若有棘刺

度渠塹或度泥而跳過

十不得跳行白衣舍坐式叉迦羅尼

十一蹲坐白衣舍戒

佛在舍衛居士請僧就舍設食六群蹲坐比座手

觸却倒露形居士嫌言不覆露形似婆羅門比丘

舉過佛因訶制

不得白衣舍內坐蹲

若在地若牀上尻不至地

式叉迦羅尼

不犯者或時有病尻邊生瘡若有所與若禮若懺

悔若受教誡者

十二叉腰白衣舍戒

佛在舍衛六群叉腰行入白衣舍居士譏言沙門

自稱我知正法以手叉腰如人新婚得志憍放比

丘舉過佛因訶制

不得叉腰
叵肘故也
行入白衣舍式叉迦羅尼
不犯者或有病脇下生若瘡僧伽藍內若村外若
作時若道路行者
十三不得叉腰
以叵肘故妨比座比丘也
白衣舍坐式叉迦羅尼
十四搖身白衣舍戒
佛在舍衛六群搖身入白衣舍居士譏言不慚搖
身如王大臣比丘舉過佛因訶制
不得搖身行
左右戾身邊行也
入白衣舍式叉迦羅尼
不犯者或病或爲人打戾身避杖或惡獸觸或逢
擔刺戾身避或度坑搖身過或著衣看齊整者
十五不得搖身行白衣舍坐式叉迦羅尼
十六掉臂行白衣舍戒

中一衆行事

佛在舍衛六群掉臂入白衣舍居士譏言不慚掉
臂如王長者比丘舉過佛訶而制
不得掉臂行
垂臂前却而行
入白衣舍式叉迦羅尼
不犯者或有病爲人打舉手遮或惡獸擔刺人來
舉手遮或浮渡渠以手招喚伴
十七不得掉臂行白衣舍坐式叉迦羅尼
十八露身白衣舍戒
佛在舍衛六群不好覆身入白衣舍居士譏言所
著衣服不好覆身如婆羅門比丘舉告佛因訶制
好覆身入白衣舍
若在村落身處處露
式叉迦羅尼
不犯者或有病若被繫若風吹衣離體者
十九好覆身白衣舍坐式叉迦羅尼
二十顧視白衣舍戒
佛在舍衛六群左右顧視入白衣舍居士譏言如

盜竊人比丘舉過佛因訶制
不得左右顧視
若在村落處處看他
行入白衣舍式叉迦羅尼
不犯者或有病或仰瞻日時節或命梵二難左右
處處伺求便道逃走者
二十一不得左右顧視白衣舍坐式叉迦羅尼
二十二高聲白衣舍戒
佛在舍衛六群高聲大喚入白衣舍居士譏訶如
婆羅門不知慚愧無有正法比丘舉過佛因訶制
靜默入白衣舍
是中不默者高聲大喚若囑授若高聲施食
式叉迦羅尼
不犯者或有病若要不聞須高聲囑授若高聲施
食若命梵二難高聲而走者
二十三靜默白衣舍坐式叉迦羅尼
二十四戲笑白衣舍戒
佛在舍衛六群戲笑行入白衣舍居士譏言不慚
戲笑如獼猴何有正法比丘舉過佛因訶制
不得戲笑
露齒而笑
行入白衣舍式叉迦羅尼
不犯者或有病或脣痛不覆齒或念法歡喜而笑
者
二十五不得戲笑白衣舍坐式叉迦羅尼
二十六不用意受食戒
佛在舍衛居士請僧設供六群不用意受食捐棄
羹飯居士譏言沙門無猒食心多受如穀貴時比
丘舉過佛因訶制
用意受食
不用意者棄羹飯食
式叉迦羅尼
不犯者或時有如是病或鉢小故食時棄飯或還
墮案上者
二十七溢鉢受食戒
佛在舍衛居士請僧六群溢鉢受食捐棄羹飯居

士譏言無慚無厭如餓貪多比丘聞過因訶制戒
當平鉢
不平者溢鉢也
受食式叉迦羅尼
不犯者或時有病或鉢小或墮案上
二十八溢鉢受羮戒
佛在舍衛居士設供六群取飯過多不容受羮居
士譏言如餓貪食人比丘聞過佛因訶制
平鉢受羮
溢出流汙
式叉迦羅尼
不犯者或時有病或鉢小墮食案上平等受者
二十九不等受食戒
佛在舍衛居士設供手自斟酌自下飯已入內取
羮還食飯已盡時與羮已復還取飯飯還羮盡譏
似餓人比丘聞過因訶制戒
當羮飯等食
彼不等者飯至羮盡也

式叉迦羅尼
不犯者或有病若正須羮不須飯須飯亦爾或日
時欲過或命梵二難者疾食
三十不次受食戒
佛在舍衛居士設供手自斟酌六群不次取食居
士譏言不厭足譬如豬狗牛驢駱駝烏鳥比丘聞
過佛因訶制
當以次食
彼不次第食者鉢中處處取食食也
式叉迦羅尼
不犯者或有病或患飯熱挑取冷處若日時欲過
若命梵二難疾食也
三十一挑鉢中食戒
佛在舍衛居士設供手自下食六群受食當挑鉢
中令視空相居士譏言不厭受食如牛驢烏駱駝
豬狗比丘白佛因訶制戒
不得挑鉢中
置四邊挑鉢中央至鉢底

而食式叉迦羅尼
不犯者或有病患食熱開中令冷若日時欲過若
命梵二難疾制中食者
三十二爲巳索食戒
佛在舍衛居士設供六群自爲索食如飢餓時居
士譏言何有正法受取無厭比丘舉過佛因訶制
有病開自爲巳索食
不得自爲巳索羹飯式叉迦羅尼
不犯者若病若爲他他爲巳若不求而得者
三十三飯覆羹戒
佛在舍衛居士設供六群受羹居士譏太取羹比
丘於後以飯覆羹居士譏言受取無厭如飢餓人
何有正法比丘舉過佛因訶責制戒
不得以飯覆羹更望得式叉迦羅尼
不犯者或有病若請食或正須羹有時正須飯者
三十四嫌視比座戒
佛在舍衛居士設食六群得少比座分多語居士

言汝今請僧自恣多少居士有愛我等與比
丘舉過佛因制戒
不得視比座鉢中
是中視者誰多誰少
食式叉迦羅尼
不犯者比座病若眼闇爲看得食不得食淨不淨
受未受者若自有病開
三十五不繫鉢食戒
佛在舍衛居士設食六群受巳左右顧視不覺比
座取鉢戲之比丘白佛因訶制戒
當繫鉢想食
謂非左右顧視也
式叉迦羅尼
不犯者或時有病比座眼闇如前方便或看日時
或命梵二難欲逃避左右看視者
三十六大摶食戒
佛在舍衛居士設供六群大摶•令口不受居士譏
言不知厭足如猪狗駱駝驢牛烏鳥比丘聞舉佛

因制戒
不得大摶飯
口不容受
式叉迦羅尼
不犯者或有病日時欲過命梵二難疾疾食
三十七大張口待食戒
佛在舍衛居士設供比丘食未至先張口居士譏
言不慚無厭如豬狗駱駝牛驢比丘舉過佛因訶
制
不得大張口待飯食
飯摶未至先大張口
式叉迦羅尼
不犯者或時有如是病或日欲過命梵等難疾疾
食者
三十八含飯語戒
佛在舍衛居士設食六群含飯語居士譏以豬狗
駱駝烏鳥為譬比丘舉過佛因訶制
不得含飯語

飯在口中語不可了令人不解也
式叉迦羅尼
不犯者或時有病或噎而索水或命梵二難作聲
食者
三十九摶飯擲口中戒
佛在舍衛居士請僧手自斟酌六群摶飯遙擲口
中居士譏言不慚無厭如似幻師比丘舉過佛因
制戒
不得摶飯遙擲口中式叉迦羅尼
不犯者有病若被繫縛擲口中而食者
四十遺落食戒
佛在舍衛居士設食六群手把飯摶齧半食居士
譏言受無厭足如豬狗駱駝驢牛烏鳥比丘舉過
佛因訶制
不得遺落飯食
半已入口半在手中
式叉迦羅尼
不犯者有病噉薄餅焦飯若瓜甘蔗噉菜婆果蒲

桃棗菓心者

四十一頰食戒

佛在舍衛居士設供六群頰食居士嫌言沙門不知慚愧如狝猴食比丘舉過佛因訶制

不得頰飯食

令兩頰皷起如獼猴狀

式叉迦羅尼

不犯者病日時欲過或命梵難疾疾食者

四十二嚼飯作聲戒

佛在舍衛居士飯僧六群嚼飯作聲居士譏言如猪狗駱駝牛驢烏鳥比丘舉過佛因訶制

不得嚼飯作聲食式叉迦羅尼

不犯者有病㸑乾餅及焦飯芊蔗瓜果蒲桃胡桃椑桃梨鳳梨者

四十三噏食戒

佛在舍衛居士設供六群大噏食居士嫌言無有慚愧食如猪狗駱駝牛驢烏鳥比丘白佛因訶制戒

不得大噏飯食

張口遙呼噏食

式叉迦羅尼

不犯者病若口痛若食羹若食乳酪漿酥毗羅漿若苦酒者

四十四舐食戒

佛在舍衛居士設供六群吐舌●食居士嫌言無慚愧如猪狗駱駝牛驢烏鳥比丘舉過佛因訶制戒

●食上疑有舐字

不得舌舐食

以舌舐飯揣食

式叉迦羅尼

不犯者有病或被縛或手有泥及垢膩汙舌舐而取

四十五振手食戒

佛在舍衛居士設供手自斟酌六群振手而食居士譏言無有正法如王大臣比丘舉過佛訶制戒

不得振手食式叉迦羅尼

不犯者有病或食中有草有蟲或手有不淨振去之或有未受食手觸而汙手振去之

四十六手把散食戒

佛在舍衛居士設供六群手把散飯食居士嫌言食如雞鳥比丘舉過佛因訶制

不得手把散飯食

散棄飯也

式叉迦羅尼

不犯者有病或食中有草蟲或有不淨汙或有未受食捨棄之

四十七膩手捉飲器戒

佛在舍衛居士設供六群以不淨膩手捉器居士嫌言無法如王大臣比丘舉過佛因訶制戒

不得汙手捉飲器

有膩飯著手也

式叉迦羅尼

不犯者有病或草上受葉上受洗手受者

四十八棄洗鉢水白衣家戒

佛在舍衛六群在食家棄洗鉢水飯食狼藉居士嫌言多受如餓人比丘舉過佛因制戒

今舍上缺者見字

不得洗鉢水

雜飯水也

棄白衣舍內式叉迦羅尼

不犯者有病或時合器若澡盤承取水持棄外者

四十九大小便生草上戒

佛在舍衛六群大小便涕唾生草葉上居士見譏無慚愧如豬狗駱駝牛驢比丘舉過佛因訶制

不得生草上大小便涕唾除病

以病故不堪避佛言不犯

式叉迦羅尼

不犯者流墮生草葉上若烏銜而墮者

五十水中大小便涕唾戒

佛在舍衛六群水中大小便涕唾居士譏言如豬狗牛驢駱駝比丘舉過佛因制戒

不得淨水中大小便涕唾除病式叉迦羅尼

不犯者有病或於岸上大小便流墮水中或風吹鳥銜墮者

五十一立大小便戒

佛在舍衛六群起過居士見嫌言此沙門無有正法立大小便如牛馬猪羊駱駝比丘擧過佛因訶制戒

不得立大小便除病

以病故不堪蹲也

式叉迦羅尼

不犯者有病被緊或脚蹲有垢膩若汙泥者

五十二與不恭敬人說法戒

佛在舍衛六群與不恭敬反抄衣人說法時比丘聞之少欲知慚者擧過佛因訶制戒

不得與反抄衣不恭敬人說法除病式叉迦羅尼

不犯者或時有如是病若爲王王大臣者

五十三不得爲衣纏頸人說法除病式叉迦羅尼

如上

五十四不得爲覆頭者說法除病式叉迦羅尼

如上

五十五不得爲裹頭者說法除病式叉迦羅尼

如上

五十六不得爲叉腰者說法除病式叉迦羅尼

如上

五十七不得爲著革屣者說法除病式叉迦羅尼

如上

五十八不得爲著木屐者說法除病式叉迦羅尼

如上

五十九不得爲騎乘者說法除病式叉迦羅尼

如上

六十佛塔中宿戒

佛在舍衛六群宿佛塔中有慚愧比丘擧過白佛因而訶制

不得佛塔中止宿除爲守護故式叉迦羅尼

不犯者或有病若爲守護故止宿或爲强力者所執或命梵難故止宿者

六十一藏財物佛塔中戒

佛在舍衛六群藏物置佛塔中少欲比丘以過白佛因訶制戒

不得藏財物置佛塔中除爲堅牢故式叉迦羅尼

不犯者或有病若爲堅牢故藏著佛塔中或彊者所執命梵二難者

六十二著革屣入佛塔中戒

佛在舍衛六群著革屣入佛塔中有舊比丘以過白佛因訶制戒

不得著革屣入佛塔中式叉迦羅尼

不犯者或有如是病或爲彊者所執喚入佛塔中

六十三不得手捉革屣入塔中式叉迦羅尼

如上

六十四不得著革屣繞塔行式叉迦羅尼

如上

六十五不得著富羅入佛塔中式叉迦羅尼

如上

六十六不得手捉富羅入佛塔中式叉迦羅尼

如上

六十七塔下食汙地戒

佛在舍衛六群塔下坐食已留食及草汙地而去以過白佛因制不得坐食又作塔作房若施池井施食衆僧集坐塔下坐食不應汙地也

不得塔下坐食留草及食汙地式叉迦羅尼

不犯者一坐食及不作餘食法比丘病比丘聚著脚邊一處出時持棄者

六十八擔屍佛塔下過戒

佛在舍衛六群擔屍從塔下過護塔神瞋樂學戒者以過白佛因訶而制

不得擔死屍從塔下過式叉迦羅尼

不犯者或有病或須此道行或爲彊力者所呼而去

六十九不得塔下埋死屍式叉迦羅尼

如上

七十不得在塔下燒死屍式叉迦羅尼

如上

七十一不得向塔燒死屍式叉迦羅尼

如上

七十二不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入式叉迦羅尼

如上

七十三持死人衣牀塔下過戒

佛在舍衛六群持死人衣及牀從塔下過住處神瞋行頭陀者以過白佛因訶制戒

不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏式叉迦羅尼

不犯者或時有如是病若糞掃衣比丘浣染香熏已持入者

七十四不得佛塔下大小便式叉迦羅尼

如上

七十五不得向佛塔大小便式叉迦羅尼

如上

七十六不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入式叉迦羅尼

如上

七十七不得持佛像至大小便處式叉迦羅尼

如上有三事不犯或時有如是病或時道由中過若為強力者所持去並無犯

七十八不得在佛塔下嚼楊枝式叉迦羅尼

如上

七十九不得向佛塔嚼楊枝式叉迦羅尼

如上

八十不得在佛塔四邊嚼楊枝式叉迦羅尼

如上

八十一不得在佛塔下涕唾式叉迦羅尼

如上

八十二不得向佛塔涕唾式叉迦羅尼

如上

八十三涕唾佛塔邊戒

佛在舍衛六群佛塔四邊涕唾比丘舉過佛因訶制戒

不得佛塔四邊涕唾式叉迦羅尼

不犯者有病或烏銜或為風吹去者

八十四向塔舒脚戒

佛在舍衛六群向塔舒脚坐樂學戒者舉過白佛因訶制戒

不得向塔舒脚坐式叉迦羅尼

不犯者或有病若中間有隔或爲強力所持者

八十五安佛下房戒

佛在拘羅國六群安佛在下房已在上房住行頭陀比丘舉過白佛因訶制戒

不得安佛像在下房已在上房住式叉迦羅尼

不犯者或有如是病持佛塔下房已在上房住或命梵二難者

八十六人坐已立不得爲說法除病式叉迦羅尼

如上

八十七人臥已坐不得爲說法除病式叉迦羅尼

如上

八十八人在座已在非座不得爲說法除病式叉迦羅尼

如上

八十九人在高座已在下座不得爲說法除病式叉迦羅尼

如上

九十人在前行已在後行不得爲說法除病式叉迦羅尼

如上

九十一人在高經行處已在下經行處不應爲說法除病式叉迦羅尼

如上

九十二人在道已在非道不應爲說法除病式叉迦羅尼

如上

九十三携手道行戒

佛在舍衛六群携手在道或遮他男女居士譏言無有正法如王大臣豪貴長者比丘舉過佛因制戒

不得携手在道行式叉迦羅尼

不犯者或時有病或比丘患眼闇須扶接者

九十四上樹過人戒

佛在舍衛比丘在大樹上受夏安居於樹上大小便神瞋伺便欲斷命根比丘以過白佛因制不得樹上安居及繞樹大小便若先有大小便處聽

不得上樹過人除時因緣式叉迦羅尼
不犯者或有病或命梵難上過人者
九十五擔杖絡囊戒
佛在舍衛跋難陀絡囊中盛鉢貫杖頭肩上擔居士謂是官人皆下道避比丘羞愧佛因訶制
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行式叉迦羅尼
不犯者或病或爲强力者所逼若被縛若命梵二
九十六爲執杖不恭敬者說法戒
佛在舍衛六群爲不恭敬者說法諸比丘舉過佛因訶制
人持杖不恭敬不應爲說法除病式叉迦羅尼
不犯者或時有病或爲王及大臣者
九十七人持劍不應爲說法除病式叉迦羅尼
如上
九十八人持予不應爲說法除病式叉迦羅尼
如上
九十九人持刀不應爲說法除病式叉迦羅尼
如上
一百人持蓋不應爲說法除病式叉迦羅尼
如上
諸大德我已說衆式叉迦羅尼法今問諸大德是中清淨不
三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來若比丘有諍事起卽應除滅
佛言諍有四種言諍覓諍犯諍事諍言諍者以現前毗尼多人語二種滅滅也覓諍以現前憶念不癡罪處所四滅滅也犯諍以現前自言治草覆地三滅滅也事諍者以一切滅滅其三種諍各分上中下三品合明九種橫諍一種豎上三諍隨分九品應隨現前中三種五種滅上中下品對病設藥應善觀解也
應與現前毗尼當與現前毗尼
佛在舍衛國時迦留陀夷與六群在河浴迦留陀

夷諫著彼衣而去六群比丘後謂彼語便不現前
與滅擯羯磨迦留陀夷以緣白佛便訶責已因制
此法有三種現前法毗尼人也有五種現前法毗
尼人僧界也云何法現前所持法滅諍者是云何
毗尼現前所持毗尼滅諍者是云何人現前言議
往反者是云何僧現前應來者來應與欲者與欲
得訶人不訶者是云何界現前唱羯磨作制限者
是此現前法通一切羯磨若別人對首必念三種
現前即得若四人五人已上僧法若作羯磨必須
五法現前以羯磨所起必在作法界故唯除結界
自然界中也

應與憶念毗尼當與憶念毗尼

佛在王舍城時沓婆摩羅子為僧知事六群中得
惡房臥具惡飲處起瞋謗言有愛恚怖癡遂以婬
事謗親於眾中佛問虛實彼言我從生來乃至
夢中不婬況於覺寤比丘以事詰問六群便言沓
婆清淨無如是事佛言沓婆無著人不故犯戒應
白四羯磨與憶念法也

應與不癡毗尼當與不癡毗尼

佛在王舍城時難提比丘得癲狂病行來出入不
順威儀多犯眾罪比丘詰問便言癡時造罪病差
不作以事白佛佛言三種狂癡一者常憶說戒常
來二者不憶說戒不來三者或憶或來或不來此
人應白四與不癡羯磨證知病時造過差後不造
應僧清淨得足數故制

應與自言治當與自言治

佛在瞻波河白月十五日僧說戒時佛在眾坐默
不說戒初夜已過阿難請說佛言欲令如來於不
淨眾中說戒者無此理也中夜後夜請答亦爾時
大目連即以天眼觀犯戒者去佛不遠內懷腐爛
外現完淨即手牽出來白佛言眾已清淨應得說
戒佛言自今已後不應為取自言治因制此戒

應與多人語當與多人語

佛在舍衛國時諸比丘於十八事諍不息遂至僧
中斷不了以事白佛佛言應與多覓罪相法非法
語同一處應差比丘令行舍羅行有三種一者顯

覆二者覆藏三者耳語若上座標首智人和尙闍
梨住如法地應斷諍行舍羅若住非法地者作下
二法行之若非法語人多彼應作亂起去故此律
本云求覓罪相意亦同之
應與罪處所　當與罪處所
佛在釋翅瘦國時象力釋子善能論議得外道切
問前後相違僧中亦爾比丘以事白佛佛言僧應
白四與彼羯磨治取本罪等二十五事若伏首本
罪者應白四羯磨如法爲解故立此法有本爲覓
罪相者意同如上而次第六滅覓諍上品藥故
應與如草布地　當與如草布地
佛在舍衛國比丘共諍經年難滅以事白佛聽彼
此二衆相對共滅應一衆中上座作白言我等行
來出入多犯諸罪除遮不至白衣家餘罪共長老
作草覆地滅彼一衆中上座亦如上作白已彼此
和合罪諍俱滅更不相問如草覆地
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中淸淨不
三說

諸大德是中淸淨默然故是事如是持
始從四重終此七滅諍入篇之文廣教正宗也皆
謂犯略制廣攝其行教有當機益
諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三
僧伽婆尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波
逸提法已說九十波逸提法已說四波羅提提舍尼
法已說衆學式叉迦羅尼法已說七滅諍法此是佛
所說戒經半月半月說戒經中來
此即廣教流通文也恐情疎教故總結以示之
若更有餘佛法是中皆共和合應當學
此謂略教之別序也創佛利機未勞塵網直舉綱
要略皆會道
忍辱第一道　佛說無爲最　出家惱他人
不名爲沙門
此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經
此賢劫前九十一劫出興于世一百年中常說此
偈後方廣說
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人

能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

此實劫前三十四劫出興于世八十年中常說此偈後方廣說

不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足
常樂在空閑　心定樂精進　是名諸佛教

此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經

此佛出世與前同劫人壽七萬歲七十年前說此略偈後方廣說

譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比丘出聚然　不違戾他事　不觀作不作
但自觀身行　若正若不正

此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經

此佛賢劫初佛人壽六萬歲時六十年常說此偈後方廣說

心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁
心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經

此賢劫中為第二佛人壽四萬歲二十年前常說此偈後方廣說

一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意
是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

此賢劫第三佛人壽二萬歲二十年前說此偈後方廣說

善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡
此三業道淨　能得如是行　是大仙人道

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為無事僧說是戒經從此已後廣分別說

此佛略教即是略之正宗也時接利根無再犯者後因重過佛止不說即以廣略二教付弟子說也

諸比丘自有樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學

此謂略教之流通分

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養
死得生天上　當觀如是處　有智應護戒

戒淨有智慧　便得第一道　如過去諸佛
及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身
欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教
七佛為世尊　滅除諸結使　說是七戒經
諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行
入寂滅涅槃　世尊涅槃時　興起於大悲
集諸比丘眾　與如是教戒　莫謂我涅槃
淨行者無護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世
佛法得熾盛　以是熾盛故　得入於涅槃
若不持此戒　如所應布薩　喻如日沒時
世界皆闇冥　當護持此戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經
眾僧布薩竟　我今說戒經　所說諸功德
施一切眾生　皆共成佛道

斯文即決讓尊者所撰為略二教總流通也今余所注述而不作將用塵露山海昭揚遺代同舟所存尚其實矣

四分律比丘含注戒本下終

四分律含注戒本疏八卷

終南太一山沙門釋　道宣　撰

卍云會入于四分律含注戒本疏行宗記故不出此

四分律含註戒本疏發揮記卷第三（此盡名不同終正記初篇）

天台山壽昌寺沙門釋 允堪 述

釋下以佛是一切智人鑒機施制蓋不得已而用之

廣犍即五犯對略教稱廣也

開下使聞五篇罪名以息過各滿犍可類略教深酷

酷虐也

可對廣教繼釋略齊故曰通望意云世尊觀機立制

十二年中徒衆無過以說略教自後僧尼根劣多有

毀破須以五篇輕重調伏制斷如上古之時人心淳

篤薄地為關雎以滿為鞭辱以巧偽競生乃有新舊

五刑原其俗意可鑒佛意也

下釋者即次科也仍設繼羨等別名故如本下示通

名也以俱謂之犯聚制等

此下凡釋有二一曰正二曰義今謂無正翻謂今古

異者此則三苗饕烈穆后贖刑彼則阿闍行殺瓶沙

新指皆所謂制不沿習彼此均融二士世刑可為正

即初罪者彼羅夷也由無聖人降趾故泯其制也止

得取以事類約義為譯 無餘以對下僧殘是有餘

故 文云者指律序彼具云諸作惡行者猶如彼死

屍衆所不容受以是當持戒 又名下佛言有二不

共住一羯磨二說戒亦與上來法絕分理同也失道

不獨失聖果道也二種即說戒羯磨僧生報言此身

生報不久在世何得不畏九百二十一億六十千歲

泥犁之苦

十下彼云墮不如意處墮多解云由與魔闘以犯

此戒便墮負處事鈔即篇聚中不明別著即於此不

明宜別著鈔以取解由疏文略也

謂下衆僧解上僧伽義 前與等解上初義 來後

等釋上殘義是則僧是對懺之人初殘是前後所與

之法斯乃從境立名也以僧能除罪故故本律上准

鈔應先引婆沙云僧伽者為僧婆尸沙者是殘方接

故律下文則顯本律與婆沙但名僧殘不同善見更

有初義

由罪下雙釋僧殘義 有餘者不絕義也又對初篇

是無餘故又引母論者初喻立名理須早救故戒律

云若犯此罪應施與波羅婆沙等由鄰重罪故也

了論下攝受利彰殺。生唯殘者方得。故十上準事鈔。
應加義翻為隱四字。撰下十論釋成顯義。文旨方具。
應功用者。了疏立二功用
一下即功用防守謂名相既多。威儀複細易為毀犯。
故須防守
二下即功用了。別謂此罪中性遮相雜。故且如眾學
中三十名性惡。六十號遮戒。故須了別也
三下即功用對治。使有犯者不令廢作。大叫喚。即六
獄中第四獄也。燋熱心。即初犯時心熱惱。故眾時指
獄火燒然也
義下此從對治境以立名也。故下引證
準下罪名可云可訶向彼悔。自慮對治境非關此罪
之相也
如下善見云。突者惡也。吉羅者作也。今通該口業。故
加惡說也
明下彼論云。所餘諸罪共學對及婆藪斗律所說。罪
一切皆是第五獨柯多部。攝此是正其部名以無別
身口業故。意是惡作。翻之。又薩婆多云。突惡凡罪多

用身口二業翻惡作同翻一。名而義兩別。今言身口
為非無非義動。有符婆論
藥法古人準律藥犍度中有五種藥。故律云。病比丘
須五種根藥。佛言聽服等。今亦可立五種教藥也。初
篇滅擯。二篇僧法。三四兩篇對首。三說一說。懺下篇
對首心念。古師約此五種法藥治五犯病。故立五篇
也
若下若云例律五藥立五篇者。且如七聚應有七藥。
又如七毗尼殄四諍。應須立七諍以應七藥。故義既
非可故曰不爾
蓋下良由聖人隨所化方協機符理。合宜說五也
前下會助昔義。謂佛設教藥通塞不定。宜作四句簡
之。通前七藥七諍之難。四輪者成實云。一住善處。二
依善人。三發正念。四植善根。初輪摧五難。三塗長壽
卑二摧佛前後。三摧惡智聰。四摧聾盲瘖。第四藥病
俱不等句文略。如說諸教通為群機是也
謂下凡言藥者治病為功。下篇依法懺除復本清淨。
則藥義明矣。初篇滅擯非差病功。則藥義失矣。何得

俱名五藥耶　無任僧務者不入羯磨僧數隨辨生
善滅惡之事不能成決
彼下妄應僧法不思洗過彼貧也僧谷益進同法成
非自貧也坌通俗文云埻土曰坌今謂加積之後更
無因緣可坌污僧也以人盡知非故滿移爾雅云移
徽也又和美也
同下若等隨對教藥治五犯故以立五篇者微似有
旨此二句縱也
今下正難應其教藥未足且如五中不無偷蘭若有
犯者將何藥治又初篇無覆開懺有覆滅擯則一篇
加二藥下至吉羅有故誤兩犯亦須同上初篇應加
二藥斯則有無多少不均矣何言五藥對立五篇棄
解者望前助昔故曰重解
至下雙治二病曰通單治一病曰塞蘭罪羅曰在衆
懺時既通對首亦在五藥所收初重兩治者況則擯
辨初藥所收覆藏開懺即第二藥攝
第下吉羅故作對人亦同對首當第四藥誤作心念
在第五藥若然通塞之意又何惑焉如七滅者現前

至殄四諍憶念對治則局下文云無苦總後方行此
法自餘下凡不可依據三法五法者通指現前一藥
自分通塞且如言諍下品用三法現前滅中品用五
法現前彼藥尚有例今藥病雖五及至設藥對治非
無通塞故下示通局相也且如捨墮本對首藥若乞
鉢罪須僧中懺故大鈔云僧捨墮中自他分二一者
自捨如乞自綿用爲衣服但自斬壞不須對境二者
對他通俗分二兩種寶戒必捨俗人餘二十七則對
道捨通局分二乞鉢一戒要本住處又在僧中行鉢
等法遣則不成餘二十六處通彼此人衆僧別各有
意致不可一準
餘下彼云行鉢法者一鉢支身足堪助道方便乞求
妨業招譏好者奪留惡者轉換若不告曰無由得知
已上皆是大師成就古人對罪立藥義也　是故律
序下彼云所以五王者由世諍訟故衆人之所舉古
昔之常法犯罪者知法順法者成就戒律亦如是如
王治正法誹謗見論云我等出家棄捨財色於世名
利無所希求云何如來反以木叉緊縛於我乃至令

中彼事四字恐衍文

法疾滅等　如下彼云如世醫師未善治病見人始
欲生癰未失成就輒為破之病曰我本無病强為破
之受大苦痛聲聞弟子亦復如是若先結戒而生誹
謗我自無罪强為結戒是故如來不先制也　所防
即所犯罪也　如前指上兩教所為中廢必待犯也
若准僧祇初之四罪即有次第餘者前後不定今者
指能防也謂五篇之次第有何誠據耶持律諸結集
聖人也結集即五百結集中彼云集中彼云集比丘
一切事在一處為比丘律比丘尼事在一切處為比
丘尼律一切受戒法集一處為受戒犍度等勒約勒
也
又下結前　據下生後　能治即四戒對淫等為所
治　綱網者云若網之在綱有條而不紊匡輔助也
謂僧殘中為法行之綱脫離犯位則匡輔恢化之道
斯為委地故次而立之身口等者生第三篇蓋自此
已下屬威儀行
上下結第三篇瑕玉中病也禮曰瑜不掩瑕是知質
玉比德於君子毛瑋見美於詩人故今言無瑕可喻

[illegible]

比丘之淨也
若下如受非親尼衣食及諸學衆受食等皆為世譏
也
若不下以衆學百戒中二十六戒敬佛八戒敬法五
十一戒敬僧四儀難辨凡一十五戒如是衆行要第
五篇也
則下意謂上二篇麤現者則易持難犯對下三篇則
又反是何言勝耶　一槩猶一端也禮記云夫言豈
一端而已康成注云一端言一槩也
又下如昔有一毒龍于時五百羅漢降之不得有一
無學告云賢善遠去龍即遠形或者詰之答曰但輕
重等持爾　金剛謂金剛能摧碎於物今雖小戒能
摧於淨行也故當須之　浮囊涅槃中如乘浮囊不
為羅刹所乞一全乞喻犯四重二乞半喻犯十三三
乞手許喻犯偷蘭四乞指許喻犯二提五乞微塵許
喻犯吉羅彼以菩薩輕重齊護故也寒浮囊之說西
域渡海者貲鳥翮毛袋或巨牛脬若海船遭溺則吹
氣浮身而獲濟矣講論和解評度之謂也

唯識下序古人師心普例開決
云何下昔人徵荐聚義
若下轉破言此二既不編在一處應非聚收
今下謂古人約現在戒本能詮文中所收聚罪曰聚
今明不然前文云如律五犯以名收罪此則義通誠
有旨也　名聚即名言聚在一處也止只也意謂古
人在文可說為聚者如律復不依止持律人住犯提
懲無所據主於違越威儀律者應如法治此則通乎
聚相何止名聚所收哉
即下謂辨析離分五篇六聚七聚之意也
是以下古德所謂隨逐身口二業惡說義上離出五
聚五中不可以攝者還自歸收惡作惡說二聚業位
也復將二配五故有七聚聖誣謂非聖人之言誠何
可怨乎
若言下若云身口惡作等用收衆罪又分出五聚者
原其惡作等罪因違略教制廣方有何可言分出
耶
若未下又若未制廣前通途頗有惡作等吉者俗士
造犯應入吉聚
若別下又若云制廣教後對僧別立惡作者五年冬
分方制初戒爾時未兆吉羅由廣未具故亦不應言
離出五聚是則進退為妨用擬擬度也
此下反斥若云借後擬前何止惡作等二吉由七聚
俱在後故亦可俱借用擬前罪如云夷殘等離出五
聚亦可也
如下始從昔解終至離分俱為應說
如下色等五塵非無日用未可濫也例上古義雖顯
相通叙貴人識非不得謬也以非聖誣故
或立下謂就所犯罪業以收之如前云但有罪相輕
重不同或七或五識以收之或下即波羅夷等前所
謂隨名束罪用通篇聚　隨迷者謂衆生迷心偏重
故大聖開心為四於色立一合名五陰又於心色俱
迷開色為十離心為八合十八界又迷色偏重故開
色為十分心為二合十二入以彼例此皆隨迷者而
設也　三階即輕重來報因果也
定下隨次釋之來報約目蓮問經將六天壽劫校六

聚罪報是也。鈔云正結罪科。止摘六法
果由因成。省假蘭吉等方便。以克果本也
因不感果者。緣差境脫擁住方便也。遮大也。悠悠遐
遠也。而篇如上釋名中辨五是也。此不煩解
言見等者。大字翻上偷蘭障善道。譯上遮字。辨論正
言薩偷蘭。舐夜翻爲麤罪。二逆殺父羅漢。或可破僧
出血。諸罪中此罪最大。故從具。即身口也。故成實云
論其身口乃造業。具通名去呼言作。可收於口言說
不攝於身。乃知作義長矣
籌下彼具云法師曰。笑者惡也。占羅者作也。若據正
量部則用意翻惡作。由身口體無記。故薩婆多則以
身口翻惡作。故鈔云同翻一名。而義兩別。有人指首
疏也
從法。四分云。波羅夷者無餘也。此從衆法絕分爲名
僧殘者有餘也。此從行法不絕爲稱。從過了論解偷
蘭爲麤遮耶爲過。又善見云能障善道。後墮
惡果者。十誦云。墮燒煮覆障獄。故對治了論所翻各
對應說。即對人說所作罪也。從具即身口惡作等以

身口是造善作惡之具。極惡僧祇義當極惡。凡有三
意。一退沒道果無分。故二不共住。不入二種僧數。故
三墮落形謝沉獄。故殘境者。言殘則罪體也。言僧則
懺境也。障道即大障善道也。前解即四。從果五從治
六從具也。大疏即首疏。彼疏本無大字。蓋南山尊之
也。靜名靜七聚名也
神爽爽明也。左傳云心之精爽。言精神爽明也。不常
何得及之。言義不可爲常法。何得追而及之。故弗能
敘也
蹊徑蹊釋名云。步涉道曰蹊。漢書曰桃李不言下自
成蹊。徑劉熙云徑逕也。言所逕由也。體相不倫者。偷
蘭體性相兒分輕重。正從之異故也。既非一概。故羅
抽出不定。句末宜足者字。最初如犯初篇者。佛呵言
何故最初犯戒。乃至犯吉亦爾。齊號如律呵犯六聚
者。皆云汝所犯者非威儀等。三聚夷殘蘭也。故遮法
中佛問若破戒者爲夷。即殘耶蘭耶。既在第三即重
蘭矣。如獨頭正罪破僧盜四之類。下四提提舍惡作
惡說也。遮法云。若破威儀者爲提耶。乃至惡說耶。前

四夷殘僧捨定具二。均後二即闕惡作惡說。已均義
不具名雜。聞則上接四。均下冠三雜。既當第五。則輕
闕矣。如輕獨頭騾形用髮之類。不同古師解云。爲因
故。二爲果。故五爲辨成他。他成故。識若然者因果雖
分兩處。輕重未免交雜。今師因果即不分。但分重者
是戒分攝。唯第三輕者是威儀。皆在第五。又均雜往
分偷蘭雜中之重。亦在第五。故鈔云或在上下。抑有
由也。律中即大僧戒本及遮法中也。可以類例通解
如上。即今古異評中三品上品界內大衆悔。中品界
外四人悔。下品一人悔。鈔疏即大鈔及業疏中兩懺
對首責心也。且者未專之稱。或者不定之辭。古人意
謂雖或許有責心之悔。然律中且不分輕重。一吉由
是均故。得名篇也。二罪一故作犯應懺突吉羅。又犯
非威儀吉二。若非故作但犯非儀一吉。今言除者。是
除懺之除。非除去之除。此則二相炳然。何得云非本
律。故如了疏云。若通而言之俱名獨柯多。若輕重以
分重名獨柯多。輕曰學。對言於輕罪隨學責心對治。
又處謂云。此問不解分別輕重通名衆學者謬矣

且下引例如文。三悔者前一說也。對獨獨即責心
答。下九十三十雖分僧別悔時三說無異。吉羅雖分
二懺。一說皆除。故可相比簡
究竟者。猶言簡取究竟者。人篇即明了論解云。非四
部所攝。所餘諸罪是也。或均同獨頭正果。或雜通輕
及因。或前即戒分所攝。或後即威儀所攝。同殿者上
品大衆用七法。中品小衆用六法除白下品一人
具五法。皆同捨墮。廣有機立。疏主既略。故不欲引而
伸之。恐費辭。指業疏懺六聚。以處當處也。財收二罪。露
收二罪。託境以言則兩該六聚及論罪體生他疑似
則但結吉羅。故曰同篇聚也。若但論處而不該罪者
則非篇聚所收。以非罪緣故
七毗尼者。自由云滅諍毗尼名滅。以無爲體。且無
理一揆更無來狀。何有七滅。今隨緣而表目。叙七而
已染言者尚言之。如淺鈔中犯諍推濁覺通清
濁且如覺諍中通二毗尼諍由人是清濁未分。是以
生諍用憶念不癡定人。請罪處所定人濁清濁已分
諍情逐息。故持犯自明矣。制後即制廣之後也。三善

既犯略教則違背不貪等三善也如上略教文云修
捨三善三毒又下文云略教既被化初多被鄙心之
士今既違略則違善心廣何所補者似立難也意云
今若存略復結罪者廣何所補若補用略又何爲也
今下是釋前云兩教相成通無廢立兩犯者犯略結
犯廣篇篇治罪若斯兩存則智者不惑矣
四下律中但言未至根本方便所收且無遠次近等
多少之數是文不了向下引了疏釋初二兩篇立三
方便爲多下諸篇聚立二方便爲少也
此間者直爾疏指此方也如此七聚篇名篇且如僧
祇是異地所翻故符此方典誥以名五篇今與諸不
取篇號但依律中本義名部蓋取五犯中根條以成
部類耳
商度指歸云商度家作拱斗攙也一攙定百千斗皆
此法作度入藏蔆菁注度施也今謂將此方篇名比
施以翻而言五篇
一下謂於一部中以三方便成其果罪也
二下未至果時且曰方便逮至究竟攬因成果但懺

果罪方便自受名隨順義也十六罪四根本外各加
三方便故欲心即內心淫意身未遍搖口未彰言此
名經吉理須責心故律云起心不動身口但自剋責
是也
就彼者實亦未至境所持犯云動身口未到前境名
次通名與上實心雖異同號吉羅
若下會釋也　遠方便遠即是次名下今師意謂上
了論次方便重吉與十誦初篇遠方便蘭兩名雖殊
對懺義一故鈔云偷蘭吉羅體通彼此彼文即十律
二篇遠遠亦次也
若下四分中成者波羅夷不成者偷蘭不同十誦蘭
分輕重
上律即十誦鈔者指篇聚及懺篇也問上十誦輕蘭
四人邊懺云何會通了論重吉耶答准今疏意懺蘭
實曰小衆然悔時與吉無殊懺主雖加問邊正懺不
雖對首故得明矣疏云對人不殊斯可照也
爲行上應先問云摩觸理一何以分殘蘭之異將爲
下答之反顯若爲戲樂故觸理須結殘自爲犯本若

◆兩出題例

實爲頭盜四應須結殘。答觸樂增生重婬非假觸成。故結殘。闌異盜四受樂少。盜五假四成。故與方便等。從前至部也來結成就根本義。文從若至不可懺來。結闕順根本義也。又此且約初篇一戒釋成其義。餘之三戒及下諸篇例之。取解鈔即大鈔。疏即業疏。彼云以三緣將至果處。七緣阻礙是方便收。無七緣者並入果本。又結罪者攬因成果。不同他部因成果已更有本時方便。如斯等義任自採擇。必下如時機爽。機擊一乘被者宜略。反此宜廣。又敏銳好博者宜廣。反此宜略。故易云初筮告再三瀆。瀆則不告。見須協機符理適時之變矣。

至下大釋論曰。智度大海唯佛窮底。古師云理無淵府。究暢實際乃名爲底。即斯義也。

遠實下謂欲取前犯境者。須成緣力勢以成其犯。如下立自言感聖與盜作緣是也。若據事惰名體其實懸絕殊隔。由斯義故。所以釋遮。雖然及乎成就果不非不假此爲其胴因　自言等者。此大妄中言了即結。望後得利此復爲緣。屬遠方便支與支分種類也。

◆次釋心

好嘆身等戒皆是也。取衣三十中取非親尼衣。九十中與非親尼作衣。又捨墮中浣染衣毛。單提中與尼屏坐等戒。若因此故摩觸麤語爲殘方便。後致染故爲夷方便。

乃下提舍中取尼食食尼指授食等。及吉羅中白衣舍等戒。皆通爲初二而遠作犯緣。

如下引例以明自殺非殺。教他非自爲故。體不相及也。雖然非無後習。亦可爲緣。如因殺小故以成於大。教他非故自亦容染是也。

兩不通涉者。緣與果體異故。律文下證前自言感聖爲盜之緣。則夷中遠方便義不失矣。三方便古師通合爲近。故下文云如前了論立三方便。此叢合之總名爲近心規規求也。

遐浸尋遐漸浸也。如尋必殺人是遐。通擬餘趣是浸。雖然望心無間故曰進趣。

未結闌吉者。古師約心事止處方結。今既念念進趣。故無結處。

若下如殺盜成時。自屬果罪得夷也。中間心境乘阻。

自落斷緣得斷罪也今既進趣故非果罪望其未差
故非斷緣所以云未結斷吉也
步步有斷者其猶斷河常流之義也
必下如上云中間阻礙即是斷緣今既步步進趣何
可制之與罪則教義未明文
上下正融會也此師意謂斷是願邪乃言步步則從
業之道明爲罪是違理不制步步則慈濟之義著矣
逆順兩端未可一致故知有進趣言進趣中須有結
罪義何得言無
如下古人自引除一世因者時非隔別因不間斷故
言一也
不定猶言不住也既因不住則非所息望無息處可
同上文不結也
法隔謂所造破僧等罪不欲疑果中被獨房法阻隔
隨其前後三時間斷少有息處故結方便斷
遲疑者顯時因之異斷從有主所據立正義也如何
至驗也來斥第一師據如主論也來斥第二師且初
爲謂因業假名違理不名違制者則違理懸因不能

中五下七字四行文

感果又若以違理懸因而即成違制罪者則二業一
並兩緣者即違理違制也不同初師違理違制也不
同初師違制其體一也又十誦多論皆有步結罪文
且如多論云若執刀欲殺人發足步步得蘭何言步
步進趣非教所明延促者既將了論三方便通爲近
則遠者爲延近者爲促等答下方便有息進趣非息
故得分矣斯位即近方便答中不息方便即進趣也
暫節斷緣是永息最遠者心境相乖未到暫息不妨
心屬前境斷緣不關諸緣差脫故也不成者謂古人
故方便爲不成較古學切直也當作確即下既云方
便當知方便即是不成七方便即斷緣境施等七也
並爲收諸戒也
如下且如盜戒別緣有六前非殺戒五緣也能下即
相部所立要具三緣從體是比丘至二形生等已來
對彼第一若人已受大比丘戒也雖云已受若未至
究竟及在四捨亦非比丘故名斷也
或未制廣教者即彼第二若如來已制廣教也
或病狂者對彼第三若人不至癡法也彼具三緣名

犯戒今例反之名闕緣

但下結示　望下釋名言若望境强等六受別名若

望諸戒皆有待通號故兩亦彰焉

除之下言上至闕緣下及息心例皆做此應云息心

非心闕。偏闕由息心而生是也

七緣皆是者意謂七緣皆是緣差前文云諸緣差脫

是也雖然不無約相少別故今對刀杖毀壞等緣以

辨局第三突

疏下姓氏雖別人境攸同故攬張因成王果彈望張

不殺復是境差故也

然下古師評殺要具五緣一是人二人想三起心四

興方便五命斷今既人想決徵豈方便所取耶

男想者應云女作男想殺如下本律盜戒約緣所列

凡一十六始地處終守邏或衣具七證率挽理等但

使有主以盜心取直五過五成過五夷罪又調部云

女想取男物五錢若過五錢佛言波羅夷是知因雖

是異果仍是一故古師援證作異因成果並也一主

如守邏人非地處等有心律云若以盜心取斯可明

也

六緣者於殺戒五別緣中加疑心也於此想疑自分

多句何者如大疏於四異境立十八句且人異境有

五句初從想心所立如本殺張王來待處於王張想

有二句一境不强而殺於張本境得境差闕王人異

境得殺本與二境强殺不得於本境上結境差闕與

境上結境强闕次疑心所立有三句一不强而殺二

境强殺不得（此二結罪同上）三由疑故加善心息張人本境

境差闕王人異境心息闕人異既爾非畜例然成三

五十五句第四杌木來替人處但得三句謂想心立

一疑心有二即不强而殺及善心息也由杌是非情

無境强不殺義也故於相疑例除後句但成三也并

前三五共十八句明矣若據新章不許人畜異境彼

云古德約人畜異今解不然以人同趣不可立異若

加天趣并前三異各有想疑成十八句廣文如彼除

有下將上非畜各五句杌中有三配釋可了但望本

境有境差闕非人等異境既無心殺復何咎矣

不下由對異境本無心故向云無心正罪是也設人

作非人想。殺律結無文云。下約殺戒第四境想句闕
也
望。下律所結闕者。遮就本境上因罪以結非闕於異
境也。五緣者一非人。二非人想。三興方便。四起殺心
五命斷。此五若具方犯闕罪。今既闕。何得犯闕。又
如何將本境因罪為異境方便。是義不然也。想疑心
即上四種異境中各有想疑二心。是也。人差約人異
境論也。如緣王張想。理在重收。餘則無心。約餘三境
說也。如本殺人。三境來替對彼異境。遮作人想。就本
人境結闕。於彼異境無罪可結。以無心故。疑則不爾
謂於非畜二境有半緣心。故就本異二境雙結也
若强。下即異境反强殺之。不得併於異境起疑心而
息者。皆望本人境邊結闕。蘭畜下謂殺畜緣具尚只
犯提。豈有來差翻結闕罪。抑又杌非犯位。疑心雙結
理自顯矣
問。下此問上若强若疑句。意謂異境若强無以加罪。
雖住方便。望何境結耶
答。下異境雖曰是强。於彼異境人想不失。故就本境

結方便罪
若疑。下即非人作人疑。非人作人想。皆從本人境邊
結也。從倒至非罪者來牒前文意。强是本境。即前云
此頭不望異境。則又知强屬本境。非畜異境無罪。其
義已知
異境。下躡起難辭。此明下即異境自為本境也。如前
云對王已去別起方便。即攬王因遂成王果是也
若見。下如後對異境無別方便。即攬前本境因以成
後異境果。則境差之義又失矣。如上云既攬張因成
王果者。本立境差方便。今因成果。無境差矣
今下。本境如云張作張想人境。即王為張解。或强或
疑莫不對人。是同殺心理一。故望彼此罪齊一品。不
同非畜理分輕重
若王。下非畜來替望本人想不移。故就本境結闕於
異無罪可結
若兼。下疑心不決通有心故。罪須輕重雙結。若爾與
上古師疑心兩境雙結何異。答。古人通結闕罪不分
降殺。故上斥云畜是小態。如何來差俱結偷蘭。理可

記

初下。此即心差境定。屬境家方便也。下文倣此。婬酒古德酒從境斷。亦與婬同。今師約有方便。非此所論者。下應云正道作非道想疑等

心境俱差者。若合上標。前但是境差心究竟。今於此中可旁通此義也。如王作張解。望王屬心差。張去王來。望張屬境差。互對雖爾。莫非人類一等。故結根本。故曰究竟

五下。如本殺人。非人來替。又緣非人反作畜想是也。望非根本。故曰方便

六下。如欲通害人畜。及正對境。人畜互差想。心交轉。由先通擬理成究竟。若望前後句。法互應作。俱欲發學人智慧。故曰恐。取出血如調達擧石。本欲殺佛。石來傷佛足。望境强遂。但結蘭也

轉、下如非畜作人想疑是也。反上人作非畜想等

如下。對正道境。初作非道想。後作正道想。則前想轉而後想棄也。亦結根本。或後轉前。棄同歸究竟。斯皆關約境而斷故也。六位合云八位。以單雙中各有四位。故今恐下。雙舉中將自他俱疑方便與究竟合作一位。又不疑中方便與究竟合作一位。并單疑中四句成六也

我下。即自心疑慮他境未至根本。故曰方便也

身下。即身造口業。默起表。翳由前未決。故非究竟也。故前文云。縱獨表聖。前人有疑。不可結重

他下。即他疑我。亦成根本。我疑他。亦成根本。此皆望互疑。故成單也

如下。妄等爲殺。若了即結。故不簡自他疑也

自下。釋雙疑也

如下。身互如上。口互者如深河淺之類也。自疑他不信他疑於已。業當屬方便也。然互造之義。縱論不同。成論許有多緣不立。業性別故。事不竟。故今解理通成論即成。將自他俱疑四句爲前讀之。義自煩也。下但不疑中亦類此也

具七者。始興緣終心息也

設下。如爲人作坑。安置殺具。懸擬未來。後境現時自無想疑。故除第五第六也

乃下想疑事尅對人則心狹境寬漫心通餘三想則
心寬境狹理可明矣
境下境差則非人人想等境彊則前境反蓋緣差乃
刀杖毀壞此取二三四方便簡約境而論也
斷下指初緣相疑息取五六七三緣
或斷下通解心息緣也或可將或斷有心下解斷比
丘緣如上斷緣中云體是比丘或邪見病狂不名犯
成等理可通諸　人非人想者境想第三句境定心
差也人非人疑者即第二境定心疑也非人人想者
第四境差心定也如前即四境未差是也
餘四即斷緣境强差心息也通尅漫者如善心專息
殺事是尅望餘通息名漫等又結罪中成者彼雖實
是定尅但使不成者偷蘭是從漫也可將尅漫通取
四位則宗致有歸矣
然初下夫欲了義先須識名仲尼云必也正名乎釋
名云名明也名實事使分明也說文形聲相益謂之
字今但取止持是名方便等是字若然字即名下之

先下當持則順受體之淨故先犯則彰隨行之第故
擬時云雖不有初群究有終　止持者凡有二種一
者止即持謂止當體即持故鈔云無惡來汙行前三
心得有止持二者止之持即加行成在第四心也鈔
云流入行心方爲別因要須行者起加行禁七支使
本體珠光玉瑩則止持之行斯成矣　初篇即淫盜
等戒依教不作屬止持行
此下順古[illegible][illegible]惡事今依首疏彼云此蓋對惡法爲
宗即五邪法是三業者如受食食遊水用是策身業
誦戒秉法是策口業方便對治是策意業戒行戒防
形非定止心亂慧悟想虛三學備修則聖果可獲矣
而但言戒行者舉其初也又舉初則定慧可收矣蓋
由戒而生故又云有善斯護理在通收名之爲作下
要合解持犯云作而無違戒體光潔順本所受稱之
曰持方接疏中持由作成等文四緣房衣食藥也前
二屬外資後二屬內資如房須乞法衣須說淨食藥
加受順教而作故屬作持　雜行者即身口等諸雜
細行也大師云森然萬境何事非持是也善法文略

善事如持衣受藥之類前後意云何以止持在前作持居後論即百論明外道與內衆評議止作兩法前後彼云外曰佛說何等善法相內曰惡止善行法佛說有二種一止相二行相息一切惡名止修一切善名行云何爲止若受戒後終不作惡名爲止何等爲行於善法中信受修習名爲行外曰已說善行不應復說惡止何以故惡止即善行內曰止相息行相作性相違故則善行不攝惡止故云戒相止行相作也

又下示前後也論云外曰善行應在初謂善法有妙果行者欲得妙果故須先說善行後說惡止內曰次第法故先除麤垢後染善法等

三毒者由貪等能害法身慧命損諸善根名之爲毒五蘊本空妄計我人名之爲倒今皆不能觀察妄攝塵境造趣過非良由三毒我倒爲其本也惡法若順古經言惡止皆云止持作犯惟對二教中事以明今師不然下文云五邪七非並非正法此法與事殺盜不殊又云無論事法聖制止作則通持犯故得言惡法[illegible]

癡者不別善惡也久彼願本即違反初受時願學一切善法故善法即說恣等

體狀者體謂體性狀即相狀具如下明昔解即雲暉願等諸師同以三業爲能持犯體大鈔云除義廢之是也鈔文既略今則具舒以資未寤也

三邪婬盜殺也四過妄綺兩惡也三不善貪瞋癡也由三業不作則止持之體善成矣

屈身至放生是身業作持讚下二句是口作持意下修不貪等善對治貪等不起及修不淨等觀捨離染著以成淨行又修慈等四心及四種長願通爲意業作持也

起下翻上止持成作犯也止下翻上作持成止犯也乃即放生讚歎等文

二人者迦葉佛時昔爲兄弟由其偏修故至釋迦佛時弟爲白象兄作比丘兄語象言昔與汝俱有過矣象即感悟三日不食等文下律中起心不動身口但自悔責識復好心是名不犯

四弘即衆生無邊誓願度乃至佛道無上誓願成俱

言弘誓者謂廣普之緣曰弘自制其心名誓
十二頭陀衣二食四處六也廣如頭陀法中見論釋
爲抖擻四無量智論云修慈爲除衆生瞋修悲爲
除衆生惱修喜爲除不悅樂修捨爲除愛憎通言
無量者以心從境得名也此說意非持犯但下即於
本所受體不能別爲辦故
若下如不行十二頭陀只可言於自利之行失順理
而修不行慈等四心則於利他之行闕助道之業且
非犯戒毒蛇喩煩惱也遺教云煩惱毒蛇睡在汝心
睡蛇既出乃可安眠
頭然光明經云譬猶男女如火燒頭燒衣救令速滅
火若未滅不得暫安此則然是燒然也又大論明野
干救頭之喩名救頭然則然是語辭也是知經譬心
切論喩解脫也言煩惱在心速求解脫方名懈者求
勤對治但曰無懈亦不言犯戒以上多文證古全謬
能持心者合云能持犯即心爲體者以持犯業體要
假心力助成故小乘戒據身口犯必關心等身口屬
無犯但爲策具未能結業雖然業由心起起必身口

若但起身口不起心但起心不動身口者俱非持犯
成論此引成實正行品文謂身口不能自發莫不由
心先了前境後起思心鼓動身口造作前事方成業
矣故彼論云無心殺人不成身業無心妄語不成口
業等
離心無思者成論破有宗以彼宗計心王起時別有
心所思同起自有實體今成宗心王心所前後而起
離心之外則更無思
無身口業者此又斥外道所計彼云身口二業不假
於心從境而起佛教不爾一切由心也
二種者持犯各有二種也
就下問凡言所持對一切境以受時心總法界故受
後雖然萬境何事非持今約二教明者何耶答對境
雖多不離二教攝之皆盡隨中所對之境不簡情與
非情善惡事法若非制作制止境即是聽作聽止境
起心對境之時但順二教即成二持違二教即成兩
犯是知持犯不能自分約其制聽方知分齊二教既
取萬境故就制聽二教以明其實所持體者在乎境

也廣如會正

有惡如婬盜等惡事制令不作順教心故止持行成

有善如衣鉢三藏教法等若順教作修即作持行成

此但豎示樓緊故曰大略

違下如制教中制止事違教作故翻止持成作犯又

制教中制作法怠而不學翻作持成止犯也

作下言作則順於聽門不作存乎上行故非犯矣

有下如淫盜等事業過俱重故制止無下房等事衣

依教無惱故聽作此一句正顯作與不作一切無罪

且對二教以分只就聽門自分止作故下文云於此

事法亦聽作聽止如有房財理須加法故聽作也若

有妨難犯過衣財不合加法故聽止也

所下何以所持中須立制聽二教耶唯下若但以制

教攝機則上根獲益中下絕分則教之急矣如但用

聽門又抑彼上根謂同中下則教之寬矣故須二教

式被三機如天須菩提胎衣迦葉等理可求也

二教即制聽也　謂法簡識事也古師約法局在作

持止犯中望法不通止持作犯處名分齊若據今師

●已疑在

●必持二字[illegible]

事法俱通四行爲分齊但望順教離過遂屬止持依

教而作是作持若違此二成兩犯分齊事者如四重

等是制教中止持作犯事非法房舍長衣等是聽教

中止持作犯事望不通法故曰唯也若據今師約七

非五邪法止故成持作則成犯則法亦通此二行矣

二教法事如誦戒羯磨如法衣鉢等是制教中作持

止犯法事如處分白二造房如量是聽教中作持止

犯法事此中事法齊該故曰通也前段指上止持作

犯二行唯對事不通法者何耶

法下古師所謂法者皆是三藏等善法要在進功修

學方可委知是以順教學故在作持取違教止故□

止犯攝則不通止持作犯也

事下如淫盜等惡事唯在離過不作自然取歸止持

必持必若違教自成作犯

故下結作持得事彙法止持局事不通法故所以異

也

五邪七非如下所明此皆非法理須制止何得言止

持作犯唯局事邪

對事者。例前云事但離還自識法。惟進修方知既不
省法通善惡。則義有乖也。今則不爾。但使善事善法
在作持止犯收。惡事惡法在止持作犯攝
下以位分者。約可學不可學。位以分分不越制聽兩
教以辨事法體狀也
一下今所以先立可學者。全異古也。雲暉願著首疏
已來。於止持中皆先明不可學。謂一切惡事。於明白
心中不開學作。名不可學。由不作故成止持。惡止善
行。義之次第。故第二明可學。以善事皆須學。故今師
不爾。謂一切善惡事法。明白心中先須學知。故可學
居初。後於解處迷忘心生。緣而不了。故不可學居後
也
三境者人非畜也　四主三寶及人非畜也。淫望三
境皆結夷。故曰通。盜四主結罪差除。故分此。即止持
中制教中制止事。明白心成於可學。又今師將殺盜
在可學者。要通二位也
五邪者。律中開遮說五邪以破四聖種。謂盡形乞食。
糞掃衣。露坐。不食酥鹽。第五盡形不食魚及肉也

七非者。律中羯磨篇七非。即非法非毗尼。非法別眾。非
法和合眾。如法別眾。法相似別眾。法相似和合。七詞
不止。此與事鈔義立有異也
由下迷即本迷倒。謂顛倒。如犯言不犯等。隨下隨於
四重等境不能辨了。皆名迷倒。如有主物作無主想
等。然由未作前事名止
四依如糞埽乞食等體相皆同。但望執盡形邊以混
濫也
忘下於上三法迷邪為正。思心不決。望未作邊稱正
持
非下釋名義。對上科而心不了文別理同。此即止持
中制教中制止法。迷忘心成不可學
答下謂不學教人是迷。教不迷心。隨所犯行結根本
外。更加不學吉無知提
今下此中是迷心不迷教。先簡分明委練。只由迷忘
心生。緣而不了根本枝條。例皆不犯。故云無罪可結
如下以三衣一鉢作時。衣須止細絹紗縠及與錦繡。
并五正色等。鉢須止金銀漆木等體。及過減量并掘

銀色也。此即止持中制教中制作事。明白心中成可學

如下即單白白二白四羯制學之作時須離七非也。此即止持中制教中制作法。明白心中成可學。疏中理合更說下約事約法。立不可學二句。今不明者。前制止事法中已明不可學。可以類知故今略也。亦如鈔中止持制門中。於可學內立制止制作二句。後但立一不可學。通曉止作事上俱有不可學也。今亦同之

問。意謂凡止持者對彼惡事守禦不犯為義。今若止中有作。與下作持何別。又若於此明作。則止作合雜混亂。如何分耶

答。下今雖論作。意在成就止持也。如衣鉢教制俻畜望今畜故是作持。不犯闕衣名止持。順教遵奉又是作持。是則止中有作。收作成止。舉宗歷然。豈為雜亂

答。下有善起護同處作持。是義同本為成止。故作是意。別亦猶止經作觀之類也。雙持犯義理在茲矣

雙持雙犯。者影略互舉也。言雙持則略雙犯。下文云違此二持便成兩犯。言雙犯用略單持。下云無違教德並是單持

心用心即行心用謂力用。如起一善行心力用通成止作二持。起一不善行心。通成止作兩犯

持下略犯字。且如初戒依教制護。即善行心成止持也。能觀不淨厭離現前。僧使怨逼都無染樂。如蛇口火中者。是善行心成作持也。違上二心。翻成止作兩犯也。一戒既爾。諸戒例然。教即制聽兩教。行即教下所詮行也。必憑託衣鉢房舍等境上而生也

依下順制聽兩教中制作聽作邊說有二持。度此無聽教制作聽作者並是單持。故云依教奉行也。何者下推釋雙持所以也。可同殺盜者但有順教止持違教作犯成單持雙犯之義。豈有教文開作成作持義耶。今此衣鉢教既制作。故具雙持

問下若云既境順教無犯名作持。有如淫開怨逼與前境合望順教禁心可名作持。不受染樂應號止持。是則亦具二持耶

答下既曰禁心名止。顯亦屬止持。又怨逼暫開非但

許爾
若下律云染心若者越毗尼。闇聲起染亦爾。況復言
合耶。如後即戒相中
房舍等者約事也。即元主房要長佛十二搩手廣七
搩手五分佛手二尺長衣即長如來八指廣四指佛指二寸疏文
略長而言狹者收減量耳。下云房財大小是也
指下約法也。房須乞法指授衣限十日說淨。於下約
事法示雙持義。此中句法對事法上應得兩句皆明
白心也。犯過即販貿衣財不應淨法
大小即過減量也。迷下如緣過量房作如量想始終
不轉無罪可結。斯本迷也。或前後想轉斯為忘也。如
是迷忘交互而起皆迷心矣
作下處分設淨為是。反此名非。今迷忘心生緣而不
了。如不處分作處分想等。望無心違教猶名止持
迷下即但迷非學。了故佛一切開也。還約事法對不
可學亦成二句。謂者歷之下皆做此
並制修學者順古進修。邊解作持義。行護順教制造
是。行加法受持名護

教行者舉能所二詮也。文言一切通包三學萬行也
並下結示作止
制門即指前止持制門中制止事法也。今復言止與
上何別耶
答下惡法即五邪七非文略惡事。謂前制不許作邊
名止持。今望制作離過邊名止持。是則來由意旨各
有其致。可以通而解之。不爭下謂房非妨難衣無犯
過如法通成。故聽作也。反此不合故聽止也。如前即
止持可學中。昔解即顧等古人也。作至者字已來徵
其不通非此主末文釋其所以也。且云初無不可學
者一句即同鈔中徵云所以不通不可學者鈔中略
非此所明。已下答文彼但云由心迷忘非學能了。即
同次科今解不然。不可學迷非學能了等文以鈔中
略頭古答文幷今解不然等語。故使先從釋鈔多致
異。示若彼此校讎理自明矣。非此所明者古人既約
惡事為不可學。由惡事非進修之業。聖人豈制學之
故非此作持中明也。若爾止持中何以立耶
不同下釋也。言不可濫同止持有不可學以止持唯

猶在遠離遮非遮得名止也

今下謂今師一切心境皆是可學。只由迷心故不能了。豈局止持作犯中是則止。作四行俱通矣

乃下引證。聖人尚有迷心。況下凡乎。如羅漢不識亦蠶等皆事迷也。

如律下四分長財不相染。凡有八緣。第八云若忘去觀以心迷故。或忘財體若忘加法。並開十日。又云雖知是長。若忘等緣則無有罪。指授房戒境想不乞處分過房。雖作前事。迷忘無罪。斯皆良證

問下若云想疑不結。何以房戒處分想疑中結偷蘭耶

答下忘心非罪。但望前心方便結蘭。前心即初作房時。後心房成時也。由後心想差於前。因因不至果。故亦望未轉想時明白心中有罪。是知忘心非在結限。

若下昔人不可學。局在止持作犯中。仍須結罪。是蓋今師不可學。俱該四行。彙放迷心。是通。是則今古全乖矣。諸下蓋不欲全蔑古人耳。又恐後來有好丹非素之者。故曰任情兩取。然而該通持犯。啓決昔迷。者非夫聖師曷能臻於此乎。翻對止持亦須有制聽二教。可學不可學事法二種。但望不倚戒行於事於法有違越邊。皆名犯也。怠慢也。上作持云進用修成。今云怠而不修。相翻之意也。類上持者以止持翻成作犯。今古皆有不可學。今師添可學。作持翻為止犯。今古皆有可學。今加不可學。故二犯俱通。但將此類彼二持。交互映照。則斯道甚明。若無染汙謂受戒之後四捨已前。戒體在三心中。望無惡來行。戒體光潔可曰止持。是故第四心前即有持義

謂下示三心也。此三布列經論不同。經約受在初者此據麤細等明也。論將識在止者此約起業以辯也。非業者未能成業。故非記者是無記心。故若邊流至第四行心。能起三毒三業。方成持犯別因也。所以分行為一。三心為一。豈非上應先難云既曰流入行心方成別業。何以三心成止持耶。將文答之

無染汙者簡異先總也。古謂端然拱手不為善惡成端拱止持。今破云若拱手不修諸善應成端拱止犯便通餘行。是義不然。故今改之

三下亦先難云。三心是無記者。受體在中應非記耶。
受下答謂受體是善行心中成。其體即是記。雖在三
無記中不隨變失。故涅槃云。其心雖在惡無記中。本
所受體不名漏失。大疏難云。三心有止持者。為記業
無記業。若是記者。三心非行。何得成業。若是無記不
應名持。答今謂心雖非記。受體是記。但望無行名為
止持。又古德難云。三心不造諸惡名止持者。不條諸
善應號止犯。答受體先已受得。於三心中無惡來行。
說名為持。惡既先不受得。無善來防。豈曰止犯。
治行治。即對治行心。如起一善行心。對至成二持。起
一不善行心對治成二犯也。且標一行。故曰止持行
心造業趣果名行。以識但了總相。想專取像。受偏領
納。不能造業。要假行心遷流。方成別業。故識等三心
無此止持。又三性中唯局善性。惡無記性中亦無此
止持也
如下即對欲過境作不淨觀。遮約意。曰對境防也。起
心護。即起無貪善行心持護。若然豈是無記三心耶。
後。止即同後行心中止持也

既下且如持衣境要假第四行心加法成受。故識等
非分。注中通善惡行四字。大鈔中亦有此注。彼但云
即識想受三心。則無此四字。或可皆此三心能通第
四善惡行心。若然則前三為行之因。爾非善無也。即
善與無記中無二犯也　前後等者。如初對持衣事。
起加法心是作持。後遇怨境起殺害心是作犯。是則
心隨境變。持犯自殊。反上應云為殺等過名身作犯。
不受食食名身止犯。作安等過名口作犯。不作知淨
名口止犯。單意以未動身口。故如條部律云。比丘見
河中流船。念欲取之。疑犯。佛言不犯
將下須以意兼身口。即身口業思方成其業。如剎戒
內心淨意身口未現結遠方便吉是也
有下以小乘教不制意地。為凡夫常緣欲境。聖人若
制無能得脫。獨頭即單意稱緣。纔起心時即有其犯
簡異一往心則不犯。正義者若準事鈔動身口愿成。
持犯似取前義。今言後者但約重緣不兼於身口。亦
防之深。爾律云攝護須急。理可通也。餘下鈔有七門
前三同此。餘有通塞漸頓優劣料簡四門如彼

止只也謂聖人垂範蓋欲依言見理循教起行豈在
乎讀誦而爲清淨哉十住云佛法貴如說行莊子云
言者所以在意也今之言教所爲明理行者也指掌
語云如指于掌言明練事法如指示掌中之物也後
於境所忽起迷忘約律迷心不迷教聖不制犯
若下謂受具之後便止心不學後於事法觸途成犯
不思有過此則迷教不迷心隨結五篇正罪外更結
不學無知二罪若於二持等者迷教之人雖偶成持
行無其違背然非識相護持故不名稱
兩箇可學九不可學九或四一爲階或三三作品交
絡以定罪之有無爲持犯方法軌則也
於下先論可學者異古所評也作下文倒事謂下如
殺則了知初識以來便臨人境對盜則能分四主此
二今師所加古人唯將衣鉢以解可學識事
爽下謂知殺初識得爽盜非人物得闕衣不染壞提
鉢不加受吉疑犯疑殺人爲爽爲闕等不識犯肯殺
人不犯爽疑事疑於初識爲是人乎不識事爲相末
壞謂非人境

不可下謂學不學人既於事犯了知故無枝條四罪
又止心不作則無根本故成上品持律之士也彙識
彙帶上半二識事犯句此則無罪可結生疑節一三
下半疑犯事句各有二吉不識節二四下半不識犯
事句各一提吉故曰皆結兩罪單雙上下各說曰單
合說曰雙今上四單無罪下四單各有二罪成八由
上半不結故曰中品等
雖下第一事犯俱疑犯四吉二三兩句疑彙不識各
於事犯結一提三吉第四上下俱非識故二提二吉
合十六罪四句皆結名下品未犯根本曰持律然下
事犯俱非識罪重故居末
由下言疑則分有所了通解之律雖非名末故居中
反證第九事犯俱不識故須居末也
六提者於事犯上各三不識故有六也十八吉六是
無知十二不學也
無下轉釋六提是全根本無知對吉得名重
有疑下顯審十八吉也六疑無知非全不了故在輕
收

舉下舉一行宗途判歷三行殺且非濫又此止犯愚
枝條止持爲根本理亦無罪初下此中雖云迷然忘
其識事識犯並是明白心以事須從識至疑從疑至
不識其識事識犯等宜準前可學中將事將罪配釋
可解但事犯俱約迷心爲說成不可學也如人作非
人疑非人想或作闕吉疑想等是也
各下謂三品九句中除識犯三句外每品各有一疑
犯一不識犯成六句都有十二不學無知罪以吉節
將惡事爲不可學今疑不識例無枝條犯法理須學
知今猶不了疑不識處須結二罪故此就下半犯上
結也
亦下雖有十二枝條望不犯根本處注上可學中亦
符號爲持行可學今師約凡善惡事境並可學如忽
於前事迷忘心生佛不制罪
罪是下謂下半犯上十二枝條罪是可學法且順古
結向下難閑
問下意云既隔事上想疑於犯有迷須放如房戒法
上境想云不處分處分想是不識犯何也不處分處分疑是疑

犯何彼於根本尙開此就枝條何結答下若以處分例
犯則此以事例法定無惑矣今未開者指下作持對
法自辨也故鈔亦云且據止持中約事爲言必如所
引對法有二九句後作持更爲辨是也
問下向云但事是可學迷疑忽生聖不制罪者何以
律制殺戒第三句有罪盜戒第三句無罪耶
答下殺戒第三有犯者蓋心緣有罪境也於彼人境
雖曰無疑而作非人想故有床起殺心之旨故曰心
罪
或下盜戒第三無犯者蓋心緣無罪境也今覓二境
[illegible]
然下容此二戒皆不犯根本故縱於本境有闕吉者
此以未轉時前心方便也非其異境後心罪更有微
細詳于事鈔如初即四四一爲階但將殺事爽懲配
之可了後九即三三作品多少下品十六曰多中品
入罪名少又十八吉爲輕六根爲重一如止持中此
中既當作犯故初九句結九根本後九句犯三夷三
蘭等不下即三不識事中若初殺殺竟悔謂杌木其

心不轉本異二境無罪可結
有心下於三時中初時有心正造及事畢時無心但
結未轉想疑時前心方便罪也淫酒此二約境制故
不論想疑此猶廟古今師酒戒約先有方便不差請
心境不相差理結根本
若下若於迷處分明曉了因不造境則亦無罪可
上品以可學中約明門心事法俱了兼非結罪一事
如一殺事等於識下帶疑不識爲中品全疑不識爲
下品意欲顯明門心中犯相如指于掌也究竟即九
根本以是作犯兼不迷心故
緣下將二十四枝條皆是眾罪不同諸篇方便有後
果可趣有識等者指上品及中品上半事犯也
由下古義也事總由廟古事關犯結故事總居上犯
則在下則結犯易明究又今師雖開下半結犯亦非
參互故分二九也
問下既曰作犯凡句理須句句結犯如上品識事三
爽中品疑事三句可[illegible]六句有犯不識事三句於境

非犯理須去之
答下若攝本迷無犯識合去之然於下半犯上帶疑
不識各有二罪相兼成九故得明也
答下諸枝條雖曰止犯舉本作犯以攝義非失也又
必由造作前過通名作犯有八且如第七不識事疑
犯無根條可結止應有八句
答下雖不識無犯以造事故可從根攝又句法相差
無七不成八九也事法即明約心於殺盜等事處分
等法緣而不了隨作結九根本此謂迷教不迷心也
如下示不識事處下示不識法若約事上本迷理合
去三不識事句故鈔云若可學事生不可學迷唯六
句有罪除下品是也今望事法並俱迷說故但除第
九成八句除第七以事上無根本犯上闕枝條故除
之
若下第七須存以未轉想時有前心間罪也二九古
人約法約事分二九俱名可學今師約心辨可學不
可學爲二九故知此標通含今古事即衣鉢房舍等
法謂揭磨處分等將事與法歷句一如止持四一爲

階也
此下示前後之異守持前則守禦惡不入遂成持疑
犯不乞法爲殘爲闕不識犯者不乞法但犯闕闕疑
法疑造房爲乞單白白二耶不識法云須乞單白也
下品此中品可知二位順主本爲一處至者爲二
如下一句結顯且初由順教造作故無九根本也不
妨惑教自結枝條中品八罪二提六吉下品十六四
隨十二吉故曰則犯癡吉如前即止持中後九句三
三作品也
法下善事善法雖曰可學由其迷倒成不可學不問
古師作持不通也
是以下處分法上既開迷忘不可學九理自通成止
犯古人約有三種一制聽二教事上止犯二事上法
家止犯（此皆九句）三教行止犯（此但八句除識法識犯也）即四一二三
一同作持此但意而不脩不同前作順教造成又順
句法倒懸以犯門罪多爲上也
如下以古人約惡事惡法爲不可學故止犯作持中
無也

今下大師以迷心爲不可學通乎四行也
如下提衣過限不說見犯五箭不鑑明白具知即是
可學反此成不可學以此二九例通法界也何言止
犯法中無不可學
對下即教行止犯也如不學三藏教法是也今既識
了根條無犯故除識法等一句事宜作犯字對下通
收二種止犯文隱事上止犯義何者如諸善事不起
造脩是也雖無識上枝條然有事上根本成九句
如下示事上法家止犯也於事雖明於法上有故曰
不乞處分仍將不字貫下云不受持不加淨文方緣
矣殘提既存九句斯立
無始下釋無始時爲染習本爲生死源故經云衆生
愛命深依欲本愛欲爲因愛命爲果是知欲愛所起
在於三毒蓋之盛者在乎貪也成論云衆生皆以貪
染心而愛經欲等
於母者經云夫食禽獸無禮故父子聚麀（取音共也鹿牡曰麀）
原其無禮即是癡業故成實云但以癡心不識好醜
是也

境交下復示上成必在貪謂外形相交內情適暢雖
因嗔癡果在貪毒以癡下由癡惑迷惑嗔是進悉故
曰兩不成也
損益望彼為損於己曰益故並鈔云殺盜二戒忠通
損益自作教人損境暢思又齊是也不同婬唯教人
婬者樂在前人教人稱聖於己無罰故非益己罪皆
攝也殺盜既通損益彼我同犯三事即三毒下文云
二破兩戒亦因三事
下姓即摩訶羅等卑姓之人摩摩帝即經營人彼云
摩摩帝塔無物僧有物便作念天人所以供養僧者
由佛恩故供養佛者便為供養僧即持僧物修治塔
者此摩摩帝得波羅夷以下即以此事類之便成上
云終因三事互起相成之解也
有惡音蛇既害人殺亦無過父母老病殺無罪者論
云今波斯國說之世亦無義之邪也周孔之教既
不及因果之法豈能別乎
又下彼十不善品問曰有人依官法殺害眾生或
為強力所逼強殺眾生自謂無罪是事云何答亦應

得罪是人具足殺罪自緣故以因緣得殺罪一有
眾生二知是三有殺心四斷命心依惑者即三煩惱
也彼云一切煩惱能起惡業互起相成如下云身口
互造兩得相成意同也又依依上三毒互起義也
財利下應加妄語字貪而殺之又應將此貫下嗔癡
二種思貪者前心也
言了者根本也暢思者後心也古師意謂得財事遂
前後俱貪嗔癡二毒不得兼也
又下雖前起貪妄語後不得財反恐嘆毒貪癡二種
亦非兼有
今下申破良由妄隨毒有或由貪成或因嗔起等皆
了即結覺約後得財不得財以分三毒誠不可也
究竟者根本爽也暢遂者後心吉也大師云所造畢
決稱懷遂忠通得吉羅
如下釋成究竟也
或下顯去開緣也　染等者染對上境交如怨逼三
時無染毒對上隱處如下云祇驅牛腐心疑故非犯
文舉婬盜以省後二也

◆口疑以

◆疑脫此字

前三婬盜殺也非身不成第四妄語也非口不辦此
約麤分也若細分者如下互中雖在身者拾毗尼中
復加心今文存略
身口互者殺盜本是身業容有口教互成也故曰身
爲本等義鈔中立爲自作教他也
從指財下是身自業次從口語下是口教業故知身
本口末也
重罪多論云教人殺盜隨命斷離處教者得罪是也
殺人上准義鈔中應加及以字咒神大師云一切呪
法皆令鬼神夜叉以其身業扶物斷命等師子說文
云虓(許交切)師子爾雅曰狻麑如虦(士板昨閑二切)猫食虎豹
或一嗥而令獸死者蓋身壯猛勇也成論云師子虎
狼所得身力皆由不淨福及以罪緣所致壯夫如項
羽叱樓煩煩目不能視手不能發又嵇叔夜養生論
云壯士之怒赫然殊觀植髮衝冠其壯又可知矣
深下指殺戒也或口言受食等□口造身業也
無下如教彼現無學相着某色衣是造口家大妄業
也彼正現時何有口助耶亦由前問答者指先口業

也
渡河方成名要後身業也是則口未成犯要身助成
明矣
口下即身造口業亦爾約教未犯要彼身業表顯方
犯大妄
業性下釋上不互此二句出雜心言異者口業非身
業也
事下有本作雖非彼論正作事不究竟言下大師釋
論不究竟義也又云下二句亦出雜心自在者如王
勅人令殺是又仙人意所嫌而殺謂是口意二業是
義不然業自性異故事不究竟故故曰必須人鬼等
各自成業耳若依成論身口互造身造口業但發身
業以現是身造故曰造亦爾故知通互也
彼又者指成實邪行品也彼先問曰是殺生等三不
善業但見多業性耶答殺罪名不淨業是罪身亦可
造隨以自身殺害衆生有本作何身字誤口亦可造
隨教勅人令殺衆生或以呪殺如五通仙能呪殺人
等心造如文

彼論者大師轉引彼三業輕重品中文證上心造義故彼云又意業力勝身口業方接和利經等文至所作木皆論自引也

那羅者具云那羅于陀羅國大論云大仙瞋時能令大國磨滅是也檀特太子須大拏經云檀特山應法師云或曾彈多羅迦山或云檀特山此譯云陰山方志云在跋虜沙城北東二十餘里山嶺上塔是蘇達拏棲隱之所

著脫與上義同但加脫字如教云若表聖人者當脫某衣嘿妄者本是口業由意造成故二字由生者成論征行品云是三種行皆但是心所以者何離心無思無身口業又云是意業力故起身口惡等

非下以欲顯已德之聖希招名利非其言者與成妄

亦下不唯口辨亦有身業現相成重義鈔云身表口業故從根本判無疑也比前即無學者衣也

先下文略自作字無預預樂也佚也有本作悆音同亦悅也　損境對上損字惕思對上慈字

期契下釋上過通顯自他俱有也　時節下如教人後益爲我殺人是教者心隨今使者反毛溝殺畜是所使意異也坐立如教坐殺人彼立殺畜

或互下或能教顛狂或所教捨戒通別兩緣彼此闕者皆非正犯邊心者能教通在人畜所教窮殺皆犯如教作坑通陷人畜之類也無寄寄托也言不專托於一也

殺盜下如遣人殺已及盜已物於義則疎故曰無有遲義　前人犯約崩四戒罪齊一品莫不皆夷

夷闕者初戒犯夷下三結闕兩種者若約犯夷言提應曰三種今恐取下智解盜殺誑犯闕爲一并淫夷爲兩種智解殺戒云若畜生中有智解人語者若復有能變形方便求殺者偷闌又大妄戒云畜能變形有智向說得上人法知者偷蘭又祖部云不能變化畜前自稱得上人法佛言吉羅盜雖不說輕重及智解理宜准此而下條先釋云若殺結闕者何故戒本云斷畜生命者彼進提將文答之謂律目約不能變化若殺犯提外部大師準十誦虎殘犯吉多論云一

●少壞二字疑衍

●加疑知

●呪疑況

●持即二字疑衍

切鳥獸食殘取者吉羅今師約智解可同結闌
屍上者律云若死屍未壞少壞少壞但使入婬處皆
波羅夷生死源者論云酒爲放逸本婬爲生死源金
銀生患重邪命斷善根
善因所招者成實問云以何業故生人天中答曰若
布施持戒修善等業上者生天下者生人又利根者
則生人中反前者非人於財少善勞生依止且求故輕
地居者即忉利已下依須彌所居輕即爾也希希爾
飛釋結云希罕也
加下成論云若人憎惡田宅舍處我所差別則生鬱
單越故知彼無我所豈呪天乎
由下多論云凡得波羅提木叉戒者以五道而言唯
人道得除四道不得如天道以著樂深重故乃至世
尊成道亦在人中淨道者俱舍云淨道沙門性宮無
漏淨道是四沙門之性今若斷彼遂持即持即是壞
聖道性損所依故婆沙云以色身是法身
所依故若害色身得逆罪斯可照也
多下彼先問曰何以但害人得波羅夷答以人中有

●[illegible]二字疑衍

●遂疑乃

三歸等是答不能出家者如帝釋語目連云一天子
有一天女一伎樂以自娛樂不能自制況作天王種
種宮觀無數天女天須陀食自然百味百千妓樂以
自娛樂雖知佛世難遇正法難聞而染樂纏縛不得
自在善心力弱何由出家僧寶成實云戒品清淨乃
至解脫知見無上福田能發施者是名僧寶天女者
彼云有比丘與天女行婬已疑佛言波羅夷是也
輕重者即殺提舍吉何不均耶龍珠佛告諸比丘往
恒水側有一蠡髻梵志常居此水邊顏貌憔悴時我
詣彼問言汝何憔悴彼報我言此河水中有一龍王
名摩尼犍大自在來至我所以身繞我頭覆我上以
此憂愁致使憔悴佛語梵志若此龍來當語龍王持
汝頸下珠瓔與我乃至龍王即時還宮不復來爾
烏翅者佛在舍衛給園中有一比丘告云我住林間
正患夜半衆烏悲鳴佛言汝何彼遂還林宿時語言
與我兩翅急用諸烏即出林去不復還矣乃至佛告
比丘汝等當知烏獸尚不喜乞況於人乎此則借喻
以誡造房乞求之過也

報別者三趣本殊也非解者言從不了也潤緻者稍
已之薄也具斯三義故輕
道下通說有成道之義答下彰已修成有資果故也
今若□彼還成自損不能修善著樂深也慢得通心
者簡修得通心即第三他心通謂能知他心故所緣
念事也微細無礙曰通無信下如疏云尼乾為羅漢
佛不信也反被拘執佛非沛也待信者下文云但言
了結不待信也
引文者律云比丘有淫意向婦女乃至畜生二形三
處初人波羅夷是初例也又云怨家強捉已行不淨
若入覺樂波羅夷是次例也又竊脅犯夷是第三例
也俱得極重故曰一夷
除二自盜自他盜自也無罪可知前下釋境差方便
罪也不起他想殺戒五緣中闕第二人想句
進退者古師於近方便後則立進趣一位謂心規前
境運用不息名為進趣古人準本律自殺中不更立
之故後鈔開引古云四分意不立進趣自殺無罪命
斷無戒然即自殺夷蘭並無但得從衆不淨道 已上注文

如律指調部也意謂上有人解云不立進趣應無蘭
罪例以淵部云自殺不死犯蘭耶答下由命未謝戒
在故結若下或自殺而死者設有因罪同上五分進
趣義亦無夷故義鈔云縱立進趣何啻是也
至下自打謗彌他他打謗彌自答同是比丘彼此提
本自打謗自理非所結自發自罪律但小吉捨戒尼
云不應難言自打自謗等亦無犯者戒猶存故言未
可一準也意辨者自誑他他誑自彼此根本自誑自
非犯始便律云人如毛頭即犯要下釋終義財下釋
中義可解
寬深一門據上生起合在第七恐當時失修犯無寬
心者以婬對三趣犯齊一品縱明人境後會非畜齒
結正罪
境心雙轉者即非人人疑境差心轉雙闕二緣以婬
戒不通境想雖闕亦犯不爾謂不同婬戒寬深齊重
感聖者有證果義也故疏自引蘭尼入聖緣如下明
除道者除四沙門果也寬深明分殺盜是寬犯婬深
亦結可以明也相當者即人作人相殺有主物作有

中初下三字疑衍

主想盜此收境想中初句顯遡心結重心境下通收
下四句即人非人疑等罪非根本即方便蘭吉也此
顯漫心是輕
彼此者餘人及怨也害怨雖遡通餘名漫則緫遡成
漫矣前言指上遡心相當成重者據財可分別言之
如下引例嗔一本嗔一賊也餘賊也餘賊相因得死
者於嗔者犯重心境相當故於餘犯蘭者殺緣不具
以無心殺彼故
如下別例他律中爲尼說法不得至暮或船濟處爲
俗說法而尼聽者不犯以尼非正對之境故例妄餘
聽理應非犯
今下先破也遠嫌者律因難陀說法至暮尼在祇桓
壍中止宿招譏後雖開說不得至暮此皆遮俗嫌謗
爾屬於遮戒此妄語夷屬於性重不可以性例遮也
若下正立也通境違犯者人夷非人蘭畜生有智蘭
無智吉也
通下凡言錯悞通別有二通則心境乖差皆名錯悞
別則隨事由辨相有異途錯下釋別所以所下徵釋
異途如文可了
無下以此一戒不論境之交錯心之迷悞何哉欲之
患者毒之盛也欲之失者障之深也是故特制不論
錯悞但下設正道作非道想亦犯或下釋悞即前心
謂此後心謂彼也境下釋錯也
無寄寄託也言其沒心非託於一趣也齊重者由先
有期心故隨趣各結果罪名重
境交者本期人物畜物交參而得者是錯心也想轉
者前心謂是人物後心轉謂非人物是悞心也
不下皆不結根本以先無期心故猶下三趣各屬正
主以本盜人物於彼本屬元無心故
後下盜時雖迷後若知者須還本趣不還則心境相
當隨趣結正
俱下於一境上具錯悞也如下釋具二所以謂王物
差張是錯義成境差也復於王物張想認彼爲此是
悞義又成想差也
境下釋上境差後下釋上想差故下結上俱義亦望
不犯根本爲言

淫心者由先於女邊有盜心今雖男想以稱本期故
結夷也此約結罪之異故因而引之非是同主義
及下雖曰於人等邊有害心及至正殺有親疎兩緣
如親緣人境除趣來差是不稱初期也
一邊者亦隨趣結果罪也十誦云爲人作坑有本淫
心隨境輕重一緣簡淫緣也如專緣人一境是也
若下期心不當境也境則交涉者辨錯也或以迷忘
者辨悞也又無殺心者簡淫即犯
現下張王二境歷別顯然也心下外境既殊內心亦
異
由下望王無心境錯非犯於張先有害理結境差蘭
望無根本亦名不犯
張下本期張境臨至加害張去王來復於王境而作
張想殺得重夷問王非本期何得成重
若下答如上者即緣差方便中云迴心在張王人異
境而代張處緣王張解望人不殊究竟成重若云悞
眞錯輕何故五分悞犯關僧祇言不犯耶
律名者言五祇所定錯悞名不正也故義鈔云以錯

境爲悞是也祇律疏云錯殺犯悞然不犯故知彼以
境交名悞心緣此謂彼爲錯是未足以定也
取下今取彼事約義方可分得錯悞亦以境交爲錯
心迷爲悞且如上引祇律既曰多人同行等名不犯
者即是境交名錯與今引立錯則不犯義自通允
又下別引僧祇隨悞犯重義彼云弟子共要偷師衣
共分擲中悞偷自衣出外不分故是中半衣邊滿者
波羅夷下據此悞得已衣即是向云境差心悞犯重
又成錯輕悞重義無失矣
錯犯即人非人兩境交現心又明辨本期向人而錯
對非人也悞非者言不犯也亦本期趣人後非人來
錯心作人想望彼非人無心誑彼全無其過
淫下有心通誑隨趣結犯故不簡於錯悞也在人氏
族雖別人趣是同又招罪無別故同犯也
口下況體是凡法故錯說非重　增慢者成論云邪
心自高名慢若未得須陀洹等諸功德自謂爲得名
增上慢問若未得何故生得心耶答於習禪中得少
味故能遮結使不行於心故生此慢今前心謂聖後

心方知。故悔非犯
若下究竟是聖法。故錯悔齊重。如十誦云。欲說初果
錯說三四亦犯三四。譯者。辭是西音。此翻爲弃惡。能
弃欲界五蓋等一切諸惡。故或翻功德叢林等。而說
此犯重者。由是礙不辭故。一切無漏觀慧稱禪三昧。
悉從中出故
關下何以盜中對人開錯悔。妄成對人不開耶。答下
言盜相有離處不離處。損主不損主。故分錯悔以定
心境。妄則無待損主。但使言了錯悔皆犯
又下卽見論盜金得銀。置本處。不得盜罪。又若於物
元無盜心。心境既無。何過之有。故得論錯悔也。無下
以言之一發。結業已成。故無退悔也。語云。駟不及舌。
斯之謂歟
顯下謂本於聖人之垂制。爲防非止惡。爾是摘業對
病施故。非浪設也。業者七支業也。莫不由貪等而生
十下指論除業品三三九種者。謂身口意生現報
生報後報自作教他作隨喜作也
三煩惱生者。謂欲界繫色界繫。無色界繫。若助貪欲
煩惱若助嗔恚煩惱。若助愚癡煩惱。若上煩惱若中
煩惱。若下煩惱
又下指成實十不善道品也。彼問曰。何故名爲業道。
答曰。意卽是業。於此中行。故名業道。先行後三中。後
行前七中。而言前後者。據說之次第也。彼問曰。已說
七種業道。何用復說三意業耶。乃至答云。以意業微
細。故在後說。今謂起業則先由三毒而起七支也。當
分者。嗔對殺。癡對妄也
雙舉者。何以將貪一種。雙對婬盜。嗔癡二毒雙配殺
妄耶
答下內外者。在內則耽湎于色。於外則苟得乎財。境
雖二爲。對貪一也。是故通須歷別制止
嗔下若將嗔癡雙對內外。則結罪有差。何者。嗔殺有
情內境則重。嗔殺無情外境則輕。如壞生是也
癡下誑妄有情方犯。無情非犯。故義鈔云。誑境局在
有心。不通非情。故屬一也
婆羅門卽孔雀婆羅門也。此證制戒爲對三毒也。業
非七支業也。性惑三毒也。意謂戒但防非。何能調惡

令盡耶答中指上教顯及解開名義中依因所本者經云依因此戒則生後二又指毗尼但以慈不孤起必依於定定生有原功由淨戒就本以表故言除惡後半者即摩訶八事發他隨舉還同前制者攝沐隱本不離三毒也大師云後四是末不離於本故不別對

有下此師謂凡立戒在初者有二義一愛染二意為淫戒具斯二義故在初也然則盜殺妄三從犯次第而起如辯篇者取例也謂僧殘中漏失三十中長衣九十中小妄皆由數犯故在初大鈔云此戒人之喜犯是也

貪下向以貪對婬盜而不將盜居初者答先內後外義之次第

多分從八月十六至十二月十五為冬分第五半月者八月黑九月白黑十月白共四半從十月十六至二十七方滿十二日則第五半矣下皆倣此

一人半影者僧祇中令作脚影步身為度也又毗奈耶中佛令作高頂法為一人即取細籌長一尺許折一頭四指竪置日中度影長短目為脚影

又如下大論約損惱情重故在初也善戒所謂如膠著草

三衆即下三衆不同謂沙彌等初戒與僧先後異者

解下既對俗五為十故衞舊制也

全斷者顯淫為分斷自妻不障故殺則不當有命皆犯故列在初

人同方便者約人則同是僧地約戒則俱稱少分故曰方便似同而別者雖曰同護七支而執操恆別無以小學全跛大僧無慈者以小年好殺故鈔云初入佛法多存俗情故須息惡行慈是則摧殺為首息慈之名義不虛矣觀門對治備如俱舍正理等論

任運凡有二義一者任運障善二者任運成犯

謂下釋初義以先起惡障於後善任運不成也次義如下明經即下引善生律攝義鈔云首解不見經論有任運犯今以義求准律說者似有任運犯何者是也先教人作殺等已不遮不悔惡果種成受具已後果就得罪（以上釋有任運） 又云此中婬戒無教人同犯故無

任運是律不定

先遣戮人者意云若先遣信欲刑戮人也。受齋有本
作戒亦通言齋即八關齋戒也。業疏云八戒云齋云
關者衆名乃異莫不攝淨歸心也。言八即所防之境
戒則能治之業。齋謂齋一其心。又韓康伯注繫辭云
洗心曰齋。防患曰戒。義不遠矣
以下此既得戒。則無任運障善。又無殺罪。則無任運
成犯。以此校知無任運矣。若云無任運者。何故經云
有諸賓人常勑作惡。若欲受齋。先勑語遮諸惡。乃得
成就。若先不遮遮受齋者。不得名齋。斯則有任運障
善義。善既不生。惡果成就。又有任運成犯義。何言無
耶
解。下從解至不得齋來。約後段惡長善短釋有任運
義也。次從不同至遮齋來。反顯前段惡短得齋無任
運義也。以下雙結會通
上解即前惡強時長。八齋弱短。故障戒不起。今大邪
見斷絕善根。一則邪正相違。二乃惡強善劣。以強障
劣。不遂初義。若斷後受惡戒。應失善戒。以惡弱故。若

不然。義鈔云若得形俱戒後雖受惡律儀。必不失戒
非斷善根故。然心論唯言四種捨。不言受惡戒時捨
此雖作惡乃可犯戒。不名失戒。若成實善生受惡失
善。不同雜心也。互受捨得者。彼論問曰。善戒人作惡
戒人時。何時捨善戒得惡戒耶。答若一說言我即屠
兒。捨善戒。第二三說時即得惡戒。問惡戒自得從他
受得耶。答自誓便得。不從他受。以順生死隨心即得
小學。准下是沙彌也
若下此師先定常塗所判也。今則不爾者。言今論果
約因果局在一位。此據因時在沙彌。果成在比丘也
沙下釋所以
我下言我在沙彌位時誤教。今爲比丘時未行教業
理非結重
何下古人自徵。佛下既曰比丘教殺得夷。反顯沙彌
時教應非犯重。以此校知無任運也
乃下言但可說言違越道理。未可結歸根本。何也。於
制教中未聞因時教殺果成比丘有顯擯之差
受佛戒即十戒。又下多論云出家受十戒。隨破一重。

不得受具。同戒者。如因果俱為行殺。豈可先條殺因。後故殺果。而無犯耶。由同一殺業故。須存任運。二師中應以後義為正

異緣皆。望彼身口為異

受齋惡止者。即欲受齋者。先止諸惡。若不遮者。不名得齋是犯

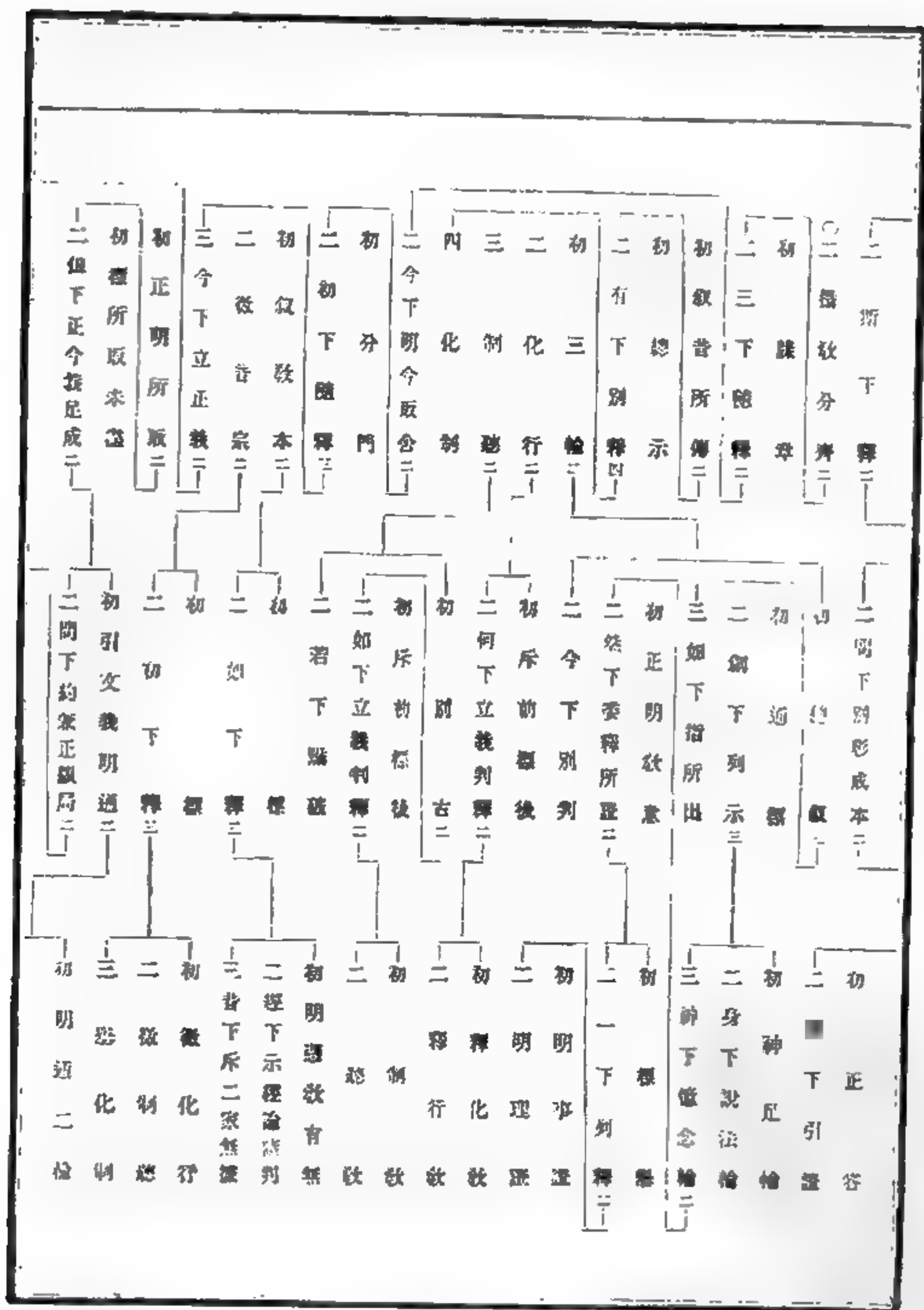
彼下、八齋先無少分戒貪。不同此有十戒。齊因勢力實成。故制上但犯盜殺妄。三不說婬者。皆以無任運。故義鈔云。此中婬戒無教人同犯。故無任運

四分律含注戒本疏發揮記卷第三

四分律含注戒本疏科卷一之上

大宋 餘杭沙門 元照 錄

疏科分三
初敘序三
初題號三
初標題
二撰號
二序文三
初通敘所宗三
初標敘體以歎
二昔下約分宗以顯三
初總明宗本
二至下別歎今宗
二從下別明傳授三
初對示三本三
初雙明本
二元下光師本
三高下顯師本
二斯下結顯尚異
二疏文三
初題目
二本文三
初通敘文本三
初敘古本三
初雜校諸本
二所下正明注述
二今下明今本三
初明注本三
初敘設起緣由
二博下由深翻講
二今下明撰疏三
初約密意以明教本
二然下約對前以明相須三
初明立注大綱
二故下顯相須之意三
初反顯
二故下明依
三故下受證
二自下並依三位〇
初分章
二初下隨釋四
初敘來所由三
初通敘戒學三
初正示三
二釋疑
初舉定慧以難
二約證意答三
初問
二答三
二通教分齊〇
三經明名義〇
四解今題目〇
初標
初明四設教凡
二任下正行設分齊
三若下窮制意正通



二近下證引他義二
初引示二
二若下指斥
〇三解題名義二
初標分
二初下隨釋三
初統敘衆名
二依名別釋二
初標分
二初下隨釋三
[illegible]尸羅二
二木叉二
三毗尼三
初標梵號
二自下辨胡梵四
三古下翻名義二
初正翻五
初對古示名
二俗下違俗顯義
三雖下引文證

初敘列
二答通
初正明
二釋妨二
初標名
二戒下釋義三
初標名
二初下釋義三
初約體本二戒分
二或下約業戒兩說辨二
三然下引經律五說三
初[illegible]古略斥
二何下約幾處辨四
三餘下顯略
四上下示意
初定梵土中邊二
二胡下示胡國所在
三又下明[illegible]傳譯世
四又下顯梵字之本
初[illegible][illegible][illegible]以問

二夫下正[illegible][illegible]念
初[illegible]問
二答
初[illegible]釋
二如下斥古
三如下顯今二
初[illegible]諸文以明局[illegible]
二依下約衆通以顯正義
初正示
二[illegible]疑
初標[illegible]
二何下引示
三以下[illegible][illegible]
初引示[illegible]說三
初定梵國必中
二此下顯此方非中
三爾下示河源遠近
二今下研辭取證
初正答
二[illegible]釋二

四 古下點古非
五 問下輸通意二
二 所下示對翻所以三
三 對名立教二
初 ■■
二 問下釋二
○四 解今題目二
初 標列
二 就下隨釋四
初 部類不同二
初 叙名列章
二 初下依位解釋三
初 叙本無分
二 分之時節三
初 標分
二 一下到釋四
三 問答二
初 問
二 答二
初 約義答

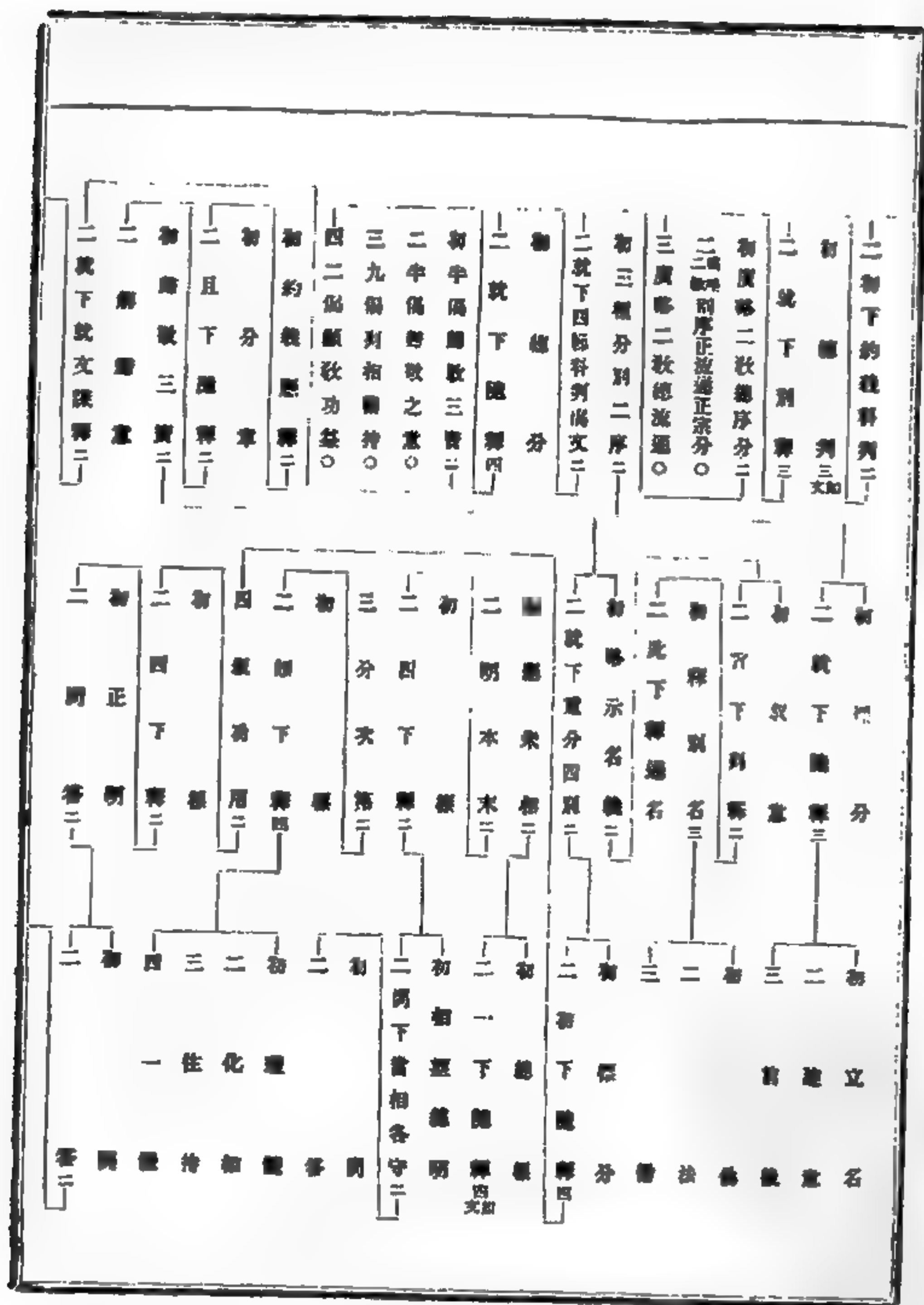
二 約不同以答二
初 叙本意
二 何下徵釋同異
三 問下與俗例難二
初 約三藏相攝以問
二 約總顯以答二
初 正答
二 轉難二
初 標
二 意下釋三
初 分二部
二 分五部二
初 標
二 若下釋二
初 叙異世五師以明緣本二
二 叙同世五師正明分派二
初 叙分所以
二 如下引文爲證
三 分十八部二
四 五百部

初 約戒善相攝證
二 約兩義可分答
初 叙問
二 答難
初 約設戒以難
二 約取行以答二
初 正答
二 有下措非
初 本立教之旨
二 論下通諸文之意
三 何下約三義證成
初 列緣相四
二 前下示不分
初 第一師
二 第二師
三 三約二師
四 第五師
初 標
二 如下引釋三
初 引三藏所據

二從下引文證
三見解有異二
初標
二大下釋二
初引示六
二問答三
初問古師講蓋
二問釋實有無
三問本末次第
二前後差異二
正解名目二
初標
二若下釋二
初法[illegible]二
二出下人[illegible]二
四從解[illegible]度二
初標
二此下釋二
〇二自下發要三位二
初結前標後

初第一節
二第二節
三第三節
四第四節
五第五節
六又下根本第
初標
二問下釋二
初敘問
二答通二
初別目二
二若下總目二
初標示
二成下廣釋
初標示
二前下廣釋三
初敘古[illegible]意
二自下依次別示二
初明戒本與[illegible]二部初傳
二十下明廣律四部文第四

二又下引文證兩經
三又下引十八部義論
初約[illegible][illegible][illegible]
二約[illegible][illegible]義二
初[illegible]義
二釋通二
初今答
二有下引能答
初標示
二佛下廣釋三
初正釋
二此下述篇
三又下[illegible]例
初出標意
二梵下翻梵名
三古下點古非
初十誦律
二四分律
三僧祇律
四五分律


二初下約科釋判二
初標判三
二就下別釋三
初廣略二教總序分二
三廣略二教總流通○
初三類分別二序二
二就下四師科判偈文二
初總分
二就下隨釋四
初半偈歸敬三寶二
二半偈讚敬之意○
三九偈判教勸持○
四二偈顯敬功益○
初約義略釋二
初分章
二且下隨釋二
二就下就文隨釋二

初分文
二形下解釋二
初能教儀二
二衆下所教機二
初釋佛寶二
二釋餘二寶二
○二半偈歸敬之意二
初分文
二汲下隨釋二
初明意二
二明益二
初正釋二
二然下斥[illegible]
初略釋
二問答二
○三就下九偈辨相勸持三
初標举生起
二就下約義科文
三就下隨文隨釋三
初一偈明戒德宗體二

初釋[illegible]首
二釋[illegible]
初[illegible][illegible]
二[illegible]經
初釋及字
二[illegible]法僧二
初法寶
二僧寶二
初釋今[illegible]
二釋毗尼二
初叙問
二答通三
初約義以答
二所下引文以證
三匪下出其所以
初上半隨釋二
初明[illegible]意二
二就下隨文釋二
初分示
二[illegible]下正釋二

初今答
二有下引佗答
初標先號
二此下釋義[illegible]二
初約因釋
二又下對果釋二
初正釋
二問答
初約義略釋
二如下引文廣釋二
初[illegible]論二
初引論
二如下合名
二又下了論二
初引論
二緣下示名
初正明
二有下指[illegible]
初隨文釋
二然下點字[illegible]

初分文
二就下隨釋三
二上下二偈略彰篇聚二
初持皆生起
二就下分文解釋二
初總分
二就下別釋二
初一偈舉戒勸持二
初分文
二就下隨釋二
二問答二
二第下一偈半引佛成證三
初標分
二若下隨釋二
二次下半偈承傳勸勉二
初分文隨釋
二如下顯示賢聖
三第下五偈明持毀得失二
初約義分科
二就下隨文解釋二

初深成喻一
二由背喻二
初標釋
二問答二
二就下下半彰益二
初釋勸設二
二就下釋進勸
初三句明廣教之功
二次下一句舉功勸說
初問
二答
初一偈列教上名二
初明通受廣略
二問答釋妨
三釋下諸部佛名
二就下半偈結人成法
初分文
二就下隨釋二
初一偈明具況二
二次一偈明作持二

初約能求釋
二然下約所求釋
三又下約功德釋
初問
二答
初標文正釋
二又下明戒合所以
初釋四藥二
二初下釋僧殘
三上下釋捨墮
初標釋
二若下總示
初問經律相違
二問不明二世
三問前後具缺
初總分
二釋下別釋二
初上半偈明喻
二就下偈半法合
初標釋

初寄別行生二喻三
初分示
二次下隨釋二
三上下結顯
初身足喻止持三
二次下準輸喻作犯三
初分示
二假下隨釋二
三舉下辨異二
二成下衍衆法生二喻三
初分示
二次下隨釋二
三何下對辨
○四次下二偈頌歎功德二
初分文
二就下隨釋二
初喻辭二
二就下法合二
初分文
二就下隨釋三

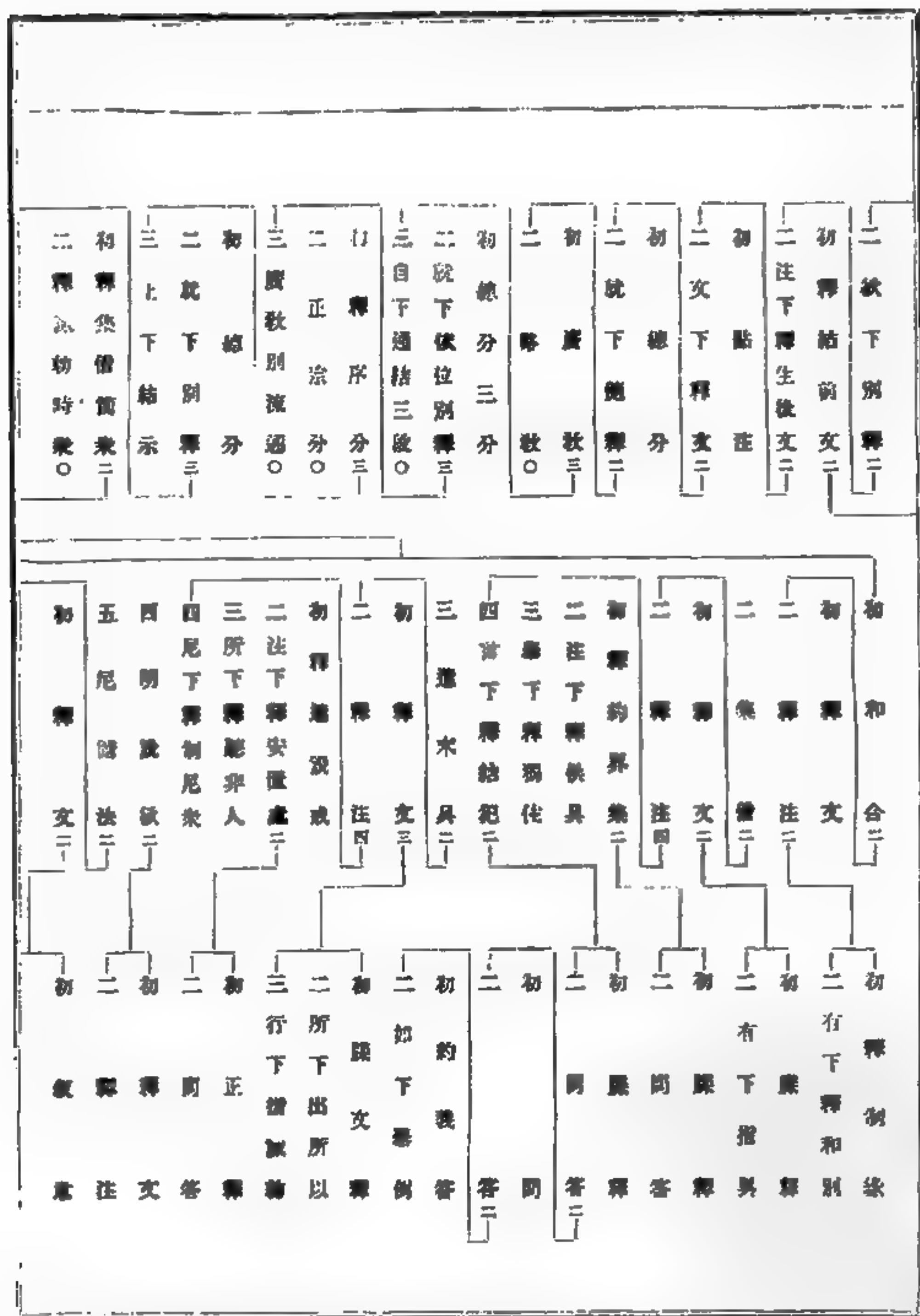
三上下結示二
初正結
二喻相違二
初問
二答
初上半偈明喻
二次半偈法合二
初標明圓意
二舉下圓示偈文三
初敘巧明鏡喻二
初分文
二次下隨釋二
二就下敘巧辨解喻二
初標總
二至下列示四文
三斯下結顯
初明喻二
二問答二
初通約三藏釋
二約二藏相兼釋

二通妨二
初問
二答
初對合
二違意二
初問
二答
初示梵偈
二或下斥訛譯
三又下合梵言
初配喻
二法合
初分文
二如下隨釋二
初明喻
二法合
初問
二答二
初答不盡
二又下答盡

初半偈總合上[illegible]三
二然下一句舉法勸人
三假下一句[illegible]教之[illegible]二
○二上下數頌序正流通正宗分二
初[illegible]標分
二就下隨釋二
初[illegible][illegible]二教二
二分文解釋○
初標列
二就下隨釋六
初解名二
二[illegible]相二
三所爲二
四[illegible][illegible]二
五相成二
六等[illegible]二
初標
二若下釋三
○二注下分文解釋二
初[illegible]標

三局[illegible]律部[illegible]
初[illegible]釋
二問答二
初標
二何下釋二
初略名
二○下廣名三
初標
二略下釋二
初明略二
二[illegible]下明廣二
初總標
二初下別釋四文加
初總標
二一下別釋三文加
初引示持言
二何下明說戒所以
三問答釋疑二
初明結意
二問答

初問
二答
初[illegible]廣名
二又下[illegible]廣相
三伸問答二
初問
二答
初列示四勝
二上下[illegible]判通局
初總示
二一下別釋三
初約止作分
二有下約已未分
三有下約三[illegible]分
初標
二問下釋二
初問
二答通
初問
二[illegible]

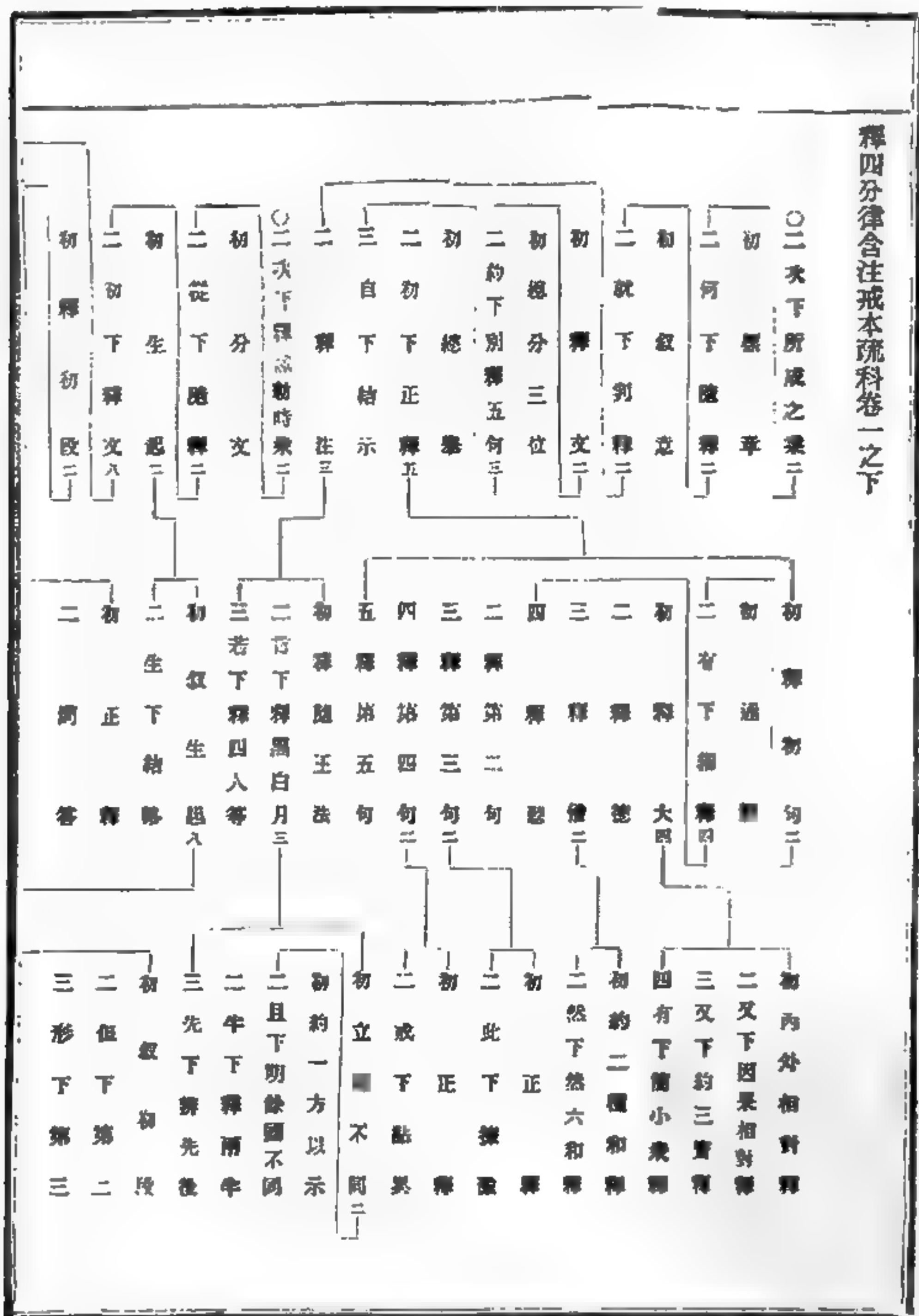

二敘下別釋二
初釋結前文二
二注下釋生後文二
初點注
二文下釋文二
初總分
二就下離釋二
初廣敘三
二略敘○
初總分三分
二說下依位別釋三
三自下通結三段○
初釋序分三
二正宗分○
三廣敘別流通○
初總分
二就下別釋三
三上下結示
初釋衆僧簡衆二
二釋勒時衆○
初和合二
初釋文
二釋注二
二集僧二
初釋文二
二釋注四
初釋約界集二
二注下釋供具
三集下釋獨佐
四言下釋結記二
三進來具二
初釋文三
二釋注四
初釋通況戒
二注下釋安僧處二
三所下釋能弃人
四尼下釋制尼衆
四明說欲二
五尼說法二
初釋文二
初釋制緣
二有下釋和別
初標釋
二有下指異
初標釋
二問答
初標釋
二問答二
初問
二答二
初約義答
二如下舉例
初牒文釋
二所下出所以
三行下結誠
初正釋
二問答
初釋文
二釋注
初叙意

釋四分律含注戒本疏科卷一之上

三釋三複檢問○
初分文
二就下隨釋二
初能成之緣二
二所成之業○
初總示緣成三
初標示
二何下別列
三新下結略
二就下隨文解釋二

二略注
六開事宗
七答成遮二
初釋文二
初正釋
二有下指纂
二釋注六
初總示
二言下別釋七

二文下隨釋
初釋出房
二比下料檢徵
三先下釋白告
四又下釋制緣
五又下釋貫融
六又下釋隔經二
初正釋
二問答


釋四分律含注戒本疏科卷一之下
○二次下所成之業二
初標章
二何下隨釋二
初叙意
二就下判釋二
初釋文二
初總分三位
二約下別釋五句三
初總舉
二初下正釋五
三自下結示
二釋注三
○二次下釋勸時衆二
初分文
二從下隨釋二
初生起二
二初下釋文八
初釋初段二
初釋初句二
初通標
二若下細釋四
初釋大四
二釋德
三釋僧二
四釋聽
二釋第二句
三釋第三句二
四釋第四句二
五釋第五句
初釋隨王法
二若下釋黑白月三
三若下釋四入等
初叙生起八
二生下結勸
初正釋
二問答
初內外相對釋
二又下因果相對釋
三又下約三寶釋
四有下簡小衆釋
初約二種和釋
二然下然六和釋
初正釋
二此下據證
初正釋
二戒下點異
初立不同二
初約一方以示
二且下朔餘國不同
二半下釋兩半
三先下辨先後
初叙初段
二但下第二
三形下第三

初釋文二
初標示
二諸下別解二
二釋注四
初釋制緣
二釋解名三
三注下[illegible]次功三
初[illegible][illegible]二
二[illegible][illegible]
三成定緣
四上下釋疑發引二
二釋第二二
初釋文
二釋注五
三釋第三二
初釋文
二注釋
四釋第四二
初正釋二
初釋文三

初[illegible][illegible]大綱二
二文下釋本文二
初正釋
二光下指略
初明佛解
二有下斥非[illegible]
三今下[illegible]釋
初指前示後
二前下[illegible]文正釋二
初約三分解三
二有下引他解
初釋同集二
二釋[illegible]座
三釋[illegible]說二
四釋分集皆釋
五新下釋指略
初[illegible]釋
二[illegible]下辨釋竟
三[illegible]下指[illegible]
初釋本[illegible]

四凡下第四
五集下第五
六上下第六
七若下第七
八若下第八
初[illegible]釋
初釋[illegible]持
二釋住處
二由下別釋二
初序分
二上下正宗
三[illegible]下流通
初今釋
二又下引他解
初明[illegible]緣
二明[illegible][illegible]持
初[illegible]釋
二何下[illegible]意三
初明集本[illegible]亡
二今下示標[illegible]分齊

二釋注三
二問先後
五釋第五二
六釋第六二
七釋第七二
初通釋
二別下隨釋二
初叙意分示
二今下依意解釋二
初先以[illegible]
初分章
二初下隨釋六
初定罪重輕二
二明通塞二
初[illegible]
二如下釋二
初昔解二
二今解
三對兩[illegible]二
四就罪辨二

二注下釋他注
三[illegible]下釋問白二
初正釋
二又下引他解
初[illegible]
二昔下釋二
初昔解二
二問下今解二
初立理三
二問答二
初約五逆雖[illegible]境三
二問業[illegible]不同
三問[illegible]同分互
初問
二答二
初立理
二申問二
初[illegible]
二初下釋二
初立問

三此下對理觀[illegible]果
初釋文
二釋注
初立理
二釋[illegible]二
初約身[illegible]口業[illegible]
二約止為方便[illegible]
初斥非判定
二但下出古立意
三又下雖前互[illegible]三
初約五逆不定以[illegible]
二何下約歷何義以定
三有下引古解以[illegible]
初正答
二[illegible]難
初[illegible]入[illegible][illegible]問
二問不退[illegible][illegible]
初昔解
二今解二
初正解

初標
二開示釋二
五約人論二
初標
二既下釋
六[illegible]起記二
初[illegible]
二[illegible]下釋二
二上下隨文消[illegible]二
初指前標牒
二次下隨文解釋二
八[illegible][illegible]入二
三次下釋三[illegible]相同二
初標分
二問下隨釋二
初釋[illegible]問[illegible]二
二[illegible]下[illegible][illegible]僧
[illegible][illegible]正宗分二
初標章
二[illegible]下隨釋二

二答釋二
初引古答
二今解三
初引示
二[illegible]下結斥
初昔解二
二今解二
初立義
二問答三
初釋文
二釋注
初釋文
二釋注
初對[illegible][illegible][illegible][illegible]答二
初問
二答五
二問三說所以
初明[illegible][illegible]所由
二初下明[illegible][illegible]之意
初總標

二釋妨
初立理度[illegible]
二故下會同[illegible][illegible]
三若下略示[illegible][illegible]
初約序正重問
二約[illegible][illegible]後問
三問九[illegible]重問二
初問
二答二
初[illegible][illegible]相制答
二或下[illegible]後[illegible]忘答二
初正答
二[illegible][illegible]
初約[illegible][illegible]解
二約[illegible]別解
三約人[illegible][illegible]解
四約事犯解
五約事同解
初約[illegible][illegible]解
二若下約三[illegible]解二

初總叙教旨二
二將下分章解釋二
初先以義通二
二從隨文解○
初叙述分章
二就下依章解釋四
初明正果五篇二
二明七聚輕重○
三辯懺方便○
四辨犯義○
初分門
二就下隨釋四
初位立五篇并解篇義二
二隨名不同翻名顯義二
初標示
二就下隨釋二
初翻名不同二
二次翻名顯義二
三但證於五不立四六二
初標

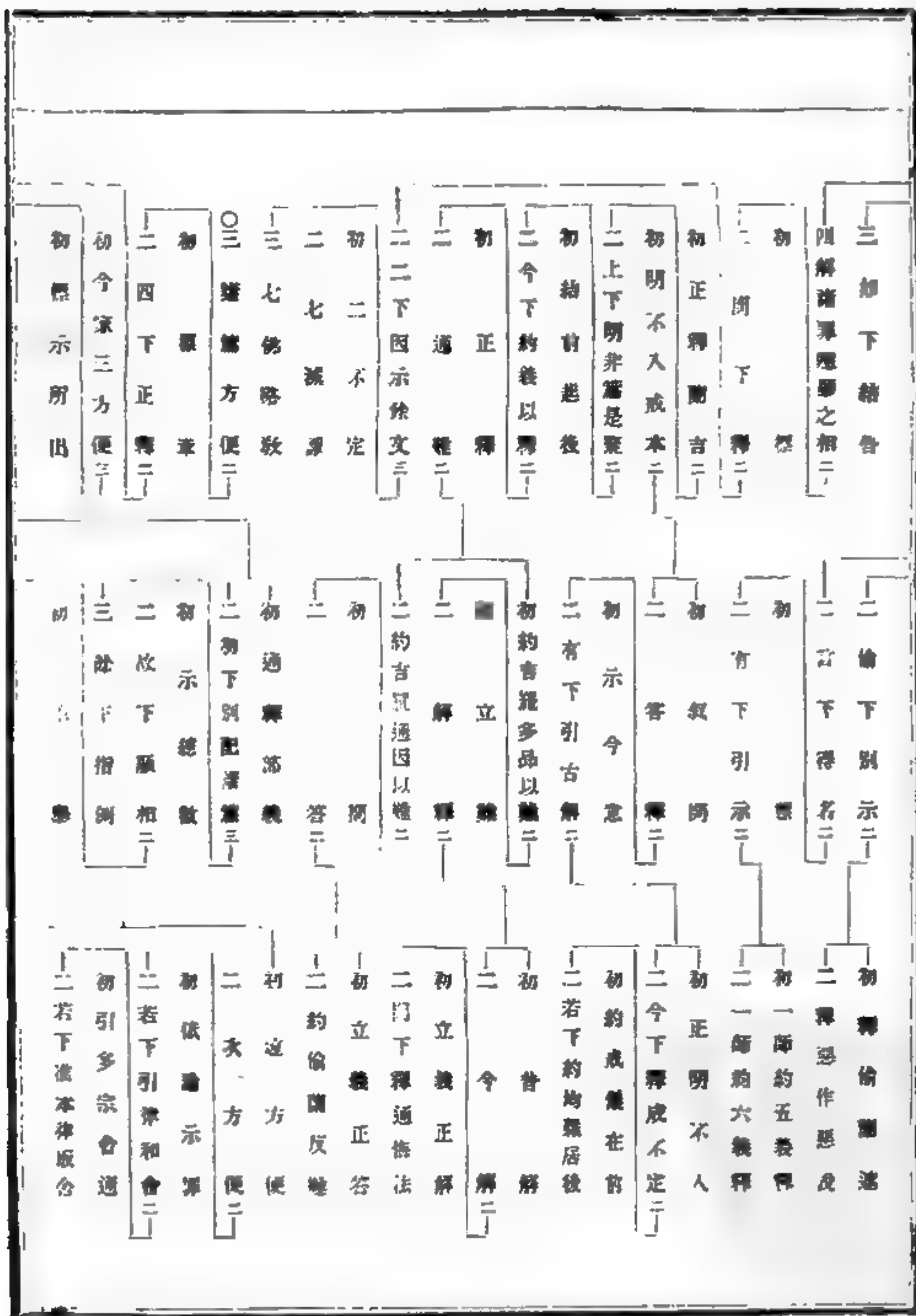
二旨下別釋二
初位立
二上下解釋二
初標示
二如下正釋二
初舊解三
二今解二
初斥古解二
二示今定二
初叙三約以立
二約輕重以釋二
初叙開
二釋通二
初標
二開下釋二
初明翻名所以
二又下略示翻名
初標
二初下釋五
初牒古

初斥非
二立義
三有下約文義釋二
初斥非
二立義
初牒示
二初下約斥二
初點初解
二斥第二
初通古
二今下定翻
初波羅夷二
初明此方無翻
二從下引教示名二
初本律
二僧下伽論
二僧殘
三波逸提
四提舍尼
五突吉羅

二如下釋二
初昔解
二今解四
四立意次第先後不同二
初標
二就下釋二
初敘結集安布
二於下明先後所以二
初約位行
二又下據根倫二
○二明七聚輕重二
初標列
二初下隨釋四
初位立七聚并解聚義二
二明離分品位之意二
初標示
二如下解釋二
三解七聚得名不同三
初標章
二列下正釋二

二今下立今
三就下釋疑
四問答二
初問初重名意
二明聚有不對二
三問二聚先後二
初正明
二問答二
初約問
二答二
初位立
二有下解義二
初古義二
初正引
二初下結示
初引古解三
二[illegible]下引他難二
二今義三
初翻名二
初指同

初叙難
二今下重解二
初約通別釋
二如下舉例
初問答
二轉難二
初約無諍設難以難
二若下約待諍設難釋難
初約義答
二又下引文證
初引斥異
二明正解
初明不立一
二若下明不立二
三是下明從二立七
初約廣略前後以難
二有下斥他師曲救
初叙立
二第下正示
三如下結意



三初下結告
初標
二問下釋二
初正釋斷言二
初明不入戒本二
二上下明非篇是聚二
初約前差後
二今下約義以釋二
初正釋
二通難二
二二下因示餘文三
初二不定
二七滅諍
三七佛略教
〇三雜篇方便二
二四下正釋二
初今家三方便三
初標示所出
二倫下別示二
二言下得名二
初標
二有下引示二
二答釋二
初示今意
二有下引古解二
初約吉羅多品以難二
二解釋二
二約吉羅通因以難二
初問
二答二
初通釋篇義
二初下別配篇聚三
初示總數
二故下顯相二
初釋倫圖述
二釋恐作惡戒
初一師約五義釋
二一師約六義釋
初正明不入
二今下釋成不定二
初約戒義在前
二若下約蘊聚居後
初昔解
二今解二
初立義正解
二門下釋通伽法
初立義正答
二約倫顯反難
初遮方便
二永方便二
初依論示篇
二若下引律和會二
初引多宗會通
二若下遣本律成合

二條下引疏以解二
三若下結告
二古下引古德四方便二
初總標
二所下列示四
初遠方便四
二近方便
三遠離方便三
初初師約違理明無三
二有下次師或有或無
三有下後師約制明有二
四明緣方便二
■釋分
二初下隨釋二
初列名顯相二
初列名三
二名下顯相二
初標
二初下釋七
初明緣二

二一下別釋二
初列小因本四
二前下示成部義
初總明
二古下列釋四
三如下舉例
四此下示立意
初示名義
二若下正立
三兩答二
初立義二
二釋難三
初示名
二有下所右
三今下正列
初標舉
二一下列示三
初明人異義三
初正明
二問答二

三近方便
四根本
初身
二殘
三提
四提舍吉羅
初約顯善以驗罪
二若下引業疏以驗無
初對初師立
二後下對次師立
初約進趣方便何異
二約同進道以難不別
三約師二宜以難不須
初通名
二別名
三亦通亦別
初叙問
二引釋二
初古解
二斷下今解三

二境發
三緣差
四境差二
初標示諸境
二如下別事犯相二
五想差三
初標釋
二初下列釋
三就下料簡
六疑心二
初總標
二就下列句二
七善心意二
二較量同異二
○四持犯差三
初釋分
二就下隨釋四
初知名字二
初總標
二先下別釋二

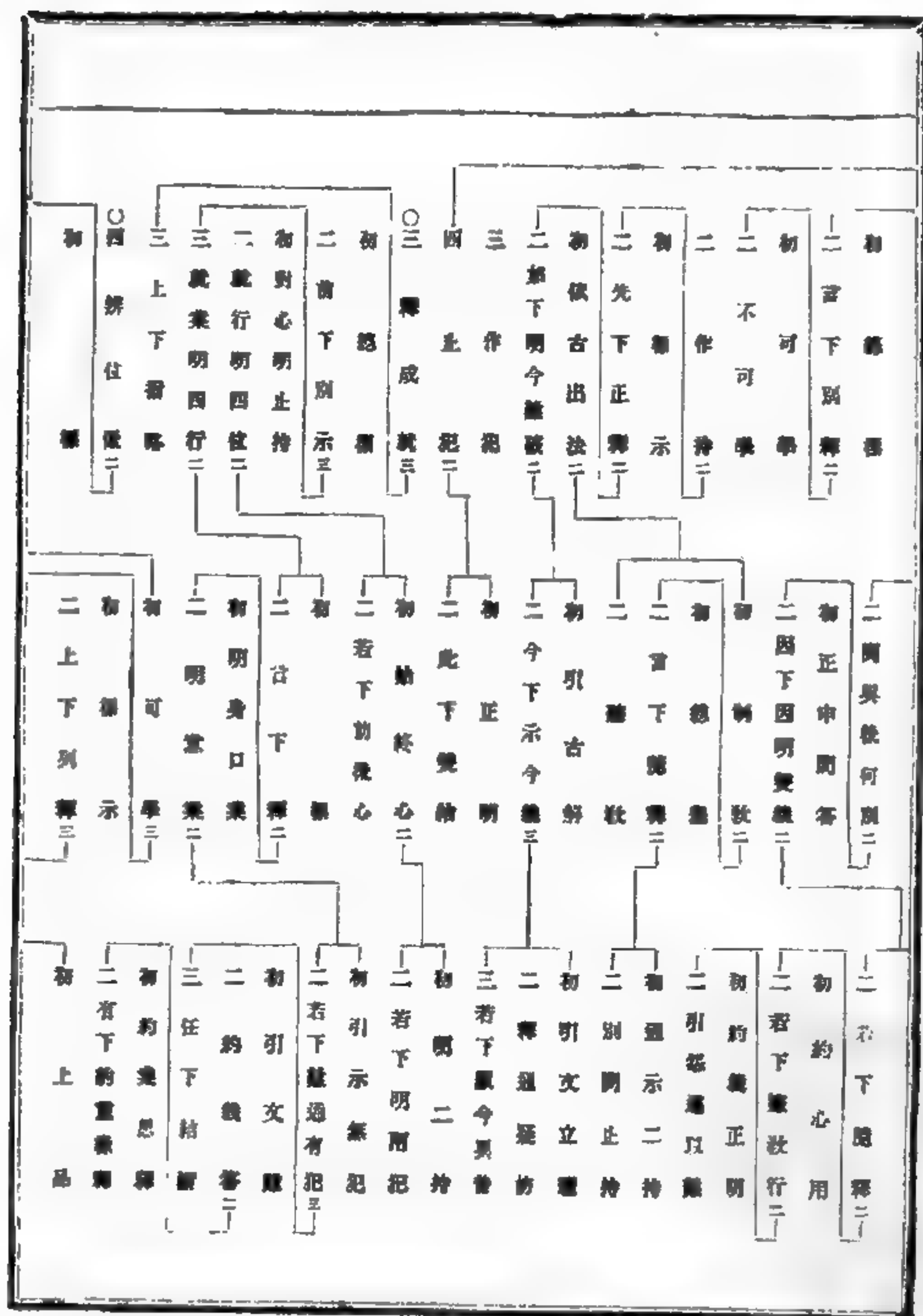
三昔下指廣
初詞異境無心
二詞因果差別二
二餘下明餘異義二
初通示
二釋疑二
初釋人異境離
二釋律境想離二
初叙離
二引釋二
初互法
二上下雙句
初正明
二■離
初標
二初下釋二
初明二持二
初標
二所下釋二
初示名義二

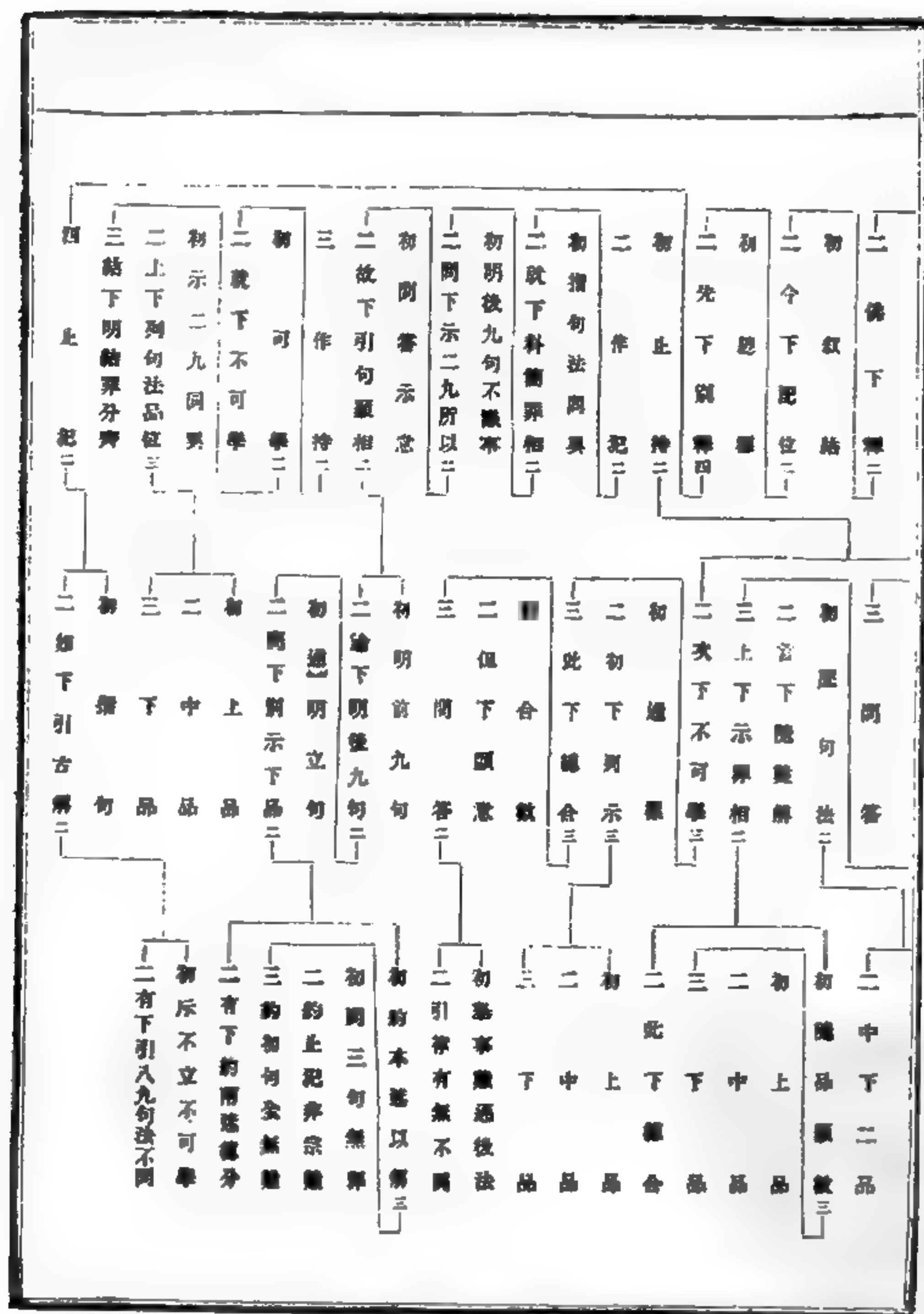
初敍破
二今下立義
三明下釋妨
初引他師約本境釋二
初約標心解
二有下斥疑心解二
初示他解
二今下約義斥
三附下引證分倒
二附下約所境難二
初隨境破難破
二今下申今正解
初明多少寬狹二
初只論偏具多少
二超下剋淺寬狹
二心境分別
三宗致分別
初釋止持
二思下釋作持
初標

二明體狀二
三釋成就〇
四釋位置〇
初標
二如下釋二
初引昔解
二有下引正解二
初斥破二
二今下正立二
初標示
二言下正明二
初先出能詮之教二
二如下正明所持犯體二
初總論能詮法分齊二
二前下別顯持犯體狀四
初止持二
初制門二
初總示
二一下別釋二
二聽門二

二所下釋所以
二夫下明兩犯二
初正義三
初約律制義
二又下約[illegible]地義
三又下約[illegible]法義
二故下結顯
初能持犯體三
二言下所持犯體二
初總標
二先下別釋二
初[illegible]
二言下釋三
初引昔解
二兩下明今義
初制止事法二
二制作事法二
初正明
二問答二
初制與前什異

二言下釋二
[illegible]釋作犯
二惡下釋止犯
初正明
二故下引證
三以下結示
初制教
二聽教
初列示二
二故下引證
三所下出意
初可學事
二可學法
初可學二
二言下不可學二
初列示二
二釋[illegible]
初不可學事
二不可學法
初[illegible]分



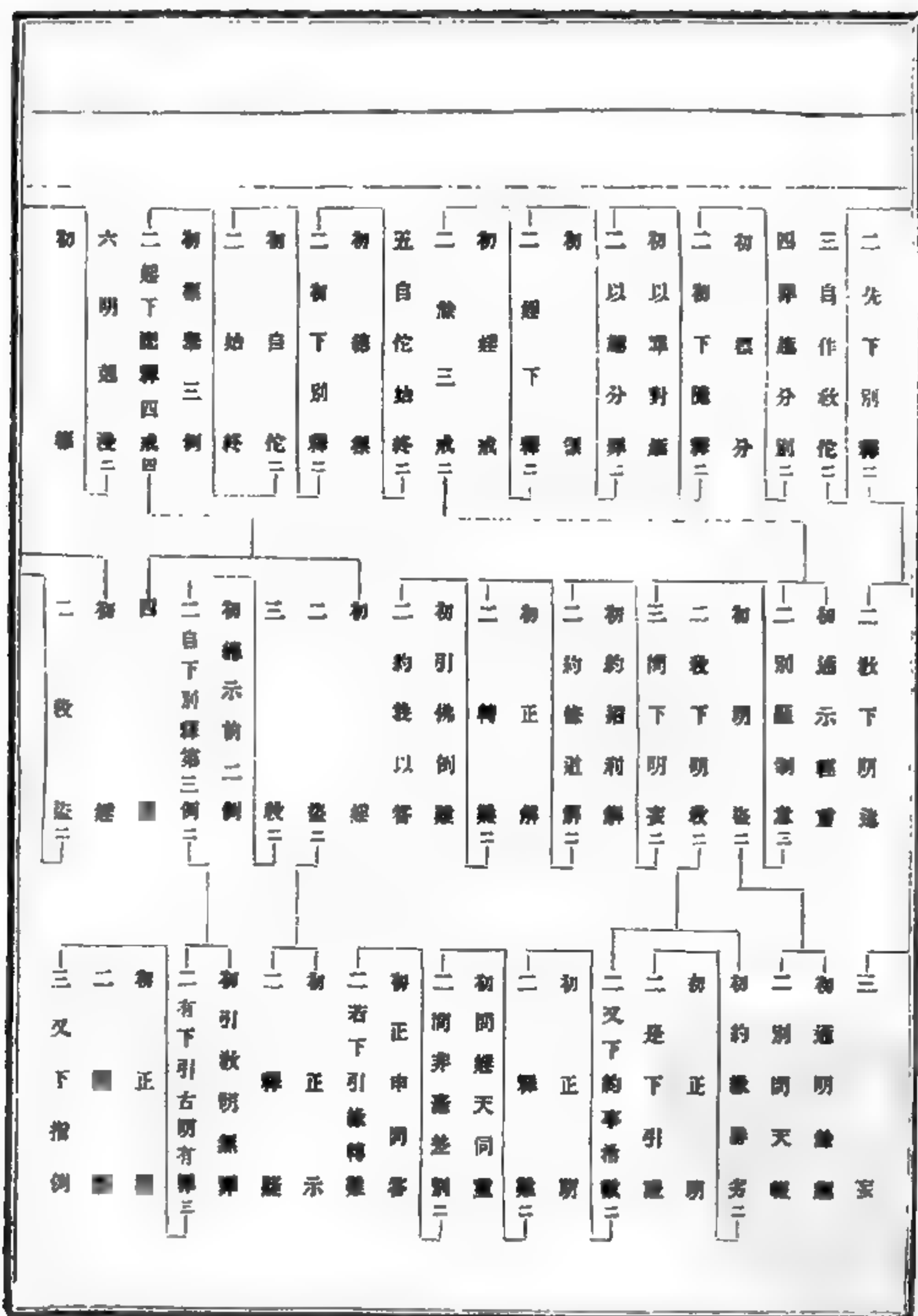

二佛下釋二
初叙結
二今下配位二
二先下別釋四
初止持二
二作犯二
初指句法與果
二就下料簡罪相二
初明後九句不識不
二問下示二九所以二
初問審示意
二故下引句顯相二
三作持二
初可學二
二就下不可學
初示二九同罪
二上下列句法品位三
三結下明結罪分齊
四止犯二
三問答
初歷句法二
二合下隨難解
三上下示罪相二
二次下不可學三
初通標
二初下列示三
三此下總合三
二但下顯意
三問答二
初明前九句
二論下明後九句二
初通明立句
二問下別示下品二
初上品
二中品
三下品
初結句
二初下引古釋二
二中下二品
初隨品顯數三
初上品
二中品
三下品
二此下總合
初上品
二中品
三下品
初慈事識品後法
二引律有無不同
初約本識以辨三
初問三句無罪
二約上犯非宗
三約初句全無
二有下約兩識優分
初斥不立不可學
二有下引入九句法不同

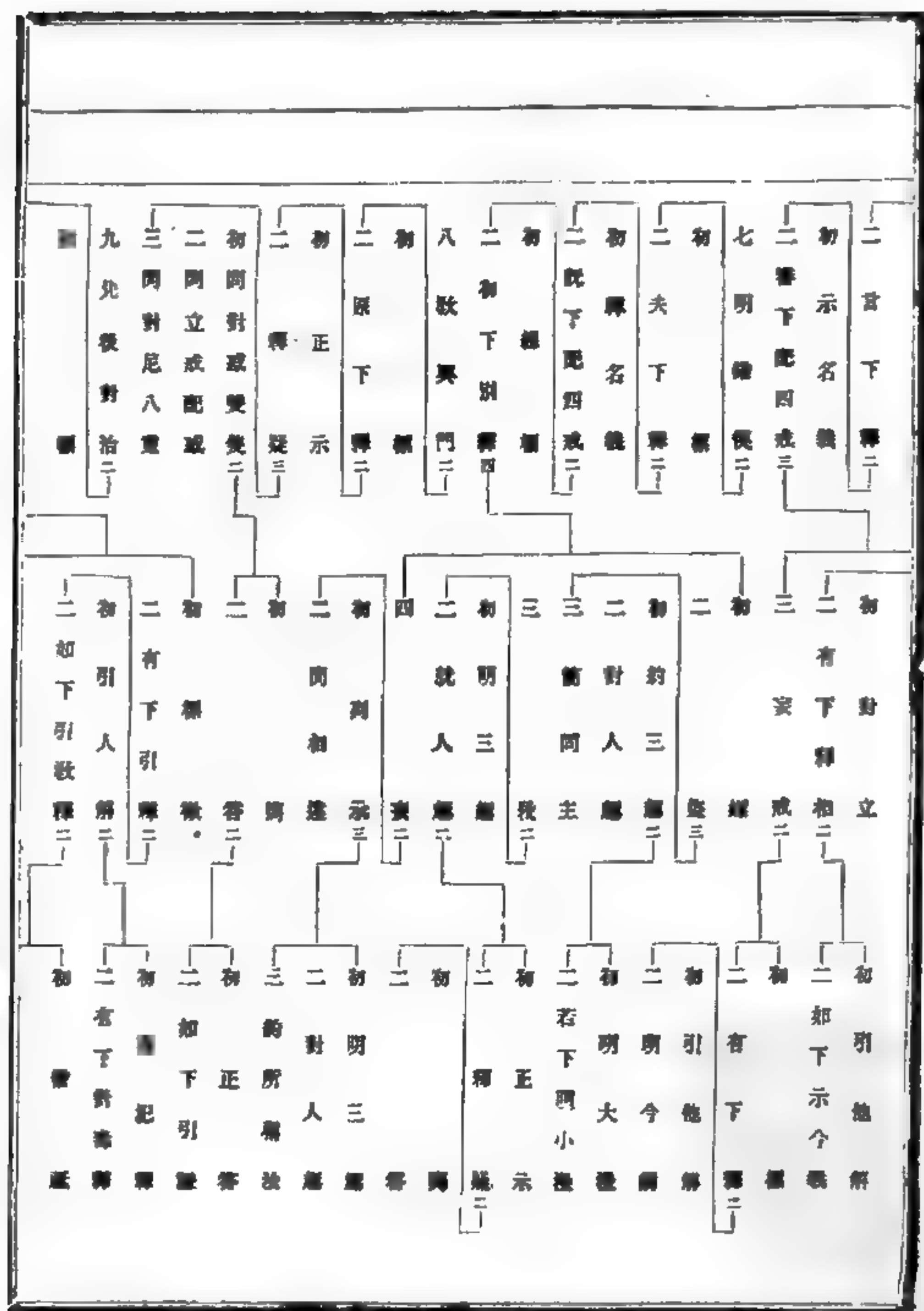
釋四分律含注戒本疏科卷二之上

○二依位別釋二
初[illegible]舉
二[illegible]下正釋八
第一波羅夷二
第二僧殘○
第三二不定○
第四三十捨墮○
第五九十單提○
第六提舍尼○
第七衆學○
第八七滅諍法○
初約義以明二
二就文以釋○
初[illegible]叙生起
二先下依門別釋十
初配三藏三
二配二乘二
初[illegible][illegible]

初標示
二[illegible]下正明三
三此下[illegible]判
初[illegible]戒
二教證二戒二
三又下[illegible]弘二
初[illegible]
二通下釋二
初通分
二別分三
初[illegible]
二[illegible]證二
三[illegible]
初出[illegible]所詮
二若下正示今宗二
初[illegible]
二當下釋三
初明教二

初通[illegible]
二何下別[illegible]二
初[illegible]
二因下[illegible]
初正示
二有下[illegible]非
初明不互[illegible]二
初正示
二釋[illegible]三
初約呪法弃身[illegible]
二約人畜呪咄[illegible]
三約口[illegible]身業[illegible]
二若下明互違二
初引[illegible]以示
二因下約義以分
三明下互[illegible][illegible][illegible]
初[illegible]
二教[illegible]





二所下釋二
初先徵三
二言下對治
初問
二答二
沙彌任運二
初標
二若下釋二
初泛明造業二
二今下正釋儀門二
初標示
二有下正釋二
〇二上下就文以釋二
初結前標後
二初下隨文解釋二
初標章門
二次下釋章門二
三上下結章門〇
初標分
二初下列釋四

三問答二
初明大小不同
二就俗不同二
初正答
二轉釋二
初通標不定
二有下引示有無二
初立義
二若下料簡二
初引經立義
二約境顯業遮二
初引不立
二有下明須立三
初標分
二初下別釋三
初制意
二釋名二
初標
二言下釋二
初引相傳解二

二又下智論
初立義
二有下引釋二
初約方便釋
二約無想釋
三約從俗釋
初正釋
二轉釋二
初舉善戒辨
二約惡顯以釋
初正釋
二何下引證
初立義
二隨下配釋
三若下簡異
初標
二言下釋二
初通釋
二別意
初釋不淨行戒三

初大婬戒三
二大盜戒〇
三大殺戒〇
四大妄戒〇
初以義分二
初分門
二就下[illegible]釋四
二就下消文相二
三此下[illegible]結意
初[illegible]
二標下釋三
初釋戒名
二就下釋戒緣二
二總分二段
二就下別釋戒緣二
初敘意分文
二就下隨文解釋三
初制戒緣起二
初分示
二就下隨[illegible]

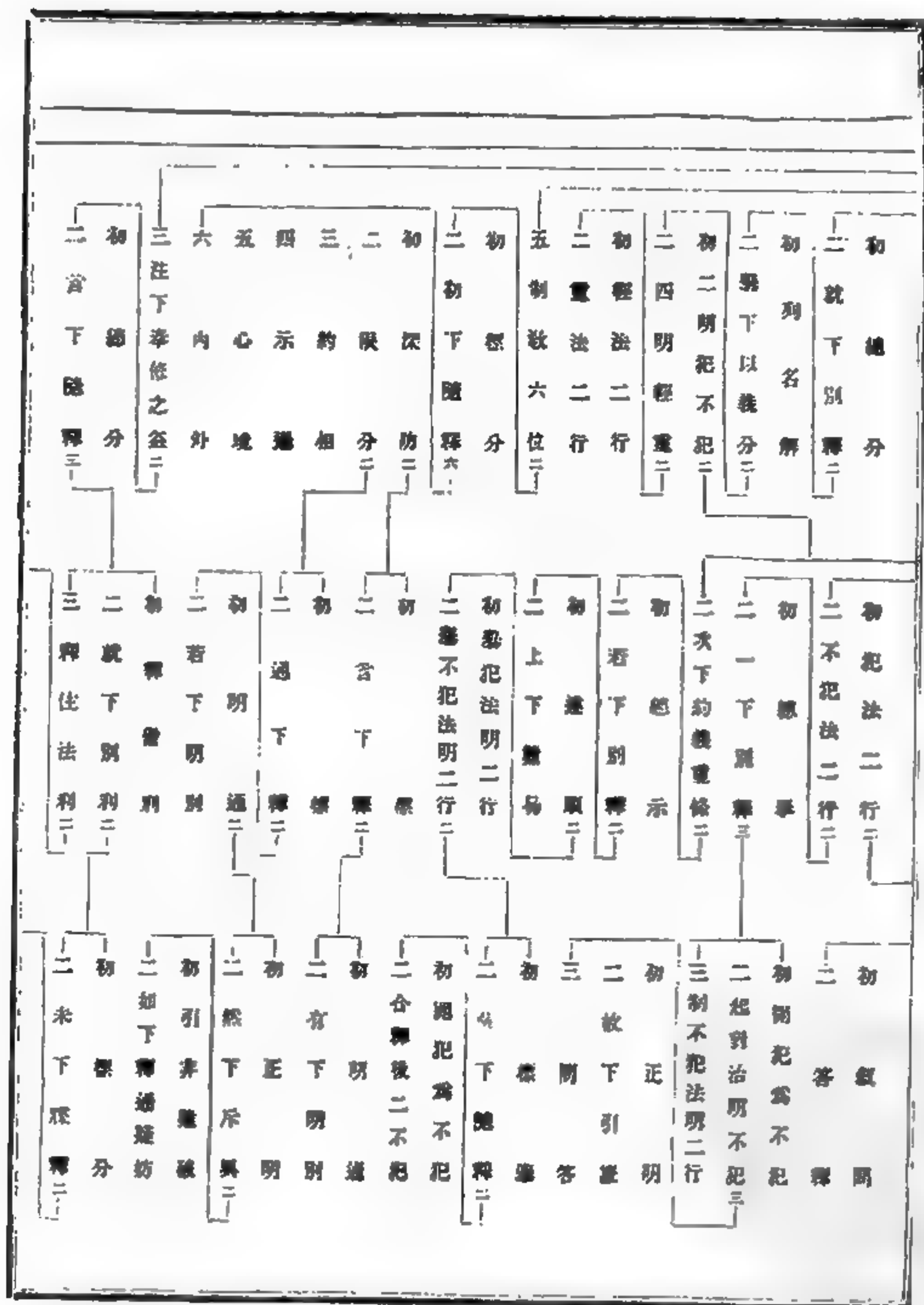
二上下正明今解二
初指制[illegible]示
二從下約義要釋三
初引示字義
二從下貼釋戒名
三若下會通[illegible]別
三起[illegible]二
四[illegible]緣二
初總[illegible]
二從下別釋二
初[illegible]緣
二從下[illegible]別緣二
初分文
二就下釋[illegible]緣二
初釋[illegible]意
二就下隨文解二
初釋[illegible]子兩二
二初下明[illegible]兩二
初分示
二就下[illegible]釋二

二釋[illegible]行戒
初正釋
二所下[illegible]意
三問[illegible]答二
初約[illegible][illegible]
二約貼食[illegible]
初[illegible]
二諸下別釋二
初[illegible]緣
二評下別緣
初列示四緣
二諸下指通結意
初分示
二初下[illegible]釋二
初明[illegible]意
二別[illegible]通[illegible]
初釋[illegible]
二二下釋知時教合二
初總釋
二問下別釋二

初位處
二須下犯人
三三下犯相二
二文下隨犯杖二
初標示
二多下別釋四
初釋初句二
二多下釋次句
三故下釋第三句
四今下釋總四句二
初牒示分章
二初下隨章解釋五
初二教名體
二所詮遮性五
三廣釋三性二
初標示
二皆下列釋三
四所詮四相二
初總示四字三
二就下別分二門二

初明果會二
二次下釋兩相二
初標分
二初下隨釋二
初總兩
二次下別兩
初釋總兩意
二有下釋偏殺義二
初總示
二皆下別釋二
三有下引古解
四故下引收解二
五問答二
初善性
二不善性
三無記性二
初標示
二故下會釋
三何下廣解
初依位五類二

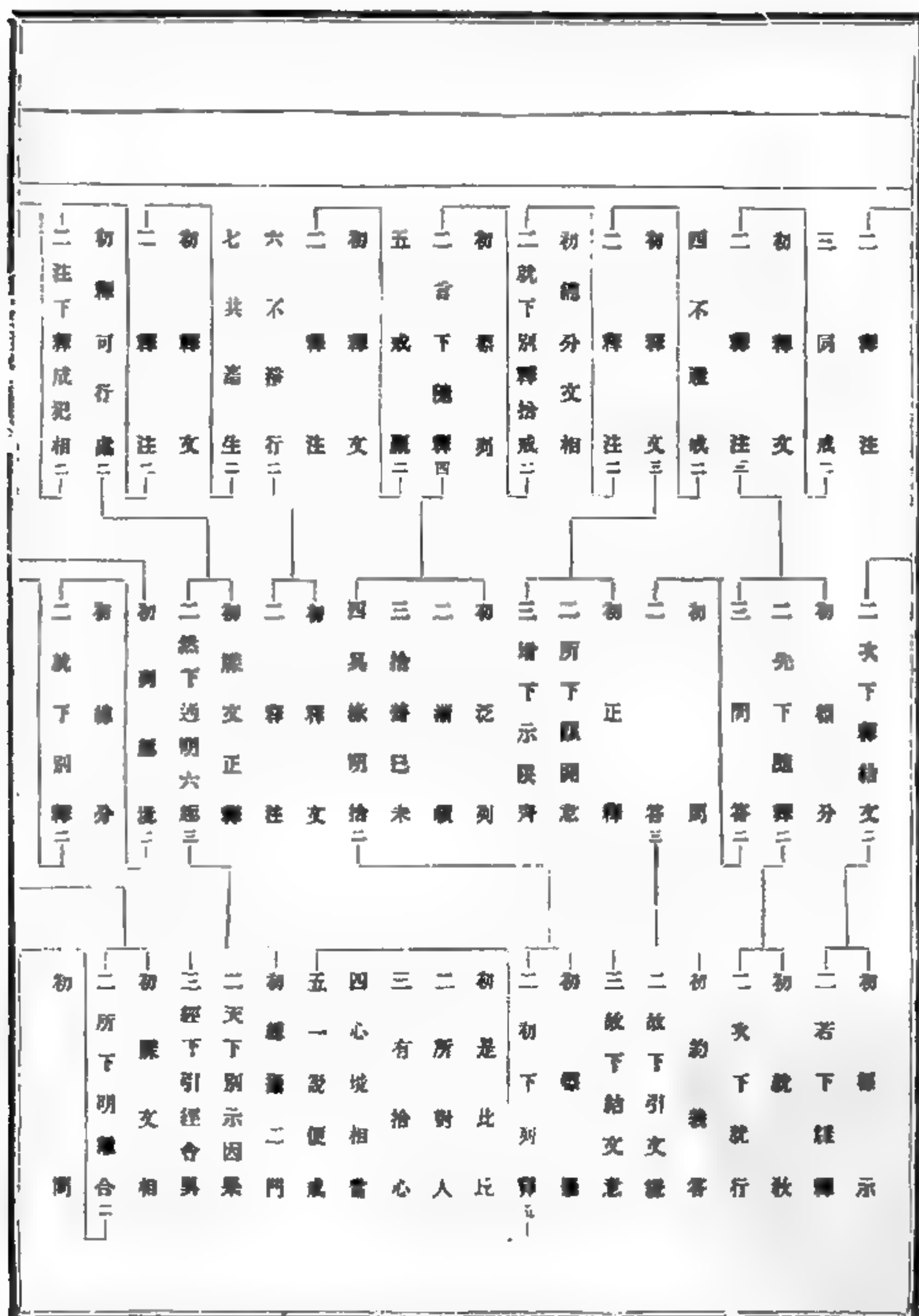
初明今釋二
二光下引古解
初釋知時
二雖下釋義合
三三下釋取自責
初約通收釋
二又下約隨道釋
初釋性戒
二召下釋遮戒
初引示經論
二明下約顯結重
初叙問
二答釋三
初約遮以分
二如下引文以證
三以下約義以推
初正示
二釋疑
初標示
二斷答二

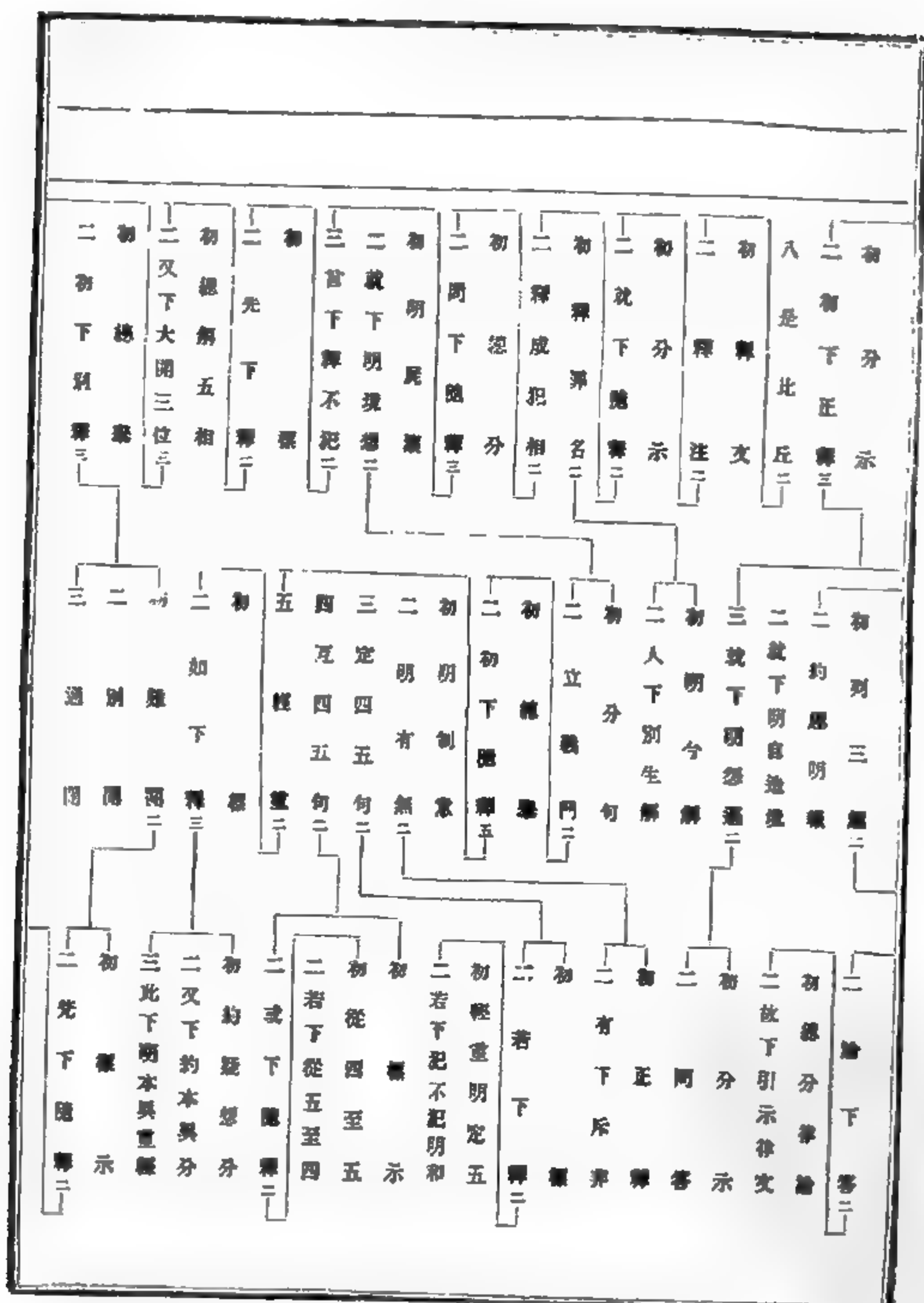

初總分
二就下別釋二
初列名解
二舉下以義分二
初二明犯不犯二
二四明輕重二
初輕法二行
二重法二行
五制救六位二
初標分
二初下隨釋六
初深防二
二俠分二
三約相
四示遮
五心境
六內外
三注下孝依之益二
初總分
二首下隨釋三
初犯法二行
二不犯法二行
初標舉
二一下別釋三
三次下約義重輕二
初總示
二若下別釋二
初遂顯
二上下兼局
初犯法明二行
二遂不犯法明二行二
初標
二答下釋二
初標
二過下釋二
初明通
二若下明別
初釋遂別
二就下別判二
三釋住法判二
初叙問
二答釋
初制犯爲不犯
二犯對治明不犯三
三制不犯法明二行
初正明
二故下引證
三問答
初標舉
二從下隨釋二
初問犯爲不犯
二合釋後二不犯
初明遂
二有下明別
初正明
二然下斥異二
初引非遂破
二如下釋通遂妨
初標分
二未下隨釋二

三就下釋戒本二
初約義通釋二
初標列
二若下隨釋四
初釋名
二定句二
三決通諸戒二
四明人犯相二
初[illegible]
二約下釋二
二次下就文隨釋二
初標示
二若下正釋九
初若比丘二
初釋文
二就下釋注二
初總分三別
二言下別釋相二
二共比丘三
初釋文

初正釋
二就下明次第
初標舉
二若下隨釋二
初[illegible]
二初下釋四
初釋初句
二釋次四句二
三釋六七兩句
四釋八九兩句
初通明諸戒
二今下別明今戒
初標列衆名八
二次下結定犯人二
初釋犯人三
初標示
二有下引他釋二
三此下[illegible]撥引
初[illegible]釋
二所下顯意

初生善利
二就下滅惡利
初衆分九句
二隨爲二位
初正釋
二會下斥古二
初引古說
二今下示今義二
初正釋
二又下取他釋
初名字
二相似
三自稱
四乞求二
初正釋
二如下引示
五著衣
六破結
七善來
八白四





三就下覆釋別詞
九不共住二
〇二大盜戒二
初標名
二就下隨釋二
初叙次第
二就下開章釋二
初約義釋二
初總標
二若下別釋四
初制意
二釋名二
三具緣二
四開緣二
初標示
二若下別釋[illegible]
初[illegible]緣
二闕第二緣二
三闕第三緣
四闕第四緣

初釋文
二釋注二
初標釋
二問下釋二
初釋盜字二
二釋戒字
初問
二答三
初標舉
二初下隨釋二
初列示五
二問答二
初明不列方便
二明盜論不開
初標示
二若下開釋三
初明想二
二疑心
三受闕
初[illegible]分二段

初先[illegible]
二言下會注
初標釋
二如下顯經
初約義審答
二若下約義通釋
三有下約撥通釋二
初通列四重
二然下別顯今名
初是人物
二物下人物想二
初示緣相
二明下撥想知
三想下是重物
四財下有盜心
五心下發離處
初標
二初下釋三
初非人物想
二畜生物想

五開節五緣
二就下隨文釋三
初釋戒緣二
二就下釋戒本二
初敘意
二從下正釋二
二比下結勸○
初總分
二若下別釋二
初釋盜戒三句二
二就下釋後著相○
初釋第一句二
初總釋二處二
初通釋
二村下別釋二
初釋村處
二若下釋靜處
二就下別釋諸處二
初總分
二汁下別釋二

二就下隨釋盜緣二
初釋盜緣二
二就下釋所犯
初三寶物二
初標
二謂下釋三
初略示知事
二初下總明劑界
三若下別解三寶五
初佛物二
二言下法物二
三就下僧物二
初總示
二一下別釋四
初常住常住
二十方常住二
三現前現前
四十方現前
二別人物二
初總標

二無主物盜
初正釋
二問答
初總標
二初下別釋四
初佛受用物
二屬佛物
三供養佛物
四獻佛物
初總標
二一下別釋二
初明受用物二
二餘下指餘物
[illegible]正明
二有下斥謬
初正明
二問答
初歷句相攝
二問答釋疑
初釋[illegible]

初總明主二
初總標
二初下別明三
二文下約文相三
初物處差別二
二大下物體差別二
初標
二初下釋八
初寄信物
二取水
三楊枝
四園果三
五無足
六 足二
七四足
八多足
三同下契要差殊五
初同財業
二共要二
三伺候

二初下別釋二
初舉處損失
二明被賊二
三明盜相二
三非畜物
初標示
二初下別釋十三
初標指
二僧下識路
三如下引示
初標指
二約下隨釋二
初明盜出家
二孩下奪處所盜
三十下偽盜奴僕
初標
二律下釋三
初共盜違要
二如下期受施違要
三善下克期違要

二如下列釋二
初引總標
二何下釋別文二
初六根
二六大
初地中
二地上
三乘上
四擔上
五空中
六樹上
七村處
八蘭若
九田處
十處所
十一船處
十二盜水
十三度關二
初標
二如下釋二

四守護
五違道
二文下釋第三句三
初釋不與二
二又下釋盜心二
三文下釋隨法二
初釋文
二釋注三
初牒文釋
二加下定錢數二
三就下斷盜相二
三文下釋第四句三
初標示
二所下顯意二
三提下業釋三
二就下釋後辨相二
初標指
二初下隨釋二
初釋犯三
初自作

初牒文釋二
初釋文
二釋注
二上下明隨盜二
初釋文
二律下釋注二
初標數
二初下牒釋二
初引論三種
二然下示今取舍四
初標示
二初下別釋文如六
初今解
二又下引他解
初示文例
二所下釋四相二
三餘下指餘文
初分示
二就下隨釋二
初心同物異

初引文以示
二若下約義決通
初總舉
二一下別釋文如十
初釋五種心文如五
二又下釋五種取二
初標數
二言下牒釋文如五
三餘下指餘相
初引文取意
二今下斥時謬
三故下議前後解
四若下取中間解
初正釋
二釋疑
初引殺戒具五緣
二約緣罪有無等二
初正答
二轉難二
初引疏分緣法難

二就下歎人三
三就下提釋三
初標示
二許下示何二
三明下明無主物
二就下釋不起二

二就下物同心異
初示所以
二引證二
初標示
二異下廣釋 五支卻
○三此下結勸

二約可學事法答二
初正[illegible]
二[illegible]證二
初引二戒幷事證
二約轉把通答

四分律含注戒本疏科卷二之上

釋四分律含註戒本疏科卷二之下

○二 大段戒三

初 標名

二 經下釋義二

初 約義釋三

二 隨文釋○

初 總明經意

二 今下分句別釋二

初 標列

二 先下隨釋四

初 非犯非罰二

二 非罰是犯二

初 標

二 初下釋二

初 制意二

二 餘下證勝

初 正叙

二 問答二

初 問知不知

初 標

二 當下釋四

初 制意

二 釋名二

三 具緣

四 開緣二

初 標

二 若下別釋五

三 上下指例

初 開初緣

二 開第二緣三

三 開第三

四 開第四

五 開第五

初 正開多少二

初 問

二 答二

二 因開律制二

初 標

二 古下釋二

三 故下引證

初 釋大段二

二 釋戒字

初 標古正名

二 故下引文顯意

初 遮業三位

二 且下別釋殺心二

三 餘下指略二殺

初 明開心

二 餘下明雙關

初 多罪答

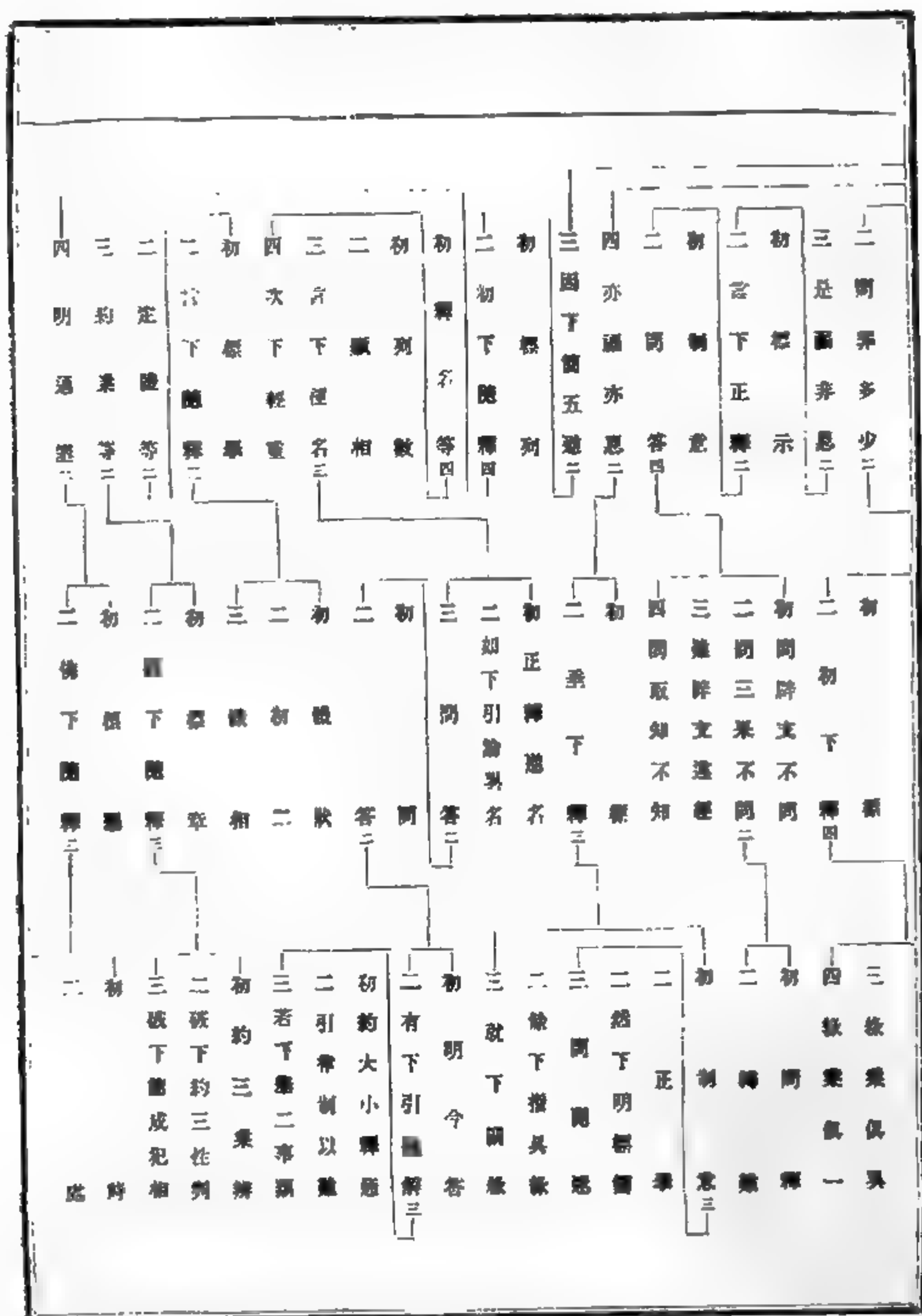
二 如下一罪答二

初 正引

二 會通

初 業一緣具

二 緣一業具



○二就下隨文釋二
初戒緣二
初修觀乖方
初標示緣起
二言下舉釋觀相二
三注下明乘法二
二言下改觀歎息二
初釋改觀二
二言下釋獲果
三問下釋何責
二戒本二
初列句
二隨釋五
初指初句
二釋次句二
三言下釋第三句二
初釋文二
二釋注二
初明二緣二
二所下出所以

初總明立法
二如下引示觀門二
初標
二一下釋五
初明厭身二
二言下釋歷數
初正釋
二善下引示
初隨釋
二所下顯意
三就下示法
初釋文
二釋注二
初約義總分
二亦下就文別釋七
初總示
二所下別釋二
初釋人
二釋命二
初附初緣

三人
初種子
二依處
三當體
四外相
五究竟
初釋目數
二釋教人入種
三釋現相三種
四釋教歎一種
五釋違害二種
六釋教具四種
七文下釋顯略文二
初約總標釋
二又下約進退釋二
初正釋文相
二問答顯意
初通示命緣
二然下釋成教義
三律下合通律解

四「下釋第四句三
初正釋
二問答
五是下五六二句三
○四大妄戒三
初約義四
初標簡業相
二古下簡名不同
三所下簡後之意
四然下妄相差別二
初標分
二初下隨釋四
初體妄在凡升聖意二
二明凡妄語五種別二
初標示
二就下隨釋三
三立妄爲言兩分相三
初總標
二凡下隨釋二
初明聖法

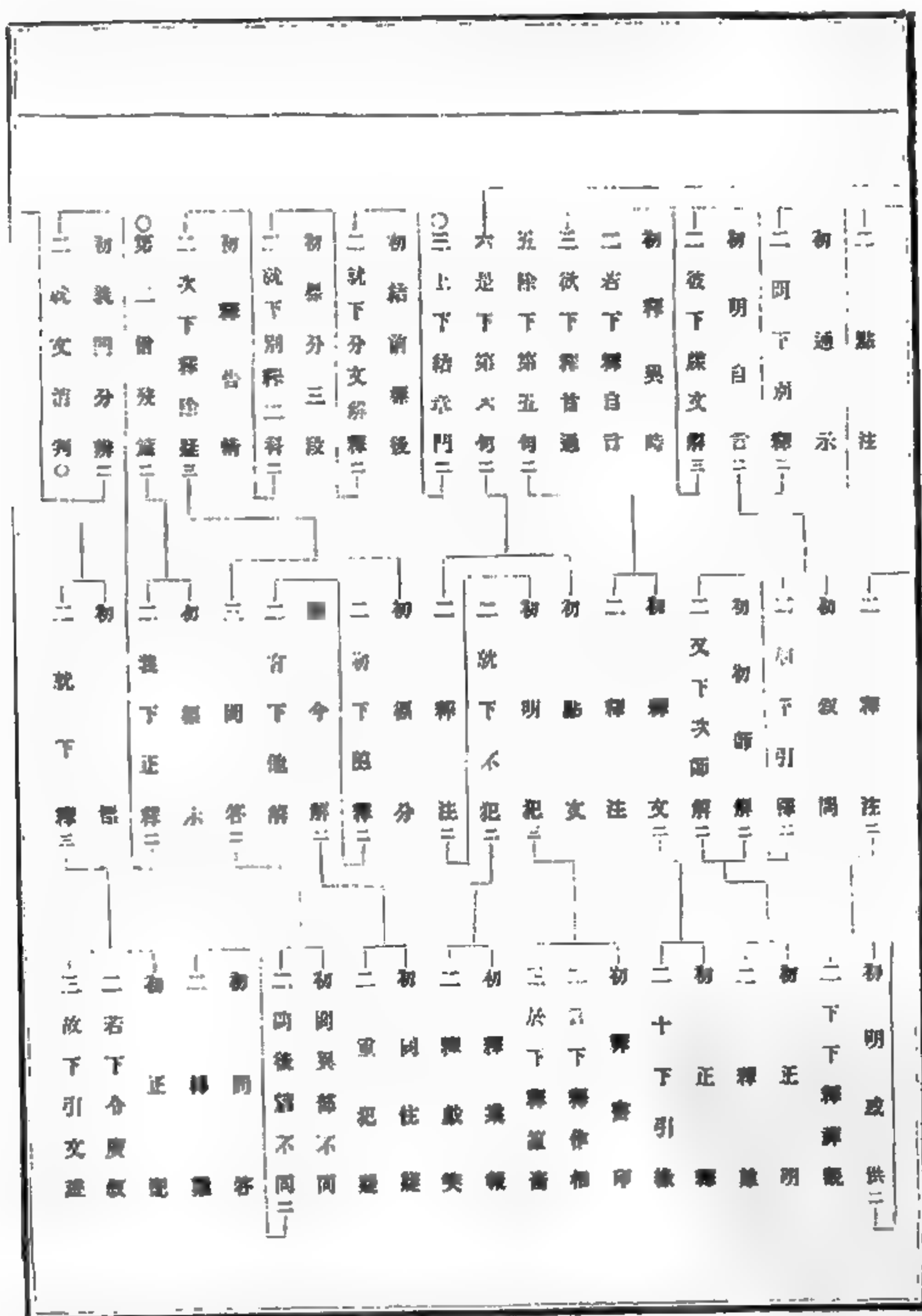
二若下釋後誡
初示文
二就下釋注三
初標名
二次下釋義二
初標示
二由下隨釋三
初明非聖三
二由下明在凡三
初正明
二問答
初約義以判二
二上下用教以證二
初生總
二何下引示五
初十遍六
二伽論
三多論
四十誦
五僧祇

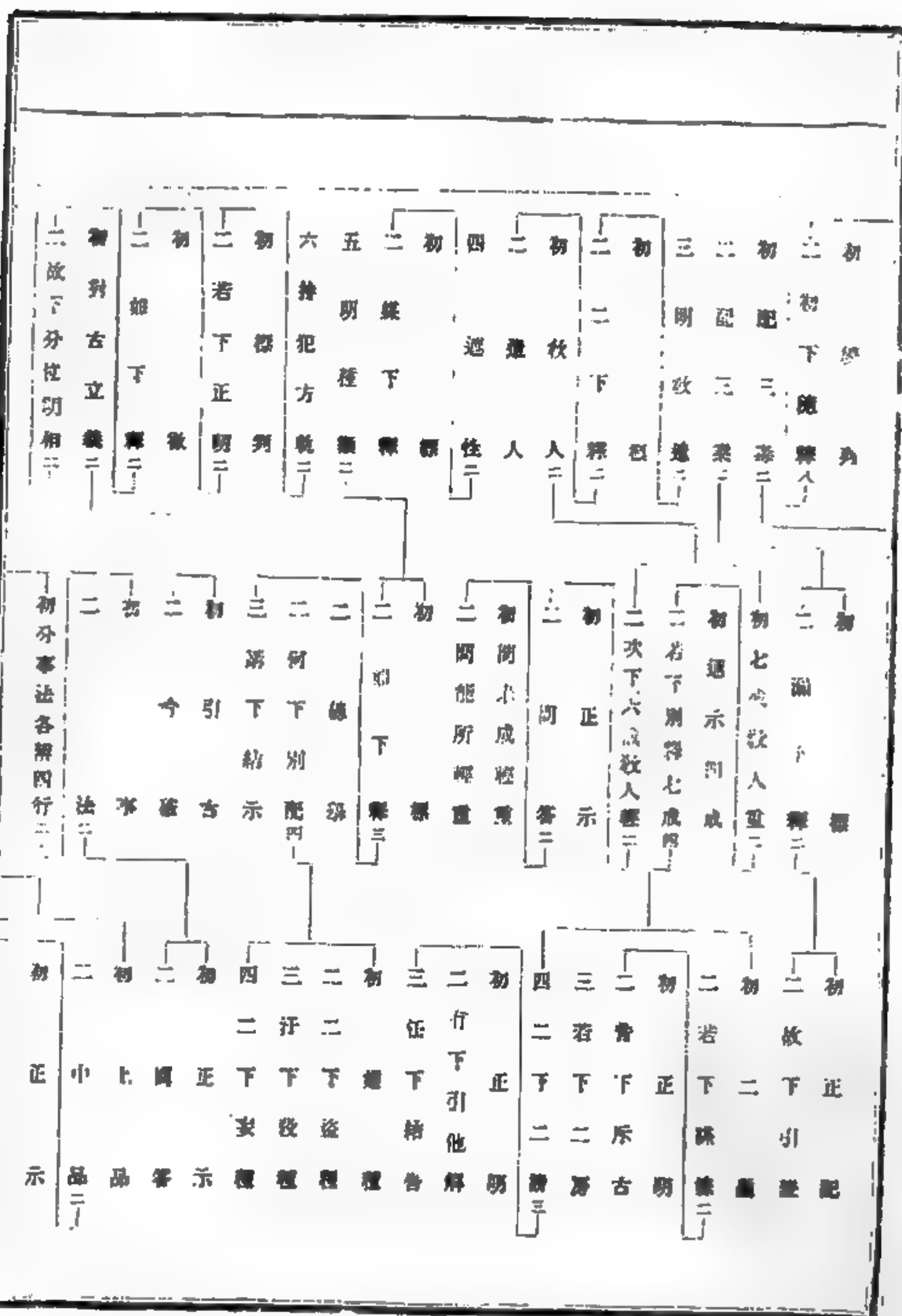
初釋結三
初分文
二就下釋名義
二就下釋不犯
初總標
二若下別釋三
初正釋二
二問答
初身證實能
二然下想心實語
初總分
二境下別釋二
初釋前二種
二釋餘三種
初稱三果
二入定
三學人
四無學
五無所有
六總結

二從下例凡止
四本註今知不得留二
二就下牒文解三
初通釋三
初標舉
二所下隨釋四
二就下牒釋二
初成緣
二成本二
初標列
二第下隨釋六
初第一句
二第下第二句二
初釋文
二釋注
三三下第三句二
初分文
二二下釋相
四四下第四句二
初釋文二

初標示
二初下隨釋二
初制意
二釋名二
三犯緣
四開緣二
初釋列舉二
初釋文
二釋注二
初釋自稱
二人下釋人法三
三就下釋上人法
二釋別解二
初釋聖智聖法二
初釋文
二釋注二
初標略
二有下隨釋三
三釋知是見是二
初釋文

初斥古
二立今
初正釋
二初下引古二
初正引
二問答
初標
二若下釋九支初
初定名
二如下引示二
三此下總結
初引標
二故下別釋二
初釋陰
二透下釋入
三通下釋界
初斥世乘宗
二若下牒名略釋十二支初
初正釋
二釋疑





初生起
二就下正釋二
七僧尼不同二
初標示
二從下隨釋二
初明[illegible]異四
二從下顯開
八沙彌任運
〇二次下就文消判二
初釋章門二
初結章門上第[illegible]
初釋前九戒九
二後四隊戒〇
初漏失戒二
二摩觸戒〇
三麤語戒〇
四歎身戒〇
五媒嫁戒〇
六無主房戒〇
七有主房戒〇

二今下歷明止犯二
初總標
二初下別列三
初漏失
二摩觸
三麤語
四二房
初總結
二就下別釋二
初總示
二從下隨釋二
初通釋三
二就下隨釋二
初戒緣
二從下戒本二
初總標
二初下隨釋四
初初句
二次句三
三第三句二

二問答
三下結品二
初正示
二所下解釋三
初釋迷疑
二從下示品位
三明輕重
初制意
二次下釋名
三言下具緣
初釋障
二釋精
初釋文二
二釋注二
初釋實心
二言下釋前經二
初釋總標
二言下釋別相
初[illegible]罪
二如下結業二

八無根謗戒○
九假根謗戒○
初標名
二此下正釋二
二釋[illegible]戒二
初標名
二就下正釋三
初通釋四
初制意
二釋名等二
三具緣
四闕緣四
初闕初二兩緣
二闕第三緣
三闕第四緣
四闕第五緣
二就下[illegible]釋二
初標列
二就下隨釋四
初釋第二句二

初釋文
二釋注二
初略示
二答下引救釋三
四將下第四句二
初標示
二[illegible]下總釋三
初釋名
二[illegible]下輕重二
三言下離合二
初標簡
二昔下列釋三
初正釋
二不下斥古
三問答二
初戒緣
二戒本二
初釋文
二釋注
初釋文

二如下不實
初引示
二徵釋
初點文
二下下點注
初標
二斷下釋二
初約同諸制開
二若下引二戒轉釋
初約罪便以釋
二若下引[illegible]文以難
三又下引同行以難
初開
二答三
初約相假分
二又下約相續分
三又下約心識分
初釋身相
二言下釋相續二
初明開相

二若下釋第三句二
三若下釋第四句二
四若下釋第五句二
○三緣[illegible]成二
初標名
二下隨釋二
初總釋二
二就下隨釋二
初戒緣
二就下戒本二
初總分
二三下隨釋三
○四就身戒二
初標名
二六下隨釋二
初通釋二
二別釋二
初戒緣
二從下戒本二
初列句

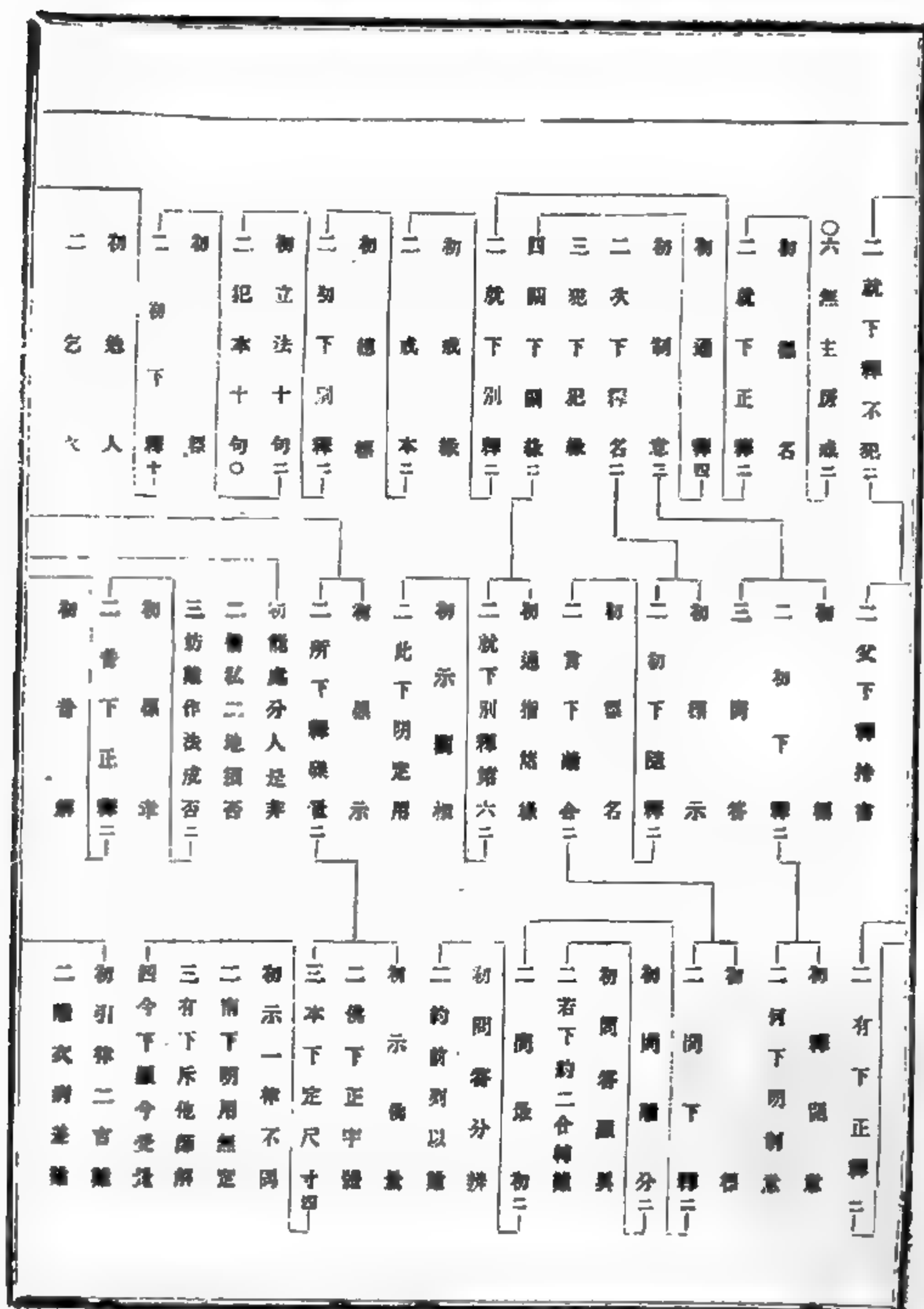
二釋注
初點文
二釋注二
初指制意
二釋名
三犯緣
初釋第三句
二就下釋第四句二
三隨下釋第五句二
初釋文
二釋注
初釋名
二指犯緣
初第釋三
二就下釋第四
三我下釋第五二
初修梵行二
二六下持戒二
三修下修善法二
四又下釋第六二

二今下歷句辨
初釋犯五
二釋不犯
初衣有無
二屬衣缽
三犯犯重
初釋文
二釋注三
初釋濫相
二此下明濫互
三若下釋餘濫
初點示
二問答
初釋文二
二釋注
初釋文
二釋注
初釋文
二釋注二
初總分六位

二疏下隨釋四
〇五就緣成二
初釋名
二制下隨釋二
初戒義
二戒本二
初總分
二解下隨釋三
初釋文句
二釋第三句二
初釋文
二釋注五
三釋第四句二
初釋文二
二言下釋須臾
初釋二事
二釋注二
初釋泥二
初釋五種經法二
二注下隨釋多少二

初點文
二就下釋注
初通釋四
二就下隨釋二
初標示先後
二就下隨文隨釋二
初二十種女二
二男下二十種男
初總分二
二言下別釋二
初十種真女五
二上下十種婦女
三就下略示句數
初總分
二就下別釋二
初委釋答緣二
二語下決四例義
初略示
二受下隨釋三
初釋先通

二就下別釋羅陀
初制意
二釋名
三起緣
四闕緣
初正明
二有下斥古
初六種親證
二自證
三法證
四住證
五宗親證
初受證
二往說二
三違戒
初正明
二問答
初標示
初引他解
二今下立正義

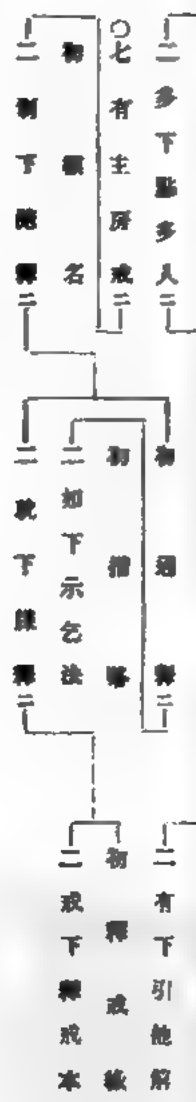

二就下釋不犯二
〇六無主房戒二
初標名
二就下正釋二
初通釋四
初制意二
二次下釋名二
三犯下犯緣
四開下開緣二
二就下別釋二
初戒緣
二戒本二
初總標
二初下別釋二
初立法十句二
二犯本十句〇
初標
二初下釋十
初總人
二乞乞
初標
二初下釋二
初示開相
二此下明定用
初標示
初標準
二昔下正釋二
二有下正釋二
二何下明制意
初標
二問下釋二
初問答顯異
二若下約二合解義
初問答分辨
二約前對以義
二佛下正字體
三本下定尺寸四
初示一律不同
三有下斥他師解

三作犯
四結[illegible]
五成已
六應量二
七推投二
初釋文
二釋注二
初示意列章
二[illegible]下隨章別釋六
八與法二
[illegible]示文
二釋注
九無[illegible]
十無犯
○二就下配本十句二
初略釋本文
二就下釋注辨罪二
初明犯二
二明不犯二
初隨釋

二今辨二
初正解
二若下釋妨二
四人處相應二
初釋章
二問下正釋三
五不應分罪有無二
初標章
二若下正釋二
初明罪有無二
二問防妨難二
初問答
二若下約長衣以難
六沙彌已乞
初標分
二初下隨釋二
初自作二
二教他二
初教他同犯
二爲下爲他不同二

三枉立須解難
初叙古所執三
二故下[illegible]斷不成二
初引重難爲例
二約百遂以難
初問答判定
二約餘人以難
三約結界以難
初叙問
二昔下引釋三
初引古解
二有下引次師解
三有下引後師解
初正釋
二問答
初明爲他輕重
二二下對巧師有無
初正釋犯相二
二上下對簡不同
初正[illegible]

釋四分律含注戒本疏科卷二之下



釋四分律含注戒本疏科卷三之上

大宋餘杭沙門元照錄

○入無根謗戒二
初標名
二六下正釋二
初通釋二
初列事
二初下隨釋六
初制意
二釋名
三辨多少二
四結分齊
五具緣二
六闕緣
初標
二初下釋三
二就下隨釋二
初戒緣二
初標
二若下釋二

初標
二問下釋二
初據論唯取犯二
二今下約義通兩犯
初釋第一緣二
初正明
二若下釋難三
二二下依古出第二緣二
初出古所釋二
二上下明今所取二
初引文釋義
二例答釋疑二
初顯難
二答釋
三二下列後七緣
初答難二
初正示
二釋疑三

初問
二轉難二
初約殺盜難合前
二引論結輕重殺盜
初辨大小乘罪犯同
二辨僧尼互顯所別
三明尼衆打謗不同
初初師局淨技二
二又下次師通淨穢
初立義
二若下釋疑二
初引律文通證穢
二引打戒例同證
初問事
二問答實
三問放光二
初問放光之本
二問事訖後光

二就下滅本二
初總分
二從下別釋六
初示初句
二第二句二
三第三句
四合釋四五二句二
初[illegible]加[illegible]二
初釋文
二釋注二
初發釋根相二
二疏下結示古今
二文下釋[illegible]情二
初釋文
二釋注
五若下第六句三
初釋自誓二
二知下釋當詞
三我下釋[illegible][illegible]
六若下第七句二

二[illegible]地
初釋文
二釋注二
初[illegible]釋二
初正明
二[illegible]答二
初[illegible]立根名二
二問不立所知二
初問答釋通
二引小乘以難二
初叙[illegible]
二答[illegible]二
二就下消文二
初分三段
二就下釋第二二
初釋文
二釋注
初消[illegible]說[illegible]二
初總分
二就下隨釋二

初牒文
二有下引釋二
初古[illegible]
二今[illegible]
初問答立[illegible]
二展轉立[illegible]四
初無見聞非根[illegible]
二[illegible]非相並[illegible]
三無根有起[illegible]
四[illegible]根不成[illegible]
初釋諸要相別
二若下明[illegible]通疑根
初正釋
二轉[illegible]四
初小乘見[illegible][illegible]
二五生有無[illegible]
三引注相違[illegible]
四見[illegible]通[illegible][illegible]
初[illegible]示
二問答二

初點文
二釋注二
初釋記二
二就下釋不記
初分示二
初以義科分
二就下三種科簡二
初略分
二就下隨釋三
二注下隨釋二
○九假根謗戒二
初標名
二此下正釋二
初簡異指同
二隨文略釋二
○二釋四諫戒二
初總解二
二第下別釋四○
初標列
二初下隨釋四

初別示四意二
二次下合示逆犯二
初標
二諦下釋二
二自說誘說二
三謗犯比丘誘說二
初標
二初下釋二
初明五謗
二況下明五種及二
初釋義謗
二問答說
初略標
二就下戒本二
初指文句
二就下辨第三二
初約五意簡二
初正明二
二上下結顯
初判示五意三

初簡經律不同
二辨多少差別
初明謗戒
二就下明覆說
初正示三位
二引謗難[illegible]
初雙標
二續下別釋二
初五種二
二五說
初正示
二釋疑
初釋異分二
初釋文
二釋注
二弃下指餘文
初列三意
二四明俗意二
初正明前後須不
二就下略示俗盜所由

初明開緣濫不濫二
初標
二須下釋二
二明所爲破僧二
初標
二如下釋二
初叙意分齊
二初下隨卒別釋四
初名體差別二
二對明二破二
初標示
二初下隨釋二
初先定輪體二
二後對論破二
三破僧時處二
初標
二初下釋三
四二進因果最初三
初標
二如下釋二

二備下他宗一意
二又下以二義明三
初標示
二事下別釋二
初標
二備下釋二
初釋名三
二明體
初標示
二所下隨釋二
初約行
二就教
初標示
二初下隨釋九
初正明
二故下引證
三網結
初牒解
二今解二
初正明

二五明堅執二
初標示
二釋辭
初明爲事
二明爲人
初正釋
二摩下引示二
三上下斷破義
初伽論
二就下本釋
初就人
二叙佛
三就教
四就界
五就凡聖
六就方
七就時二
八就界
九明報
初引論通明

初明出血罪二
二破下破僧罪二
初定究竟
二是下結顯二
初正明
二例義
三問答三
三明立戒意
四明遮同異別二
○十破僧違諫戒二
初釋名
二意下隨釋二
初通釋二
二就下別釋二
初戒[illegible]
二說下戒本二
初總分
二就下別釋三
初釋第一發二
初所諫人

二釋緣二
初有犯名淨離
二若下犯餘無破緣
初明比丘犯違
二明諫有無
三明餘犯違二
初總標
二會下隨釋二
初明輕重二
二明下舉不舉
初總標
二會下別釋四
初釋初句三
初通示文注
二一下隨釋十八法九
三都下總結護意
初法非法
二律非律
三多下犯非犯
四若下若輕若重二

二所下別釋就後二
初引僧祇
二引論釋
初釋通
二引緣
初序古立今
二問答釋疑二
初義諫有同旨
二雖同犯所以
初制意三
初不聽破意
二須諫意
三諸餘意
二釋名
三具緣
四開緣
初引多論釋
二引了論分句
初引多論
二引了論二

二就下所兼事二
初總分
二就下隨釋三
初釋始心二
二方下釋立願
三堅下釋行化
初分文
二就下解釋二
二第二[illegible]二
初標示
二就下隨釋二
初牒[illegible]二
二是下[illegible]牒[illegible]
三第三[illegible]一[illegible]二
初釋[illegible][illegible]二
二不下釋[illegible][illegible]結釋二
初釋文二
初略點
二問答二
二就下[illegible]注二

五有[illegible][illegible][illegible]
六[illegible]下[illegible][illegible]非[illegible][illegible]二
七[illegible]所行非常所行
八制非制
九說非[illegible]二
二言下釋[illegible]二句
初釋[illegible][illegible][illegible]二
二就下正釋牒[illegible]二
初分文
二初下隨釋二
初釋文二
二點注
初[illegible]通知非
二二下[illegible][illegible]和相二
初釋文
二釋注
初[illegible][illegible]因成果
二[illegible][illegible][illegible][illegible]二
初釋犯
二不犯

初正引
二釋[illegible]
初引[illegible][illegible]釋
二引句[illegible]分句
初約制教
二了下約化教
初總示
二初下別釋十 支如
初總分
二就下隨釋二
初[illegible][illegible]示[illegible]二
二二[illegible][illegible]示[illegible]
初釋法二
二如下釋[illegible]
初[illegible][illegible][illegible]
二[illegible]行[illegible]
初[illegible][illegible]四[illegible]
二[illegible][illegible][illegible]因三
初問答釋通
二引吉[illegible][illegible]

○十一助破違諫戒二
初標名
二牽下正釋二
初總釋三
二就下隨釋二
初成緣二
二就下成本三
初總指
二就下隨釋三
三本下點示
初第一諫二
二二下第二諫二
三彼下第三諫
○十二汙家擯謗戒二
初標名
二四下正釋二
初通釋三
二就下隨釋二
初成緣
二就下成本二

初釋名二
二具緣
三顯緣
初今釋
二有下引古解三
初分文
二就下隨釋
初所諫人二
二二下所諫事二
初標分
二初下別釋
初屏諫
二四下拒■諫
初總釋
二初下隨釋四
初制意二
二釋名
三具緣
四闕緣
初第一諫二

三因明差別二
初緣示
二一下次釋釋十文四
初正辨
二因下聽妨二
三然下結斥
初引戒以簡
二隨前戒轉難
初釋文
二釋注
初釋文二
二點注
初明違僧不聽
二就下出不聽違罪
初標
二初下釋六文四
初點諫人
二二下釋諫事三
初標分
二初下隨釋三

初總示
二初下別釋二
○十三惡性不受諫戒三
初標名
二制下隨釋二
初通釋三
二就下別釋二
初戒緣
二就下戒本二
初總示
二若下別釋三
初第一覺二
二就下第二覺三
三八下指略
初指文
二就下釋注
○三結前門分三
初釋除疑三
初正釋
二別通尼戒二

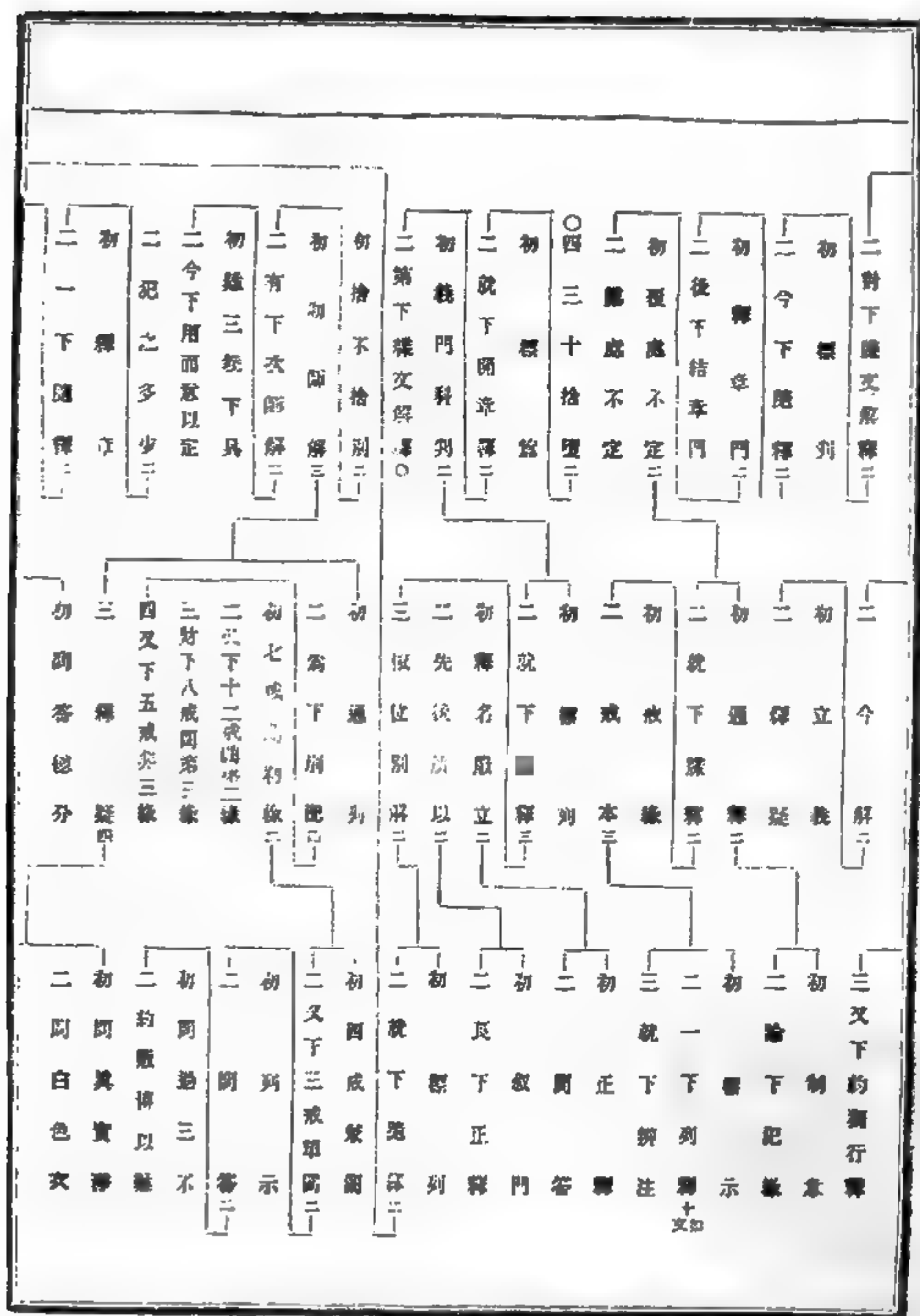
二就下第二覺
三餘下指略
初制意二
二釋名
三犯緣
[illegible]標
二所下釋三
初所諫人
二惡下所諫事三
初總分
二初下隨釋四
初標示
二莫下隨釋二
初釋勸分拒
二云下釋勸益四
初分文
二中下釋第二二
初通問三
二文下隨釋二
初通釋拙法二

三三下結示
初依衆過遮
二識過損治
三非理謗僧
初叙拒諫意
二明須諫意
三明結罪意
初惡性
二三下如法諫喻
三莫下拒勸之相
四大下不受道瑕
初釋增益
二彼下釋相兼
三我下釋相教
四我下釋[illegible]
初問發與遮難
二問立當安治有無
三問此篇不言後犯
初列四位四文
二文下點文闕

初引尼入畳詞
二引十七衆證
二明下釋治罰二
〇三二不定二
初標篇名
二五下開釋二
初敘門總列二
初列本
二初下隨釋五
初來意所由二
二釋名出體二
初標章
二初下隨釋二
三段分同異二
初標章
二會下隨釋二
四通塞總相二
初標示
二初下隨釋五文四
五僧尼有異二

二所下別釋出罪二
初釋二十衆三
二所下釋可明
初敘立意途
二所下明安置字二
初總示威儀
二今下正明安立二
初明前後非便
二就下顯中間缺成
初會解
二今解
初釋名二
二古下出體二
初標示
二初下引釋二
初會解
二今解二
初標章
二會下隨釋二
初古解五

初釋衆滿
二明下釋除餘
三今下釋少義
初初開約弃法自首
二次開約所疑罪相
初古解二
二今解五
初所古立今
二何下顯制之意
三所下釋利罪意
四故下引文證成
五問答釋妨四
初三衆犯通制
二約立治時疑
三開生疑問犯
四約無名轉通
初立義
二釋疑
初約多少釋
二又下約五懸釋


二對下隨文解釋二
初標列
二今下隨釋二
初釋章門二
二從下結章門
二露處不定
○四三十捨墮二
二就下開章釋二
二第下隨文解釋○
初捨不捨別二
二犯之多少二
二一下隨釋二
二今解二
初立義
二釋疑
二就下隨釋二
二戒本三
初標列
三假位別解二
二先後次以二
三釋疑四
三又下約獨行釋
初制意
二論下犯緣
初標示
二一下列釋
十文如
三就下辨注
初正釋
二問答
二反下正釋
初標列
二就下隨釋二
二又下三戒單開二
初列示
二問白色衣

初正明僧別
二約答料簡二
初明律文相違
二若下辨同現差別二
三自作教人二
初標名
二三下隨釋二
四重犯有無二
五捨懺方法二
初標分
二說下隨釋三
初捨財一
初總標
二初下別釋五
初對捨
二對懺
三經還
四辨業
五還財二
二捨心二

二引示諸解二
初初師引諸戒料簡二
二有下次師約一義通
初簡開遮犯二
二簡現前犯二
初不爲已
二就下爲已二
初標章
二三下隨釋二
初明有重
二若下無重犯二
初正明治捨二
初示本律九位
二上下引他部捨財三
二若下明犯還法二
初約心成捨法不同
二今下以四戒歷明染根二
初標示
二初下別釋三
初生起

三明高鉢
四明針筒
初五戒不同
二有下七戒不同
初七戒共[illegible]
二除下十八不定
初成重
二自下犯[illegible]
初約四義以括
二引律雖舉衣
初生起
二故下正引四
初十誦
二五分
三僧祇
四善[illegible]
三以下結示
初三種長衣共捨
二若下長鉢共捨
三若下長藥共捨

初標
二律下釋二
三捨罪二
初標
二有下釋二
六持犯方軌二
初標
二三下釋二
七僧尼不同二
初標
二三下釋二
初總示同異
二初下別顯不同三
八沙彌任運二
初學章
二米下釋二
初十五戒有任運三
二自下餘害戒無任運
〇二牒文解釋二
初長衣戒一

二就下正明二
初叙斷心藏染
二故下引句數別釋二
初古解三
二今解
初雙持犯二
初總標
二初下別示三
二餘下單持犯
初有無不同
二犯同緣異
初示成相
二何下釋所以三
三輕重不同
初標示
二第下別釋二
初四長畜過犯
二更下十一戒教人犯
初總叙六門二
初[illegible]叙

初標
二初下釋二
初前一句
二下下後四句
初初師須會
二次師對別
三從師依衣有[illegible]
初五從五戒
二二歲滿六之戒
三寄貫一戒
初得稱多少釋
二又下制作有無釋二
初立圖
二釋訪
三若下約但三衣釋二
初立義
二釋訪
初叢次
二但一文
三百一物

二離衣戒至三十迴僧物戒○
初標示
二初下隨釋二
初通釋二
二就下隨釋○
初制意二
二釋名二
三具緣
初正釋名
二所下明列文二
初標示
二初下隨釋二
初旁豎相染義二
二有下對犯義
初正引二
二此下結示
二就下隨釋二○
初戒緣二
二戒本二
初標示

二上下別釋六
二初下別彰三數
初旁論旁義二
初古解二
二若下今解二
初立理斥非
二若下引文以難二
三上下結示異古
初難
二如下釋二
初昔解
二今解二
初釋成非染
二重難傍通二
初立難
二答釋三
二既下豎通豎疑二
初釋六對名體
二所下會通時易衣
初正釋

四長衣
五重物
六兼實二
初敘開
二上下顯意
初立義
二開釋
初通釋二
二如下別示旁義
三故下開長成受三
初舉前立義
二開著違成
三別顯販得三
初引房衣難不成法
二引大衣據內外兩分
三引白色難多條成受
初生起
二何下正明二
初豎疑
二豎釋

二一下列釋四
初第一句
二第二句二
三第三句二
初釋文二
二釋注二
四第四句四
初叢長文二
二文下不淨施二
初點文
二多下引論示意
三文下過十日二
四尼下明犯相二
初點文
二就下辨注二
初明犯二
初分文
二初下隨釋三
二釋不犯二
初淨施與人

二問答
初正釋
二就下料簡二
初標分
二初下隨釋三
初正釋
二文下引示
初點文
二釋注二
初衣體
二如下衣量三
初點文
二釋注二
初明持犯相四
初明不得二
二作非衣
三亂友意
四明忘失
二若下明除疑二
初明於疑

初定緣約知
初叙術
二答釋
初正明
二初下引疑
二決作有無二
初正明
二釋難
三問緣人戒
初定用尺差异
二然下引諸部差別
三若下明藏量同犯
初示本緣
二何下明開意
初正釋
二故下引示三
初標論
二四分
三了論
初兩

二舉欠答想
三脫蒿
四作救
五證行標成

二一丁釋二罪二
初正釋
二問答二
三此下正治罪

一釋二
初約違解
二又下約通別解

釋四分律含注戒本疏科卷三之上

釋四分律含注戒本疏科卷三之下

○二隨文成三
初標名
二所下體釋二
三但下結諸
初標示
二一下隨釋四
初標示前三句
二釋第四句
三釋第五句三
初點文
二從下釋法二
初約義釋二
初敘意分六
二初下隨文別釋六
初標列界示
二明制意
三從宗分別三
初隔二界

初體釋三
二就下隨釋二
初戒緣
二戒本二
初列數定體
二空漫擴衣三
三坐漫擴衣
四上下轉擴擴人衣
五單空擴人衣
六擴衣覆蹴二
初標
二就下釋二
初總分相望
二僧下別明相違二
八七僧衣宜狹多少二
初發標
二初下列釋四

初制意
二釋名
三起緣
初總標
二難下別釋二
三所下結示
初二種家藉
二二種宿若
初僧村二界二
二就下條入界
初有難開三
初引能辯
二若下釋破
三若下釋通
二今下無難開二
初正明
二釋妨
初標示

二此下論作法
三今下明自然二
初正分章
二初下隨牒釋十
二就下牒文釋二
初分文
二就下隨釋五
初十界名二
初標示
二前下隨釋二
初委釋臨界二
二餘下例同九界
初明不失
二又下明失二
初昔解
二今解二
二上下十界體別二
初生起
二云下隨釋二
三上下體不相攝二

初第一句二
二第二句二
三第三句
四第四句三
初標示
二一下列釋二文和
三此下結示
九術可二
初標示
二例下隨釋二
十[illegible]分二
初標示
二例下隨釋二
初二種次界有無二
二例下借次二界明制二
初約自然釋
二或下約作法釋
初隨釋本宗三
二自下總會諸部
初生起

二初下列釋六文和
初標示
二初下隨釋六文和
初問答示義
二有下引他別解二
初雖自然不相可三
二若下約作法明相可
初釋第一句
二若下釋第三句
三對下釋第四句
初開
二一下釋三
初約教法有無
二又下約內外相廢
三三下約根條成差
初正明
二釋難
初僧伽藍界
二樹下等九界
三十下聚落界

四上下勢分齊二
初生起
二諸下正釋二
五上下結罪相二
初生起
二文下隨釋二
初隨文分示
二云下隨文解釋二
初釋行捉二
二犯下釋結罪二
初釋明相二
二四下釋犯相
四釋第六句二
五釋後七八句二
初點文
二釋注二
初釋犯
二釋不犯二
〇三月望衣戒二
初釋名

二文下隨釋
初示所出二
二白下定遠近
初本宗獨開
二故下諸部不開三
初隨解二
初釋捨衣
二示下釋捨捉二
二律下會釋
初引律論示相
二諸下會諸部差別二
初點文
二釋注二
初標示
二一下別釋（五文同）
初通示七義二
二別下隨釋文相二
初正釋
二問答二
初明失犯不同二

初十誦
二諸論二
初引示
二釋義
三五分
初古解二
初約開意解
二有下約對分解
二今解
初敘起
二如下引示二
初標牒
二就下四分
三諸下對校
初列示
二次下料簡二
初約決有無
二釋有無
初問答釋通
二約緣辨義

二制下正釋二
初通釋二
二就下別釋二
初戒緣
二戒本三
○四取尼衣戒二
初標名
二制下隨釋二
初通釋二
二就下隨釋二
初戒緣
二戒本二
○五浣故衣戒二
初標名
二所下釋相二
○六乞衣戒二
初標名
二凡下隨釋二
初通釋二
二就下隨釋二

二問同何開忘
初制意
二五下具緣
初標示
二一下別釋六
三此下顯同異
初制意
二五下具緣二
初標示
二一下列釋五支初
初總標
二一下別釋六
初通釋二
初制意
二五下具緣二
二就下別釋二
初制意
二六下具緣三
初列前三緣
二釋第四緣二

初釋初句
二第二句
三第三句
四第四句
五第五句
六若下釋第六
初釋初句
二第二句
三第三句
四第四句
五第五句
六若下釋第六
初列示
二釋歷
初戒緣
二戒本
初示相
二舉下斥非三
初斥非[illegible]
二今下斥覆藏

初戒體
二戒本二
○七遮分別衣戒二
初標名
二隨下釋相二
初通釋二
二就下牒釋二
初戒緣
二戒本三
初總標
二一下別釋五
三前下對譏
○八勸增衣價戒二
初標名
二舊下釋相二
初通釋二
二就下別釋二
初戒緣
二戒本四
○九勸二家增衣價戒二

三列後二緣
初分文句
二餘下釋開緣三
初制意
二六下犯緣三
初釋初句
二第二句
三三四二句
四第五句二
五若下指餘句
初制意
二論下犯緣二
初總標
二一下別釋四
初釋初句
二第二句
三第三句
四第四句二
三開緣
四諸下結略

三十下引文示
初標示
二言下列釋四文如
三作下結顯
初為[illegible]四
二釋還五二
三示[illegible]六
初正釋
二問答
初釋自恣請
二居下別知足受
初列示
二問答二
初約增鉢以明
二引乞鉢轉難
初點文
二釋注二
初釋前段
二注下釋後段二
初點文相

初標名
二制下釋相二
初通釋二
二戒下指略
〇十過段宗次戒二
初標名
二然下釋相二
初通釋二
二就下別釋二
初底緣三
二戒本二
初總分
二就下別釋二
〇十一乞縷作三衣戒二
初標名
二制下釋相二
初通釋二
二戒下別釋二
初指戒緣
二釋戒本二

初合示同異
二科簡二戒四
三借下引示同犯
初制意
二五下犯緣三
初列示
二問答
初緣釋
二問答
三此下定前後
初釋第二二
二若下點餘句
初制意三
初正教制意
二戒下會通三處
三今下斥出諸名二
二五下犯緣
初初句
二第二句
三第三句

二此下總淮
初明勸二不增
二開遮不增不增
三問不■合三
四協合三發體
初明立法
二就下助宗法三
初標分
二僧下引釋三
三諸下指名受
初借經明宗法
二若見示默相
三兩下示諸說分齊
初定名示相二
初正示
二故下引■
三加下推證所由二
初正明
二故下引示
初斥非

初 標示
二 一下牒釋五
初 點文
二 不下釋注三
○十二 黑毛臥具戒二
初 標名
二 此下釋相二
初 [illegible]釋二
二 戒下別釋二
初 標示
二 一下牒釋四
○十三 白毛臥具戒二
初 標名
二 制下釋相二
初 總釋二
二 就下別釋二
初 戒緣
二 戒本二
○十四 減六年臥具戒二
初 標名

四 第四句
五 第五句二
初 釋已成
二 [illegible]下引文示
三 有下斥[illegible]解三
初 制意
二 犯緣
初 初句
二 第二句
三 第三句二
四 四五二句二
初 制意
二 犯緣二
初 列示
二 問答二
初 分句
二 問下牒釋二
初 制意
二 犯緣二
初 戒緣

二 今下引疏
三 問答三
初 問受法成否
二 問黑白不等二
三 問四戒成犯
初 [illegible]通
二 別結
初 牒釋
二 昔下點古非
初 點文
二 釋注
初 問前戒不制相參
二 問後戒相參多少
初 釋文
二 就下釋注
初 釋立法句二
二 餘下略示後五句
初 列示
二 多下定名
初 點文

二所下釋相二
初通釋
二就下別釋二
○十五不揲坐具戒二
初標名
二先下釋相二
初通釋
二就下別釋二
初戒緣
初分文
二所下隨釋二
二戒本二
○十六持羊毛戒二
初標名
二然下釋相二
○十七使尼浣毛戒二
初標名
二制下釋相二
○十八畜錢寶戒二
初標名

初點前三句
二四下釋第四句二
三就下釋後不犯二
二戒本三
初制意
二犯緣二
初大[illegible]見過二
二立制加禁二
初正明
二附[illegible]二
初點文
二釋注二
初通釋
二就下別釋二
初戒緣
二戒本二
初通釋
二就下別釋二
初科簡八寶二
初分章

二僧下引示
初[illegible]釋
二由下呈斥
初別示
二既下斥迷
初不受請意
二僧下行[illegible]厚意
初[illegible][illegible][illegible]別[illegible]
二問捨[illegible]不同二
初[illegible]
初[illegible]
初[illegible]
二此下誡須持
初制意
二[illegible]下犯緣
初分文句
二[illegible]下釋不犯
初釋戒緣
二餘下指戒本
初引教列數三
二

二實下釋相二
初通釋二
二就下別釋二
初戒緣
二戒本二
初釋文二
二釋注二
十九貿寶戒二
初標名
二以下釋相二
初通釋二
二就下別釋二
初戒緣
二戒本二
初標示
二一下別釋三
二十販賣戒二
初標名
二就下釋相二
初通釋三

二初下隨釋三
二正下正釋今戒二
初制意
二犯緣
初分示
二比下簡釋
初實捨法二
二下下釋結罪二
初制意二
初正明
二比下簡釋二
三亦下引證
二論下犯緣
初制句
二■二句二
三結下三四二句二
■點文
二下下釋注
初分位
二例下制意

初示所出
二古下列名狀
三所下釋通號
二自下指略三門
三所下緣示略意
初正釋
二問答
初謹釋
二比下結論
初補貫次
二又下簡寄實三
初對問
二昔下斥古
三若下釋疑
初點文
二次下釋注二
初標示
二知昔下別釋
初點文
二釋注

二就下別釋二
初戒緣
二戒本二
初標示
二列釋四
○三十一畜長鉢戒二
初標名
二總下釋相二
初通釋二
二就下別釋二
初戒緣
二戒本二
初標示
二一下別釋二
○三十二乞鉢戒二
初標名
二總下釋相二
初通釋二
二就下別釋二
初戒緣

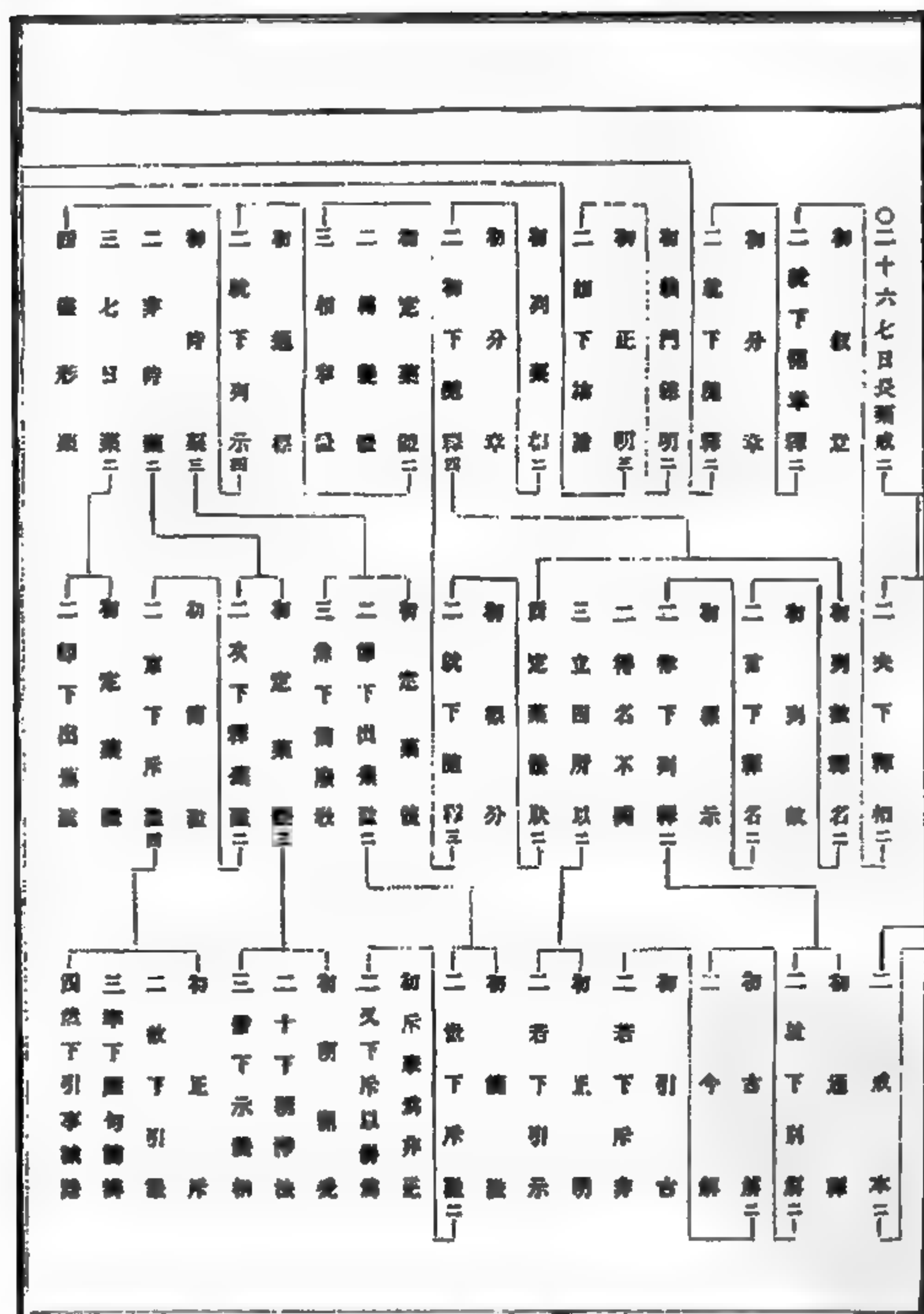
三犯緣
初犯句
二次句二
三多下第三二
初引論示意
二據下準列本衆
四文下第四三
初制開意
二犯緣二
初開句
二第二句二
初釋文二
二就下釋注
初牒文
二明答三
三從五句
初制意
二犯緣
初犯人
二未落徵

初釋標釋二
二釋販賣二
初示文
二釋注
初問問明
二若下釋違
三又下釋蔽治
初列示緣相二
初總標
二一下別釋六文加
二多下引論料簡
初兩不對衣食
二兩不著道服二
初釋問
二釋總
三兩不同道提二
初往處二
初正明
二問答二
三僧下引示

二戒本[illegible]
初標示
二一下別釋五
三前下示略
四此下總□
○二十三使非親尼浣故衣戒二
初標名
二然下釋相二
初通□釋二
二就下別釋二
○二十四□□□□戒二
初□□
二□下釋相二
初通釋二
二就下別釋二
○二十五□□□□戒二
初□□
二□下釋相二
初通、釋二
二別釋二

三犯法
四制□二
五從下治罰二
初□□
二□□文三
初制意
二犯緣二
初列示
二問答二
初成緣
二戒本二
初制意
二犯緣三
初成緣
二成本二
初制意
二犯緣二
初標示
二初下別□五支如
初□名

初約乞次以明
二約□□以□
初
二就下作法
初□□
二就下明用舍
三僧下行法
初約□□以□
二約□次□
初分文
二注下□釋
初列示
二多下□□
三問答二
初□□□以□
二對乞□以□
初分句
二□□
初成緣
初分句
二注下□釋



二明受法二
初[illegible]分
二初下[illegible][illegible]
初明[illegible]
二對[illegible]
三授人
四律法
五淨[illegible]二
六[illegible]
七[illegible]
八通[illegible]二
九不[illegible]
十[illegible]二
三雇用建前三
初結分
二初下列釋四
初防罪四
二生罪三
三若用飯[illegible]三
四[illegible][illegible]多少

初正明
二初下斥古解
三今下今解
初引二師[illegible]三
二若下引三衣開三
初正明
二明[illegible]三
初[illegible]示
二有下正釋三
初正明
二開[illegible]
初時[illegible]
二非時[illegible]
三七日藥
四盡形壽
初[illegible]示
二記下別釋四
初[illegible]
二兩下[illegible]三
初正明兩衆多少四

初[illegible]
二[illegible]
初[illegible]
二[illegible]三
初約白色[illegible]
二約[illegible]量[illegible]
初[illegible]解三
初立[illegible]
二[illegible]
二又下今[illegible]
初時藥
二非時藥
三七日藥三
初正示
二有下斥[illegible]
四盡形藥三
初正明
二[illegible]
初[illegible]
二永下用[illegible]

初總標
二時下釋二
二次下約文別解二
初前釋二
二就下廣釋二
初敘緣
二結本二
初釋文二
二此下釋注二
初牒文釋
二展問答二
初問捨還不臨
二問相染失法二
三問界受日不同
四問失受淨法在二
五問加淨不失受
〇二十七求用雨衣戒二
初[illegible]標名
二此下釋相二
初通釋二

初[illegible]
二非時藥
三七日藥二
四盡形藥
二又下別示諸戒多罪
初制意
二犯緣
初分句
二問答七
初問答五
二亦下結諸
初問辯
二轉釋
初問辯
二答二
初初歸明在二
二有下次歸何失二
初明合制
二還下列犯緣二
初通束五緣二

初花明
二釋結
初正[illegible]
二問答
初問不別遮稱
二問遮攝不[illegible]
三此遮攝不違
四問不言長衣三
初答諸
二轉釋
五問戒服不同
六問衣無遮[illegible]
七問文無淨施
初定在
二若下比[illegible]
三有下重[illegible]
初立理
二釋難
初列示
二問答

二就下別釋二
初成緣
二成本二
○二十八受遣急施衣戒二
初[illegible]名
二此下釋相二
初通釋二
二就下別釋二
初成緣
二成本二
○二十九蘭若離衣戒二
初釋名
二此下釋相二
初通釋二
二就下別釋二
初成緣
二成本二
初標示
二一下隨釋九
○三十回僧物戒二

二通用四緣
初標示
二立下列釋二
初合制
二犯緣
初釋文
二釋注二
初明時非時二
二下下明開通
初對緣
二犯緣
初人
二時二
三處
四介疑
五[illegible]次
六[illegible]料
七明別緣
八[illegible]處
九十[illegible]句

初守法
二成本
初點示
二問答四
初問時外[illegible]引
二問長衣不同
三問時中開長二
四問違提不[illegible]長
初問答釋[illegible]
二有下因明異解二
初引他解
二明今解
初牒釋
二問答二
初問
二答二
初約上行答二
二又下約開緣答
初正答
二釋[illegible]

釋四分律含注戒本疏科卷三之下

釋四分律含注戒本疏科卷四之上

○五九十單提二
初分章
二初下隨釋二
初先以義求二
二從隨相釋○
初標分
二初下隨釋二
初明今七門料釋七
初配三眾二
二自作教人二
初標示
二名下正明二
三遂性義二
初略示
二有下正明二
四持犯方軌二
初標示
二從下正明二

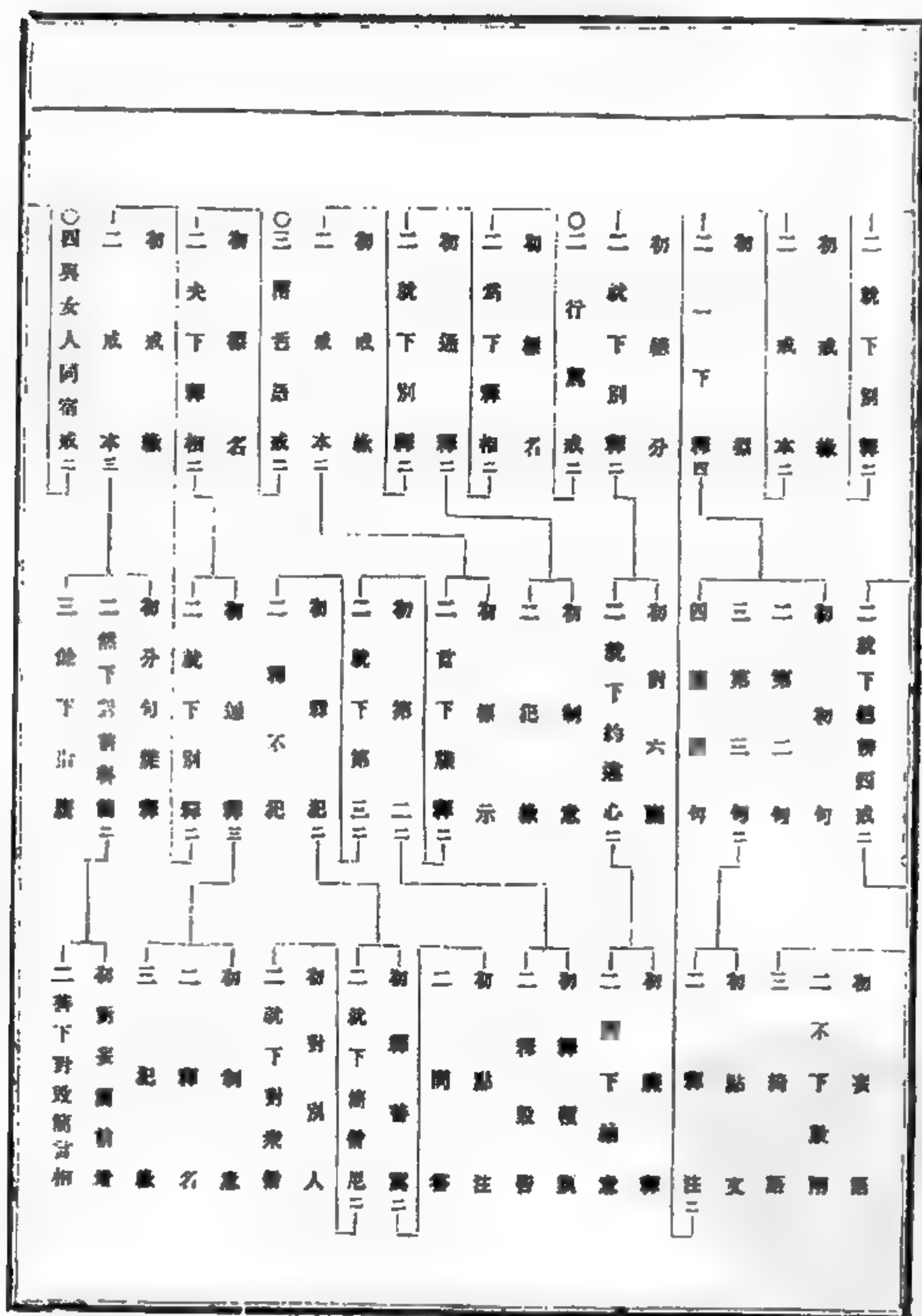
初總配
二從下別釋三
初身犯
二有下隨犯二
三三下身語犯二
初總分
二就下別配二
初對作共身心犯二
二大下語止共身心犯二
初總示諸戒
二別釋隨顯
初隨文釋二
二約義求
初通論犯性
二觸下括示性罪
初受持受犯四
初略示
二此下釋成二

初揭示
二會下斥非
初總分
二初下別釋三
初十九戒自語假他身三
二中下七戒自語假自他身
三從下五戒自身假他口
初揭示
二此下簡釋
三釋難
初十二戒同犯
二夏下十戒互犯
初古解
二今解二
初約事顯相
二若下明體同別
初斥立七日
二斥立覆藏

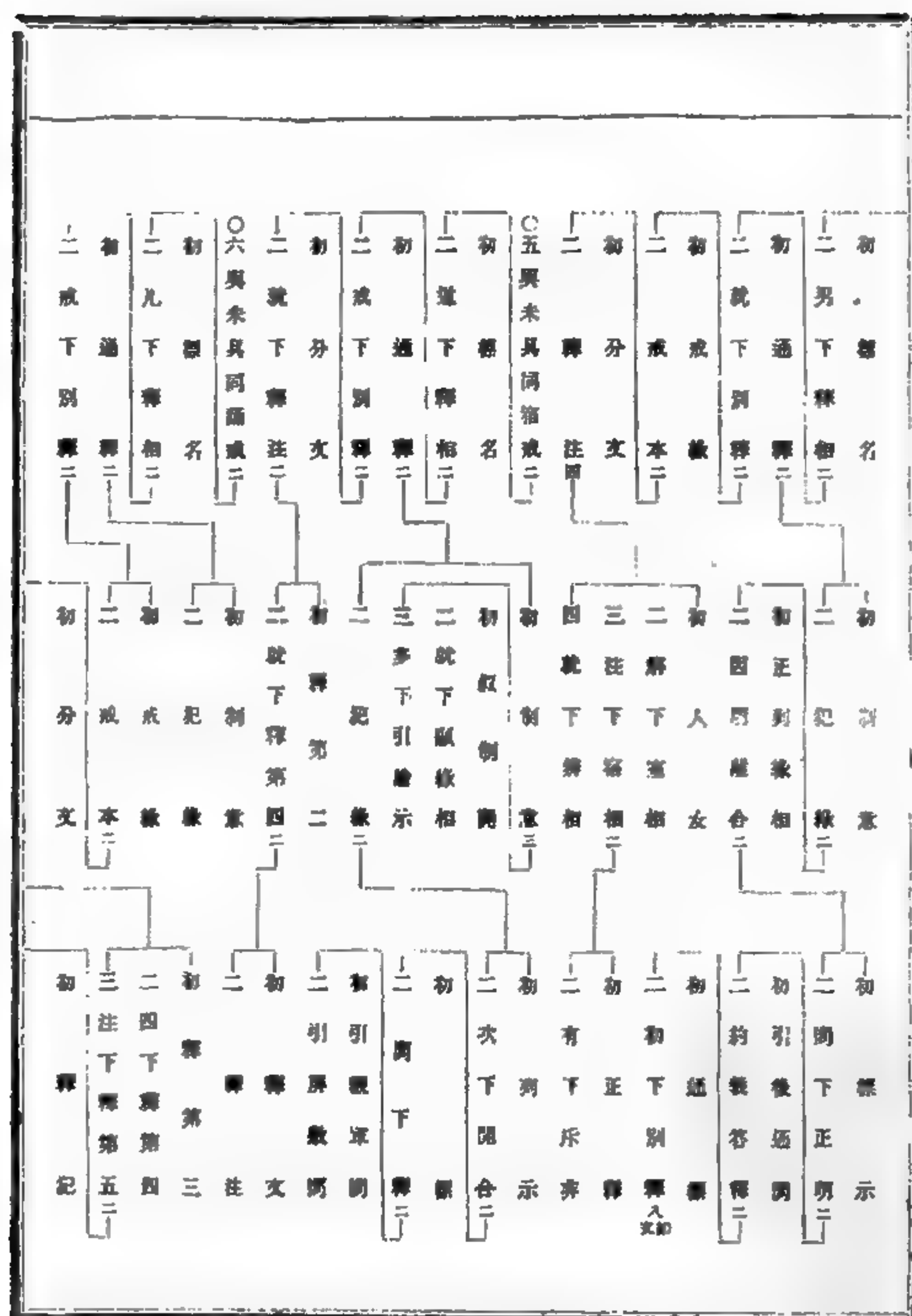
初列示覺罪二
二俸下顯分品位二
初標指
二若下列釋二
初正指
二次下正犯二
五僧尼不同二
初標示
二九下正明二
初開犯
二有下不開犯二
六斷衆不開三
七涉衆任運
二若下引古九行懲教二
〇二後釋總相罪九十
初敘妄語戒二
二行冒戒至十九條次等意戒〇
初標名
二言下釋相二
初通釋三

三加下斥非二
四問下釋妨
二次下顯持犯
初標叙
二上下列句三
初叙立
二然下列句二
初約文釋二
初釋標
二初下列釋六
二敬下約抉來
初標示
二十下正明五
三此下結略
初標示
二初下正引九文初
初制意
二釋名二
三犯緣二
初別示[illegible]相

初正明三
初上品
二中品
三下品
二釋經
三上下示釋
初正列
二犯下明[illegible]
初有[illegible]不同
二就下[illegible]境不同
三後下犯間緣異
初十[illegible]
二五分
三[illegible][illegible]
四[illegible][illegible]
五鼻[illegible][illegible]
初正[illegible]
二罰[illegible]
初標示
二妄下正明三



○二行媒戒二
○四與女人同宿戒二
初戒緣
二戒本三



○七說比丘尼界戒二
初標名
二然下釋相二
初通釋二
二就下別釋二
○八實得[illegible]戒二
初標名
二多下釋相二
○九與女說法戒二
初標名
二凡下釋相二
初通釋二
二戒下別釋二
○十掘地戒二
初標名
二多下釋相二
初通釋二
二戒下別解二
初戒緣
二戒本二

二釋注二
初制意
二犯緣
初戒緣
二戒本二
初通釋二
初制意
二犯緣二
二戒下別釋
初制意
二犯緣
初分文
二就下隨釋二
初制意
二犯緣
初分文
二就下隨釋三
初釋第三
二注下釋第四
三就下釋第五二

二就下釋不犯
初分文
二就下釋第二二
初釋罪
二自下釋自說
初對示
二問答
初釋犯三
初釋女人
二所下釋說法
三注下釋有男二
初正釋
二問答
二開下不犯
初釋犯
二四下釋不犯二
初釋反埠者
二從下釋屋內地
初釋第三
二所下釋第四

十一壞生種戒二
初標名
二制下釋相二
十二餘語戒二
初標名
二凡下釋相二
初通釋
二就下別釋二
初戒緣
二戒本二
十三嫌罵知事戒二
初標名
二凡下釋相二
十四露敷僧物戒二
初標名
二凡下釋相二
十五覆處敷戒二
初標[illegible]
二制下釋相二
十六強敷坐戒二

初通釋
二戒下別釋二
初分文
三釋注二
初制意
二餘下犯緣
三口下釋名二
初示文句
二就下釋不犯二
初通釋二
初制意
二犯緣二
二就下別釋二
初通釋二
二戒下別釋二
初分文
二釋下釋注二
初通釋二
二戒下別釋
初通釋二

三就下釋第五
初正釋三
二餘下指略
初正[illegible]
二[illegible]答二
初兩餘三重犯
二例前戒不同
初正釋
二斥古
初列示
二問答
初緣
二戒本
初制意
二犯緣
初釋第二
二就下釋第四
初制意
二犯緣二
初列示

初標名
二凡下釋相二
〇十七掌出房戒二
初標名
二總下釋相二
〇十八坐脫腳牀戒二
初標名
二凡下釋相二
初標釋二
二戒下別釋二
〇十九用蟲水戒二
初標名
二凡下釋相二
〇二十覆屋過限戒二
初標名
二凡下釋相二
初標釋二
二戒下別釋二
〇二十一輒教尼戒二
初通釋二

初制意
二犯緣
二成下別釋二
初制意
二就下隨釋二
初[illegible]緣
二[illegible]本二
初[illegible]意
二犯緣
初分文
二解下隨釋二
初通釋二
二戒下別釋二
初分文句
二就下釋第四
初制意
二犯緣二
初標名
二制下釋相二
初制意二

二所下辨釋
初分文句
二作下釋非犯
初分文
二就下釋注二
初釋犯相
二就下明不犯
初釋相三
二戒下釋第四
初制意
二犯緣二
初列示
二畧下叙戒
初列示
二調審
三多下引證
初分文句
二然下釋第三
初標
二初下釋五文

二就下別釋三
初戒緣
二戒本
初分文
二就下別釋三
初釋[illegible]名二
二就下釋合五
初釋秋波
二文下釋相異六
三尼下釋尼言
初引示
二初下序者二
〇二十二為尼說法至暮戒二
初標名
二凡下釋相二
〇二十三渡河教尼人戒二
初標名
二然下釋相二
〇二十四與非親尼衣戒二
初標名

二結[illegible]
初[illegible]分
二綱下別釋二
初標分
二[illegible]下[illegible]釋三
初制[illegible]緣二
二釋之次第二
三釋罪輕重
初[illegible]分
二就下隨釋三
初引古制
二明今解
初[illegible]釋二
二就下分釋二
初戒緣
二[illegible]本
初[illegible]釋二
二戒下別釋二
初[illegible]釋三
二就下同釋一

初釋尼諦二
二就下釋差人
初明不請佛二
二問佛不救
初釋通
二[illegible]
初制意
二列相
初明違儀
二明違法
三明罪[illegible]
初制意
二犯緣
初分文句
二唐下釋第四
初制意
二犯緣
初制意
二犯緣
何分文句

二凡下釋相二
○二十五為非親尼作衣戒二
初標名
二制下釋相二
○二十六與尼屏露坐戒二
初標名
二通下釋相二
初通釋三
二戒下別釋三
○二十七與尼同行戒二
初標名
二通下釋相二
初通釋二
二戒下別釋三
○二十八與尼同船戒二
初標名
二戒下釋相二
○二十九受尼讚食戒二
初標名
二制下釋相二

初戒緣
二戒本二
初通釋二
二戒下別釋二
初敘緣
二戒本二
初指制意
二緣下會屏露
三若下列犯緣
初標示
二一下隨釋四
初制意
二犯緣
初分文
二尼下■釋二
初通釋二
二戒下別釋二
初制意
二犯緣
初列示

三所下釋犯
初制意
二犯緣
初分文句
二就下釋犯相
初犯人
二釋尼
三對處
四所下隨釋二
初明尼
二開下點不犯
初明尼犯緣
二行下對坐料簡
初制意
二犯緣
初分文
二簡容
初簡提舍
二何下簡精麤
三何下簡別緣

初通釋二
二就下別釋二
初戒緣二
二戒本二
〇三十與女同行戒二
初標名
二制下釋相二
〇三十一一食過受戒二
初標名
二然下釋相二
〇三十二展轉食戒二
初標名
二然下釋相二
初通釋三
初制意
二釋名
三犯緣二
二就下別釋二
初戒緣二
二戒本二

二以下料簡
初總分
二多下引示二
初分文句
二就下釋第五
初通釋
二戒下別釋二
初通釋
初制意
二犯緣二
二成下別釋二
初列示
二此下料簡二
初總標
二初下列釋三
初釋句
二不下義立二
初分文
二准下引勘
初釋第二

初示諸緣二
初引多論示意
二又下引成論校量
二准下明尼罪
初制意
二犯緣
初分文句
二就下釋不犯
初列示
二別下簡濫
初分文
二此下顯釋
初正不正
二足不足
三淨不淨二
初引古
二立今
初正釋二
二別下對簡
初明開病緣

初分文
二從下隨釋二
○三十三別衆食戒二
初標名
二凡下釋相二
初通釋二
初制意
二釋名
三犯緣二
二從下別釋二
初成緣
二取本二
初分文
二從下別釋二
初釋因緣二
二從下釋禁相二
初會分
二食下隨釋二
初敘食法二
二明下結犯法二

二釋緣三
三所下釋開緣二
四從下釋不犯
初列示
二釋下略釋二
初標相
二今下正明二
初約三位明別
二據下約法食簡人二
初標示
二且下別釋二
初通釋前緣三
二又下別釋大衆三
初課注
二有下引釋二
三妙下結示
初約常衆釋
二有下約兩衆釋
三有下約衆下一人釋
初總分

二明開緣次二
初釋文
二文下釋注二
初牒釋餘緣
二多下料簡前後
初約食簡二
初正簡二
二佛下、會通
初簡僧
二又下[illegible]
二若下約法[illegible]
初牒釋九[illegible]
二律下總示所出
三問答料簡
初正明
二釋[illegible]
初自出
二若下隨念
三四下分[illegible]
四言下白入

[illegible]問不白言二
二問餘咽提
○三十四取歸婦賈客食戒二
[illegible]標名
二然下釋相二
○三十五足食戒二
初標名
二凡下釋相二
初通釋二
二就下別釋二
初戒緣
二戒本二
初分文
二就下牒釋二
初釋第二
二就下釋第三二
○三十六勸足戒二
初標名
二制下釋相二
初通釋二

二向下廣釋四
初通釋二
初制意
二犯緣
二就下別釋二
初制意
二犯緣
初釋足食竟二
初釋文
二食下釋注二
初釋食體
二食下釋足相二
二就下釋餘食法二
初總示
二前下牒釋二
初成犯相三
二從下較不犯
初制意二
二犯緣
初[illegible]

初雖入聚
二若下雖別付
初戒緣
二戒本二
初分文句
二獨下釋第四
初正[illegible]
二今下斥非三
初出[illegible]
二若下難破
三是下總示
初標[illegible]
二問下對辯二
初對諸戒問餘法
二別下對別衆明開緣
初對緣結犯
二二下作法是非
三尼下尼犯同異
初不聽勸意
二解開犯意二

二就下別釋(三)
初成緣
二成本(二)
(三)十七非時食戒(三)
初標名
二凡下釋相(二)
初通釋
二就下別釋(三)
(三)十八殘宿食戒
初標名
二凡下釋相(二)
初通釋(二)
二就下別釋(二)
(三)十九不受食戒(三)
初標名
二多下釋相(二)
初通釋(二)
二戒下別釋(二)
(四)十索美食戒(三)
初標名

二句下釋
初分文
二戒下牒釋(二)
初釋引緣
二就下[illegible]今僧[illegible]
初制意(四)
二犯緣
初究緣
二成本(二)
初分文
二就下牒釋(二)
初制意
二犯緣
初制意
二初下指事
三犯緣
初戒[illegible]
二戒本(二)
初制意
二犯作

二[illegible]
初引釋
二問答(二)
初佗釋
二今下今釋
初叙制稱名
二牒下引示
三[illegible]下會通
四出下結勸
初舉第三
二就下釋第四
初成緣
二成本(二)
初指文句
二[illegible]下釋第二
初分文
二[illegible]下牒釋(二)
初釋第二
二食下釋第三
三於下釋第四

二出下釋相二
初通釋
二戒下別釋二
○四十一與外道食戒三
初標名
二有下釋相二
○四十二食前後至他家戒三
初標名
二有下釋相二
初通釋二
二欲下別釋二
初戒緣
二戒本二
○四十三食家強坐戒三
初標名
二凡下釋相二
○四十四屏女屏坐戒三
○四十五與女露坐戒三
初標名
二制下釋相二

初分文
二多下牒釋二
初制意
二犯緣
初通釋二
二欲下別釋二
初戒緣
初戒本二
二制意
初犯緣
二分文
初通釋
二欲下牒釋四
初通釋二
二戒下別釋二
初標示
二釋下牒釋
初標名
二制下釋相二
初通釋二
二戒下別釋

初釋第一
二尼下釋尼犯二
初正釋
二問答
初分文
二多下牒釋二
初釋第二
二尼下釋尼犯
初釋第二
二釋下釋第三
三戒下釋第六
四不下釋不犯
初制意
二犯緣
初指制意
二列犯緣
初通釋二
二第下別釋
初指制意
二列犯緣

釋四分律含注戒本疏科卷四之上

○四十六驅他聚戒二
初標名
二出下釋相二
○四十七過限請藥戒二
初標名
二然下釋相二
初通釋二
二就下別釋二
初成緣
二戒本二
初分文句
二就下釋開緣

初通釋二
二據下別釋二
初成緣
二戒本二
初制意
二犯緣二
初列示
二初下釋初緣三
初定犯
二釋難
三問答二

初制意
二犯緣
初分文句
二解下釋并盤
初問
二答二
初釋通
二轉難二
初據戒緣難
二引句法難

釋四分律含注戒本疏科卷四之下

四十八、觀軍陣戒二
初 標名
二 多下釋相二
四十九、軍中宿戒二
初 標名
二 釋相二
五十、觀合戰戒二
初 標名
二 釋相二
五十一、飲酒戒二
初 標名
二 釋相二
五十二、水中戲戒二
初 標名
二 釋相二
五十三、擊攊他戒二
初 標名
二 多下釋相二
初 標名
二 釋相二

初 通釋二
二 緣下別釋二
初 戒緣
二 戒本二
初 列犯緣
二 多下明開二
初 通釋二
二 戒下別釋二
初 通釋二
二 就下別釋二
初 戒緣
二 戒本二
初 通釋二
初 制意
二 犯緣
二 戒下別釋二
初 制意
二 犯緣

初 制意
二 犯緣
初 分文
二 此下勸持
初 制意
二 犯緣
初 指戒本
二 僧下示持相
初 制意
二 犯緣
初 分句
二 就下釋第二三
初 釋酒相
二 境下釋結開
三 隨下釋病開
初 戒緣
二 戒本
初 示戒本

初通釋二
二緣下別釋二
（一）五十四不受諫戒二
初標名
二釋相二
初通釋二
二戒下別釋二
（一）五十五恐怖戒二
初標名
二釋相二
（一）五十六減半月浴戒二
初標名
二緣下釋相二
初通釋二
二戒下別釋二
（一）五十七露地然火戒二
初標名
二釋相二
五十八藏衣戒二
五十九輒著淨施衣戒二

初戒緣
二戒本二
初制意
二犯緣
初標句
二況下辨相三
初制意
二戒下別釋二
初戒緣二
二戒本二
初標句
二說下辨相二
初制意
二犯緣
初通釋二
二緣下別釋二
初戒緣
二戒本
初釋名
二釋相二

二所下明餘物
初釋重輕
二問答二
三餘下指略
初問正作犯
二問僧諫不同二
初問答
二結緣
初正明
二釋緣
初明犯
二明不犯
初分句釋
二餘下指廣
初制意
二犯緣
初制意
二犯緣
初通釋二
二戒下別釋

初標名
二釋相二
六十新衣戒三
初標名
二釋相二
初通釋二
二隨下別釋三
○六十一殺畜生戒三
○六十二飲虫水戒三
初標名
二釋相二
○六十三疑惱戒二
初標名
二釋相二
六十四覆罪戒三
初標名
二釋相二
初通釋二
二戒下別釋二
○六十五與年不滿戒三

初制意
二戒下別釋二
初制意
二犯緣
初緣起
二本
初[illegible]名
二釋相二
初通釋二
初制意
二犯緣
二戒下別釋
初通釋二
初制意
二犯緣二
二戒下別釋二
初制意
二犯緣
初標句略示
二所下徵釋自他二

初制意
二犯緣
初分句
二釋疑
初分文句
二戒下釋犯相
初通釋二
初制意
二犯緣
二戒下別釋
初列示
二若下明離意
初列示
二問答
初分文句
二就下釋不犯
初正解
二有下引他解
初敘制意
二然下明情過

初標名
二顯相二
初通釋二
二我下別釋二
初分文
二初下隨釋二
初釋立法
二就下釋正本二
初釋文
二就下釋法二
初釋犯
二就下釋不犯二
初信受人語
二若下有疑問算二
初略示
二知下廣釋二
六十六[illegible][illegible]戒二
初標名
二釋相二
初通釋二

初制意二
二犯緣二
初序古解三
二故下別今解二
初標分
二十下隨釋二
初引諸部受相三
二今下依四分開[illegible]二
初標示開位
二今下出古今算法二
初示古法三
二今下明今法五
初依長立法
二然下依實退減
三律下剋定得[illegible]
四此下決疑
五有下斥異
初制意
二犯緣
初分句

初列示
二多下引釋
初定今月
二又下用閏法
三又下受前後
初十[illegible]二
初引文
二問答
三[illegible]僧歲
三餘下五分母論
初標實年
二次下依位算三
三月下合總數
初胎法
二次下閏法二
三次下布薩法
初閏餘
二閏大二
初示可否
二終下出算法

二戒下別釋二
（六十七與賊行戒二
初標名
二釋相二
（六十八說欲違諫戒二
初標名
二釋相二
初通釋二
二戒下別釋二
（六十九惡見同事戒二
初標名
二釋相二
七十隨擯沙彌戒二
初標名
二釋相二
初通釋二
初制意二
二犯緣
二戒下別釋二
七十一拒勸學戒二

二戒下隨釋二
初通釋二
二別釋
初制意二
初標
二初釋二
二犯緣
初成緣
二成本
初通釋二
初制意三
二犯緣
二戒下別釋二
初標
二人下釋二
初制擯意二
二指依用意
初分文
二就下隨釋二
初通釋二

初釋第三
二就下釋不犯
初制意
二犯緣
初制戒意
二須諫意二
三結罪意
初僧俗成釋
二又下僧罪果釋
初須隨三意
二不隨從三意
三二隨歷重意
初分文
二若下略釋
初正明
二釋意二
初擬罪重
二明二隨
初釋第三
二就下指略

初標名
二釋相二
○七十二毀毗尼戒二
初標名
二釋相二
初通釋二
二然下別釋二
○七十三不攝身戒二
初標名
二釋相二
初通釋三
二戒下別釋二
初標
二一下釋六
○七十四同法後悔戒二
初標名
二釋相二
初通釋二
初制意
二犯緣二

初制意
二犯緣
二戒下別釋二
初制意
二犯緣
初制緣
二戒本二
初制意
二諸下犯緣
三有下釋名二
初句
二第二句
三第三句
四第四句二
五第五句
六第六句二
初釋文三
二律下釋注二
初列示
二何下明不餘

初分文
二十下隨釋二
初釋第三
二釋不犯
初釋文二
初分文句
二所下引論釋
二挨下釋注
初古釋
二今下今判
初正釋
二多下引證
初釋重增
二兩下釋兩耳
三兩下釋提界二
初問止犯何重
二問覺增合經
初釋犯
二下下釋不犯
初標指

二戒下別釋二
○七十五不與欲戒二
初標名
二釋相二
○七十六與欲後悔戒二
初標名
二釋相二
○七十七屏聽四諍戒二
初標名
二釋相二
○七十八打比丘戒二
初標名
二釋相二
○七十九搏比丘戒二
○八十無根謗戒二
初標名
二釋相
○八十一突入王宮戒二
○八十二捉寶戒二
初標名

初分文
二僧下釋僧物三
初通釋
二此下簡判
初通釋二
二戒下別釋
初通釋二
初制意
二犯緣二
二戒下別釋二
初分句
二僧下明屬
初制意
二犯緣
初標名
二釋相三
初標名
二釋相二
初制意
二古下斥非

二約下判釋
三四下簡判
初制意
二犯緣
初制意
二犯緣二
初列示
二多下簡列
初列示
二釋緣二
初釋開結犯
二問兩舌不同
初簡謗戒
二須下定犯相
三僧下示名義
初通釋二
初制意
二犯緣
二戒下別釋
初釋第三

二釋相二
初通釋三
二戒下別釋三
○八十三非時入聚戒二
初標名
二釋相二
○八十四過量床戒二
初標名
二釋相二
○八十五貯綿褥戒二
初標名
二釋相三
○八十六牙角針筒戒二
初標名
二釋相二
○八十七過量坐具戒二
初釋名
二釋相二
初制意
二緣下隨釋二

三犯緣
初分文
二開下隨釋三
三餘下雜略
初通釋二
二戒下別釋二
初通釋二
初制意
二犯緣二
二戒下別釋二
初制意
二犯緣
三僧下防犯緣
初通釋二
二尼下隨釋
初戒緣
二戒本二
初標
二初下列釋三
三四下指廣

二所下第四
三作下第六
初制意
二犯緣二
初列緣
二明下引示
初分文句
二若下釋開緣
初列示
二多下定量
初分文
二所下釋佛指
初制意
二犯緣
初犯人
二提法
三並增二
初標釋
二然下疏約
初略指文相

(八)十八覆瘡衣戒
(八)十九雨浴衣戒二
九十佛衣等量戒二
初標名
二釋相二
初通示制緣
二戒下隨釋戒本二
(六)第六提舍尼篇二
初標篇
二先下隨釋二
初略叙七四二
初標列
二初下隨釋七
二在下別釋四戒四
初從非親尼取食戒二
初標名
二釋相二
初通釋二
二緣下別釋二
初戒緣

初名
二相二
初分文
二答二
初問違不定
二問緣不同
三問鉢法差別二
初解米意一
二敘列所由三
三先後次第三
初叙由
二內下正釋
三次下通結
四持犯方軌二
初示
二六下列釋二
五緣僧制興
六約名分別
七僧尼有異
初分文

二從下僧尼同異
初兩答
二轉釋二
初佛衣定量
二不制等鉢量
初制意
二釋名
初總示
二先下列釋三
三此下通結
初明內
二此下明外
初變持犯二
初明第二
二羅下明第四
初二捨
二六下二犯
二自下單持犯
初制意
二犯緣二

二戒本二
二食尼指授戒二
初標名
二釋相二
三學家受食戒二
初標名
二釋相二
初通釋二
二戒下別釋
四蘭若受食戒二
初標名
二釋相二
第七衆學篇二
初標篇
二五下隨釋二
初總下通釋二
二就下隨文別釋二
初科判二
初約三寶總分二
二就下總錯前判

二釋下總釋二
初示道法
二明尼犯
初通釋二
二戒下別釋二
初分文
二五下隨釋二
初制意
二犯緣
初通釋二
二戒下別釋二
初分文
二就下隨釋
初列數釋名二
二諸部同異
三自他
四持犯
五僧尼
初正分諸戒二
二所下■釋先後

初列示
二所下辨開
初制意
二犯緣
初明呵相
二釋違犯
初制意
二犯緣
初分文
二指下隨釋二
初明門相
二示尼犯
初句意
二寄下釋名二
初引文釋
二就下約義釋
初總示
二初下所列四
初敬僧
二敬法

二今下隨釋十六
初著內衣二
二著三衣
三反抄衣
七覆頭
十九搖身
二十五戲笑
二十六正意受食
二十七平鉢受食
三十八含食語
四十遺落飯食
四十四舌舐食
○第八七滅諍法三
初隨標章
二七下釋列意二
三結下點結章
初敘意分文
二就下隨文解釋二
初明四諍二
二次列七藥二

初標名
二四下釋相二
初通釋二
二就下別釋二
初釋內衣二
二文下釋犯相二
初正釋兩罪
二多下引示諸篇
四十七污手捉食器
五十水中大小便
五十二下二十[illegible]法戒
九十五杖絡囊
初敘意分章
二就下隨章別釋三
初徵名相二
二上下分品對二
三治諍法二
初隨章
二且下列釋四
初言諍三

三教俗
四推收
初明製餘制戒
二疏下會三處不同
初明涅槃會二
二若下示含勸
初顯名
二然下釋相二
初正釋二
二問答
初明兩土著法
二四下示高下分齊
初標示
二一一下判釋四文加
初標示
二用下正明二
初示數
二何下分品二
初總分四諍
二如下別分齊辨

初顯宗
二旨下隨釋十
初現觀三
二憶念
三不疑
四自誓
五多人法二
六別建所三
七尊履地
○第三廣釋別流通
○第二略教二
初標章科判
二就下隨文解釋三
初序分二
二正宗二
三流通
初旨集
二初下隨釋七
初明婆尸二
二尸棄三

二資譜
三觀譜
四事譜
初釋成本二
二就下釋法偈
初隱文正釋
二今下指事偈歎
初正讚
二徐下定名
初釋集
二一下引釋二
初約能說人二
二又下就所說法
三成下指所說釋
初標分
二初下顯釋二
初法讚偈二
二能說人二
初分文
二此下隨釋

初總標
二下下別列三
三上下結示
初下品
二中品
三上品
初聽與
二下毗尼
三言下常與
初正釋
二又下明列意
三問答
初分文
二破下譬釋
初釋上半偈二
二釋下半偈
初約因果釋
二又下就因釋
三又下對成釋
初顯名

初標分
二從下隨釋二
三顯會二
初標分
二就下隨釋二
四拘留孫二
初正敘偈二
二能說人二
初正釋
二問答
五拘那含二
初法說偈二
二對下能說人
六迦葉二
初法說偈二
二翼下能說人
七釋迦如來二
初法發偈
一從下能說人二
初釋分

三下了指例
初往備偈
二能說人
初正行二
二上下作行
初標分
二初下能釋二
初自他利釋二
二又下純自行釋二
初約律法釋
二又下約自來[illegible]
初標分
二從下隨釋二
初上半偈
二如下下半偈
初標分
二就下能釋二
初釋[illegible]所爲
二問下息略通慶
初廣敘勸信流通二

二[illegible]跋
三結法屬人
初分文
二同下隨釋二
初上半偈
二從下下半偈
初分文
二從下隨釋二
初利他行二
二下下自利行
初分文
二初下隨釋二
初釋敘
二文下合法
初釋上三句
二斯下釋下一句
初明佛喻簡淨
二問辯明對起
三明開閉之意

二從下解釋二
大段第三廣釋二教總流通三
初分文
二就下顯釋五
三隨下結勸

二毀教顯勝流通
三付囑流通
四學戒流通
五遵行流通

初分文
二就下顯釋二
初正勸喻二
二三意開顯

釋四分律含注戒本疏科卷四之下終

新刻拼科夾註戒本疏記序

竊夫太虛寥廓既絕諸過於寂滅之律眞心靈鑑固
具衆德於常樂之域斯之謂法佛本性之戸雖爲德
圓備其至矣哉雖然境風震烈心海鼓動隨緣流變
逐塵而封執遂使戴角披毛劇苦無盡期爲懷此明
珠跉跰六趣雖辛苦之實可悲傷也我
大雄氏之出震于竺乾遠本渉迹爲證道於寂光垂
影於心土期於寂滅道場初結菩薩戒稱法性之體
而斷惡修善隨眞如之用而絕應無方體用一源顯
微潛通謂之菩薩三聚淨戒萬行悉備嗚呼偉哉然
而人性不齊氣稟質殊如何其堪于菩薩大行耶
大覺慈發於是乎分學三聚戒初授聲聞衆以攝律
儀戒是以勝鬘經曰受菩薩威儀戒名出家受具足
瑜伽論曰菩薩攝律儀戒如諸部毗那耶者是也自
其五夢呈妖白毫潛光之後尊者近執蘊結戒藏謂
之根本大毗尼藏聖聖相稟未嘗分岐路焉洎至乎
近護之適不繼於三聖大天之邪說興諍於五緣雖
有二部五部十八五百之異執修證無二途淵粟其
一揆故折金杖揆白氎之兆存于斯矣在昔周星飛
曜千有餘歲至道鬱乎而其末聞漢日揚光像教懸
被東夏以降二百年矣天下僧侶但知薙染而未受
五八何況具戒乎逮于曹魏嘉平年中尊者法時抵
于雒陽乃依法藏部行羯磨受戒神州之傳戒肇于
斯時矣迨姚秦朝覺明譯語竺念操觚翻四分律爾
來撰疏凡二十家雖曰各競蘭菊而未得醇粹矣暨
夫
大唐澂照大師乃搜法華開顯之秘妙而衔涅槃扶
律之顧命鈔疏圖儀以被時衆豈非來際之方軌眾
持之龜鏡乎實自非揭於慧燈杖乎法筏孰能闢黑
暗示通衢拯沈溺遠彼岸者與聲飛瓦大澤流千歲
爲四依使雖於一人耳矣然辭深義隱未易夠窮尚
且祖述者凡六十家各爭鋒於得失交鳴鼓乎勝負
而衛同竊異未足以爲規準焉其匡謬繼絕續揚行
儀者其惟有宋大智律師乎蓋于師之五百傑出須
音一倡既絕唱於前達誰敢繼乎餘音者我 扶桑
國之傳戒律也濫觴于 招提鑑眞大師中興于

西大東莊嵩巖厥後傳於明忍和尚流派浩渺溢於海內猶鉢乎毗尼不羞前達矣嗣者光公始乃會行事鈔記大則融公亦繼踵於疏記第所憾者戒本疏記及與科文四本別行閱者病焉余欲會之再焉三焉然歸籲無暇加辦以病腕移盈戾未遑及焉學有讚州東林叢芝師靜律師者辦以戒珠凉以定水孜孜法門志存兼濟從事于斯會入告成而其爲功抑於前代余聞之乃歎曰師之有此舉末代餘曦其復光乎余宿願者也因而遠讚其功貽厥選代於斅三部大成而懸曦揚輝涅槃一路燦然可見樂學戒者藉是以行則依戒聞戒出三界門因菩薩戒遊變易土得如來無爲戒藏乃遂心海反流頤入常寂都矣是爲序

維時明和元年龍飛甲申冬安居日芯芻即衛 實相

書于紫陽雷山千如律寺瑜祇室

余自少壯負笈經歷律肆偏被佛祖之慈育稍發五分之兩芽聊存謝德操措斯一帙夙旨夜思操觚校學終爲之會閱者並云欲之於梓流布宇內予亦所好樂也雷山之相錫作爲序引透起然而時緣未熟埋之於篋中已二十餘年所屬之徒覺邦等有與書肆相議之謂以告白之余年並朽邁桑榆迫於西山不堪待時再校讎之更加凡例等以壽梓焉云爾

明和八年龍次辛卯仲冬芯生明比丘靜遜合爪稽首

題

夫道化東漸已六七百年南北律匠傑起於世者大匹徽照大命其人也所製毗尼三大部者蓋如來權巧之旨且闡揚宅辯脫之門三寶住持之功在于茲矣次爲注解發明鈔疏蘊奧者其惟宋朝大智律師而可也本朝天平年中招提唐大和上傳律已來扶桑一統約受諸四分之文及論隨行皆依南山部文者也若依有部學者可謂宗骨顛倒理味差僻矣今時通受攝律儀戒亦依鈔疏於中此戒本注并疏記等特別行于世爲今此會本也我師久用心之務也其功既成再三加校讎而將壽梓矣更令命弟子

檢校寫本。不肯雖識見荒蕪。敢叵違師命。但以舊本
對校新本。一覽已畢。歎悅之餘不忍放卷。遂忘固陋
操觚聊首云爾
安永二年龍次癸巳二月中澣於講東大內鄉如意
山圓通精舍關家
日內山門人比丘霜月宜照 和南

尸羅是諸佛之本原。爲行之基趾。實爲禪那般若依
因。近則人天之路。遠則成道之正因。釋門之涵素。預
不可不知之矣。于茲終南昇祖所撰三大鈔疏流行
盛於世。就中尤可務急者偏唯戒本注疏肝要者歟。
然而從異朝別行衆傳流之。何我師竊悲傳之務之
孜孜五部具會爲一本。欲令新學之徒易照校之也。
且欲令蒼生於人天之種終致大道之權述者也。差
功成之日令不佞校閱之。今又刻鏤流布弘通宇內。
同心隨喜榮幸萬中爰不暇什他而聊記聊贊之。
曰

佛由戒而成　依行爲眞人　相續於慧命

佛日日日新
安永二年仲秋之日法正庵比丘玉振謹題

凡例三條

一題中四分律戒本出曇無德部。含注及疏南山所
出。行宗記及科靈芝所著也。於中含注則合戒本
素爲一本。而上中下疏記及科各別流行。會部五
部。舊卷則四本也。疏記各八卷。約靈芝之所分 科二卷。共
戒本爲二十有一卷。今亦合會爲三七卷。一二三
四各有上下。撰本存之。更加之一之二等。成之分
卷。此則余所定置也

一戒本之注。古本並分行細書。今爲易見。多則大書
而以印分之。或不充行。或疏記共不科釋者。直依
舊本分書本文之下。勿生怪矣

一凡標科中以□印者戒本也。以圈印者含注也。以
□印者疏也。低一字者記也。科排布疏文上。五部
俱會。以成一覽。猶恐有參差。後生訂之幸甚矣

四分律含註戒本疏行宗記目錄

卷一 之一一上

序 疏序 戒序

卷二 之一二上

戒序之餘 皈敬偈 本文

序正流通大科

卷三 之一一下

廣教發起序

卷四 之一二下

廣教發起序

卷五 之二一上

廣教發起序 大婬戒

卷六 之二二上

大婬戒之餘 大盜戒

卷七 之二三上

大盜戒之餘

卷八 之二一下

大殺戒 大妄語戒

卷九 之二二下

僧殘自初戒至第七有主房戒

卷十 之三一上

僧殘之餘自第八至第十一

卷十一 之三二上

僧殘之餘自第十二至第十三 二不定

三十捨墮

卷十二 之三三上

長衣過限戒

卷十三 之三一下

離衣戒

卷十四 之三二下

月望戒已下

卷十五 之三三下

自販賣戒至竟

卷十六 之四一上

九十單提自一至十二

四分律含註戒本疏行宗記目錄終

含注戒本幷疏記略條目

第十破僧戒
第十一助破僧戒
第十二汙家擯謗戒
第十三拒僧諫戒
〇二不定法
第一屏處不定戒
第二露處不定戒
〇三十捨墮法
一長衣戒
二離衣戒
三月望衣戒
四取非親尼衣戒
五浣故衣戒
六乞衣戒
七過分取衣戒
八勸增衣價戒
九勸二家增價戒
十忽切索衣戒

十一蠶綿袈裟戒
十二黑毛臥具戒
十三白毛三衣戒
十四六年三衣戒
十五不貼坐具戒
十六持羊毛戒
十七浣染毛戒
十八畜錢寶戒
十九貿寶戒
二十販賣戒
二十一長鉢戒
二十二乞鉢戒
二十三乞縷戒
二十四勸織戒
二十五奪衣戒
二十六長藥戒
二十七雨浴戒
二十八急施衣戒

二十九蘭若離衣戒
三十迴僧物戒
〇九十單提法
一小妄語戒
二行罵戒
三兩舌戒
四與女人宿戒
五共未具宿戒
六未具同誦戒
七說麤罪戒
八實得道戒
九與女說法戒
十掘地戒
十一壞生戒
十二餘語惱僧戒
十三嫌罵知事戒
十四露敷僧物戒
十五屏敷僧物戒

十六强敷坐戒
十七牽出房戒
十八脫脚牀戒
十九用蟲水戒
二十覆屋過限戒
二十一輒教尼戒
二十二說法至暮戒
二十三譏教尼人戒
二十四與尼衣戒
二十五爲尼作衣戒
二十六與尼坐戒
二十七尼期行戒
二十八尼同船戒
二十九尼歎食戒
三十與女期行戒
三十一食過受戒
三十二背請戒
三十三別衆食戒

三十四歸婦賈客食戒
三十五足食戒
三十六勸足食戒
三十七非時食戒
三十八殘宿食戒
三十九不受食戒
四十索美食戒
四十一與外道食戒
四十二食前後入聚戒
四十三食家強坐戒
四十四屏與女坐戒
四十五與女露坐戒
四十六囑他出聚戒
四十七過受樂戒
四十八觀軍戒
四十九軍中過宿戒
五十觀軍戰戒
五十一飲酒戒

五十二水中戲戒
五十三擊攊他戒
五十四不受諫戒
五十五怖比丘戒
五十六半月浴戒
五十七露地然火戒
五十八藏他衣物戒
五十九眞實淨戒
六十著新衣戒
六十一奪畜生命戒
六十二飲蟲水戒
六十三疑惱比丘戒
六十四覆他麤罪戒
六十五與年不滿戒
六十六發諍戒
六十七與賊期行戒
六十八惡見違諫戒
六十九隨舉比丘戒

七十隨擯沙彌戒
七十一拒勸學戒
七十二毀毗尼戒
七十三恐舉先言戒
七十四同羯磨後悔戒
七十五不與欲戒
七十六與欲後悔戒
七十七屏聽四諍戒
七十八瞋打比丘戒
七十九搏比丘戒
八十殘謗戒
八十一突入王宮戒
八十二捉寶戒
八十三非時入聚戒
八十四過量牀足戒
八十五兜羅綿褥戒
八十六骨牙角鍼筒戒
八十七過量坐具戒

八十八過量覆瘡衣戒
八十九過量雨衣戒
九十過量三衣戒
○四提舍尼法
一從非親尼取食戒
二食尼指授食戒
三學家受食戒
四蘭若受食戒
○百衆學法
一著內衣戒
二著三衣戒
三反抄衣戒
四反抄衣坐戒
五衣纏頸戒
六衣纏頸坐戒
七覆頭戒
八覆頭坐戒
九跳行戒

十跳行坐戒
十一蹲坐戒
十二叉腰戒
十三叉腰坐戒
十四搖身戒
十五搖身坐戒
十六掉臂戒
十七掉臂坐戒
十八覆身戒
十九覆身坐戒
二十左右顧視戒
二十一左右顧視坐戒
二十二靜默戒
二十三靜默坐戒
二十四戲咲戒
二十五戲咲坐戒
二十六用意受食戒
二十七溢鉢受食戒

二十八溢鉢受羹戒
二十九羹飯等食戒
三十以次食戒
三十一挑鉢中食戒
三十二索羹飯戒
三十三飯覆羹戒
三十四視比座鉢戒
三十五繫鉢想食戒
三十六大摶食戒
三十七張口待食戒
三十八含食語戒
三十九遙擲口中戒
四十遺落食戒
四十一頰食戒
四十二嚼食作聲戒
四十三噏飯食戒
四十四舌舐食戒
四十五振手食戒

四十六把散飯戒
四十七汚手捉食器戒
四十八棄洗鉢水戒
四十九生草上大小便戒
五十水中大小便戒
五十一立大小便戒
五十二反抄衣說法戒
五十三衣纏頸說法戒
五十四覆頭說法戒
五十五裹頭說法戒
五十六叉腰說法戒
五十七著革屣說法戒
五十八著木屐說法戒
五十九騎乘說法戒
六十佛塔中宿戒
六十一藏物塔中戒
六十二著革屣入塔戒
六十三捉革屣入塔戒

六十四著革屣遶塔戒
六十五著富羅入塔戒
六十六捉富羅入塔戒
六十七塔下坐留食戒
六十八塔下擔死屍戒
六十九塔下埋屍戒
七十塔下燒屍戒
七十一向塔燒屍戒
七十二塔四邊燒屍戒
七十三持衣床塔下過戒
七十四塔下大小便戒
七十五向塔大小便戒
七十六塔四邊大小便戒
七十七持佛像至大小便處戒
七十八塔下嚼楊枝戒
七十九向塔嚼楊枝戒
八十塔四邊嚼楊枝戒
八十一塔下涕唾戒

八十二向塔涕唾戒
八十三塔四邊涕唾戒
八十四向塔舒脚坐戒
八十五安佛下房戒
八十六人坐已立說法戒
八十七人臥已坐說法戒
八十八人在坐已在非坐說法戒
八十九人在高坐說法戒
九十人在前行說法戒
九十一人在高經行處說法戒
九十二人在道說法戒
九十三携手道行戒
九十四上樹戒
九十五杖絡囊戒
九十六持杖人說法戒
九十七持劍人說法戒
九十八持矛人說法戒
九十九持刀人說法戒

百持蓋人說法戒
○七滅諍法
一現前毗尼
二憶念毗尼
三不癡毗尼
四自言治
五多人語
六罪處所
七草覆地
○七佛略戒
○流通分

含註戒本幷疏記略條目終

四分律比丘含注戒本序

太一山沙門釋　道宣　述

四分戒本者。蓋開萬行之通衢。引三乘之正軌也。自法王利見弘濟在緣。程上聖之使惶。悼小凡之沉溺。故能闢不諱之門。示祕密之深術。張無悶之誘。顯初學之津塗。遂靜處而興教源。集眾而宣玄範。前明由序。廣陳發致之功。後列大宗。備羅機欲所被。約時數演通行。於是承遵。合深符開正。由茲久住。但以時來不競。情變所流。經陳夢氎之徵。律舒分杖之喻。致使教隨文結。理任情移。雲飛二部五部之殊。山張十八五百之異。取其元始。所被無非。討情窮其要會之心。俱通正業。逮乎曹魏之末。戒本創傳。終於隋運之初。變改者眾。或依梵本。或寫謬文。或以義求。或以緣攝。雜接諸說。成務蒙然。爲固而緒。遂昏後學。梵本則文旨乖互。方言未融。準律則得在宗歸。失於辨相。義求雖有深會。未靜論端。緣攝似是具周。止存別見。原夫正戒。用崇佛制。開賢聖緘默。但知秪奉故律。所述。咸宗本經。自餘位理。會本攝序。總敘諸見。師心者多。考定昔緣。良所未暇。今以戒本繁略。隱義局文。用則失儀。捨則非據。若不斷相。人難具依。余少仰玄風。志隆清範。昔在帝京。周流講肆。伏膺請業。載紀相尋。何嘗不執卷臨文。慨斯漏結。遂以貞觀四年庚寅之歲。薄遊岳瀆。廣評律宗。但見誦語紛綸。未思弘遠。高謝有務。事用無施。編羅七五之名。妄居一字之首。但述行藏之要。寧開決正之心。聊以戒律廢興。妙還疏解。約之情通。本據無文。可依自有。學生知行名雙顯。而神用莫逆。取大乘余意之所未安。幾當依決。爲定則。評論自引。何俟繁辭。今試敢依律本。具錄正經。乃從佛解。即爲注述。文唯一卷。同昔所傳。持犯兩明。今便異古。庶令初學兼學。愚智齊遵。識知則具三種持律。緣則一心一師大化。以斯用求。濟成爲攝。又以戒各緣起。妄說非無。若不錄曉。終歸虛託。故隨戒類引。刪要補之。俾夫犯相通理。輕重照現。足以爲身光德。足以護法匡時。臨文無取譯於文思。義則不資他義。豈直自貽無漏。亦將兼濟有緣。故輟筆記序之云爾

○釋四分含注戒本疏行宗記二釋序二初總標題

四分律含注戒本疏行宗記一上之一并序

大宋餘杭郡沙門　元照　述

心隨物轉故積動以成昏業自惑生故習惡而亡善所以化分兩學將因靜以旋明制列二持必先止而後作故知止業實乃行宗若夫翻譯昔之沈迷覆斥今之狂逸詎從設欲蕩滌心塵乎苦海之波濤摧界繫之籠檻者非斯戒本孰適機緣然而聖意包容微簡要爰自道逝初譯代漸支離洎乎太一重恢理路正仰規彝訓俯參繁縟摘廣律以注本經演義章而申厥旨文凡兩出義復重修逮此宴遐學聞傳抄遊前修出於章記而草剏未辭或時披繹以講求則相承莫委於是積思鑽覽隨說隨抄彌歷歲華遂盈卷帙著名資實搜古辭今冀利鈍以兼資冀解行而兩遂尤慚識薄莫盡玄微或所未安以俟來裔時元祐三年夏安居竟於東安碧沼蘭若絕筆因爲序云

釋四分律含注戒本疏序

題中上七字即所解本文加一疏字即揀本題爲

二釋號

二序文二初通叙所崇二別敘著述

疏別目下著序字後用疏目成今序題唯含注者謂引律廣解參注文中故也問獨此亦注而不標者答大凡首題以存簡略今對古本皆無注釋即下序云豈非單寫本文通略正解是也獨略一本諸家多注但以刪補隨機四字簡別問所以不云刪補者答此本全依律文一無改作即下云敢依律部具集正經等至後方有刪定戒本故世稱習仍標刪定復簡今文疏以疏決爲義序乃端首之名餘四分戒本等字下文委解不復兩繁矣

釋終南太一山沙門釋　道宣　撰

撰號中漢書云太一山古文以爲終南是則二名並山之總號或疑太一是其別峯縱是通名齊列何損不可輒削此即律師所居處也沙門等號如常所聞戒本與疏並經兩出初貞觀八年注戒本一卷疏三卷至永徽二年重修戒本二卷（今分三卷）疏爲四卷（今分八卷）今所傳者並後修本

釋四分戒本者斯乃統萬行之關鍵豈二乘之階轍者也

序文大略歎教叙宗傳弘著撰意令觀序識其來緣歎教體中初句標所釋本文斯乃下二句正歎言萬行等者謂此戒文通收善惡事法對惡事惡法以明止行對善事善法而成作行止行斷惡作行修善行雖多途無出斯二又解約境而言戒則無量且列二百五十為持犯綱領則知戒文攝一切行又復通及化教諸行若非此戒行體不淨進忍徒苦禪智不生萬行不出六度六度必戒為本此文證戒故知總攝下云世出世行並依承之鈔云發趣萬行戒為宗主並同此意關鑰即是門鍵謂鎖鑰城邑宅舍用此為要可喻止作統收萬行言三乘者一切聖人無不由戒以為初門故喻階隥階謂階梯隥謂車跡躡此宗小教那通佛乘答若據菩薩別有頓戒今以二意通之一者出家菩薩必須次第先小後大二者勝鬘寶論謂毗尼藏即大乘學由斯二途故指今戒為佛階梯於義無失又解梵網大戒不兼於小有部小乘不通於大唯此四分兼前通後故言三乘也上句約行下句舉

[illegible]

入歎教功益略指歸趣耳

顯皆夢氎告徵機分利鈍之本喻金顯道教無離合之宗然則二部五部證務或張五百十八任緣時舉同字學教並會真空遊遠化源通明理性故能秉律五衆得齊群萌開務攝持允符玄旨

次科總明中大為二段初至之宗明教本無分然則下次示諸宗派別初段夢氎者下引大集有一長者夢氎一段後分為五佛告長者我滅度後有諸弟子分五部等告示徵驗也喻金者律因拘睒彌比丘鬪諍來王舍衛諸優婆塞問佛當云何布施佛言應分作二分此亦是僧彼亦是僧如彼金杖分為二分二俱是金又因緣經云頻婆娑羅王夢一金杖斬十八段佈而問佛佛言我滅度後一百餘年有阿輪迦王威加贍部時苾芻衆散分十八遝解脫門其致一也上喻本同後別下喻雖異還同以金氎體同裂析則異故此二句機教互顯次派別中文又三段初列所分諸部二同字下歎能弘之人三故能下顯被物之益初段四位分部

廣如下䟽隨務者約所詮之事関見不同任緣者撰派別之由時緣不一然此二途皆通四位文中各對義必相收宗部既殊可明事異言任緣者二部因簡眾純雜五部由師無所判其十八部異執論中育王集會論法成乖五百部者有言無相教雖不敘起必從緣數人中字信也教由聖說故云聖教證空者即滅諦涅槃非偽故眞離相故空以諸部師多是無學此二句明信教證空歎其果德導猶深也化源者即如來設化之本明理性者空有雖殊無非化物見理悟道理性祇是眞空但上取自證下明化物餘如後辨此二句明達化顯理歎其明解顯益中上二句明攝生益下二句明住持益乘能運載律是水濟載出家眾度生死津故曰乘津燾亦訓覆今取載義禮云如天地無不覆燾是也萌謂草木始芽今取蒙昧或復眾多以喻萬類也上句局出家下句通道俗或可群萌語通義該六道以眾聖弘揚無往不利豈唯七眾獨受其賜開務即各布行教攝持謂匡正佛法允符玄

皆二義釋之初約開教雖殊皆契佛意所被之衆無不悟道又解出世弘持並合懸記允順符合也隨至如四分聖興祖習緜遷正法初百使列其宗斯人博考三機殷鑒兩典包括權實統收名理集結蘊藏源被時實故使章編成規欽承無絕自諸部遷流成開衢術獨斷一宗未懷支派良由師察有蹤知時不隳故也

別歎中初至其宗敘其時遂發始祖承綿長也正法千年一百年時分出故云初百佛滅千年法流此土至于唐朝幾六百載大約而論則一千五百許年矣斯人下釋久傳之意有二初約人法以明二百下約分部以顯初中三機者上機即四依頭陀等中機謂百一供身二房二請等下機如請受淨地缽器皮革諸重物等自有通三機者如三衣缽具箴案等制良以教本對機而設約機考教得其源矣殷謂殷重鑒即洞視兩典謂大小二乘此二句美其深達也權實者一往且約大小而分此明四分通大之意心為業主識對諸塵沓婆迴心

二別明傳授 二初敘古本 二初列示三本 三初覺明本

施生成佛迥異有宗深通實道但教局小乘未容
直顯故也名謂能詮名句理謂所詮義趣統收之
言該乎一化時衆謂當時學衆此四句明所集教
體韋編熟皮也古者用編簡牘如孔子讀易韋編三
絕今借彼意以明古今披覽無厭此二句釋成久
傳之意次分部中下引三藏所傳薩婆多出四迦
葉遺中分二彌沙塞分一僧祇中分六故云咸開
等衢術皆路之別名獨斯下彼云唯曇無德部始
終不分此且約一途以歎餘如後辨㝵由下正歎
由集律者遠教適機故不分耳上句明傳受得旨
故曰有蹤下一句明立法悠永故云無墜此亦顯
上緣遠義也

疏蘊結西土千有餘年譯傳東夏將四百載爰有傳
授同異非無

叙古本中已上通明一宗此下正叙戒本列示中
初覺明本者文雖不指義見次科蘊結即目結集
教流此土二百餘歲至於姚秦覺明始傳故曰千
餘梵云佛陀耶舍此云覺明自秦至唐末滿四百
故云將也諸有下正指此本而為生下文故語通
上下

二光師本

疏元魏季曆慧光律師隨義約文重出一本首題歸
敬者是也此與姚秦覺明所出頗得相符

光師本中元魏即東魏元氏簡曹魏西魏季曆即
末年也光師撰廣律疏獨刪戒本咸加刪定題歸
敬者即稽首一偈此下舉前比校大同小異故曰
相符有本作扶近也

三願師本

疏高齊末祀法願律師詳律討文又出一本略於歸
敬首題戒德者是也

願師本中高齊即北齊高氏簡南齊故祀亦年也
四律皆製義疏至於戒本復加纂集題戒德者直
云戒如海無涯等二師德業並見僧傳又唐懷素
律師亦出戒本見存大藏

二結顯同異

疏斯則三本行世弘襲者多見心紛擾于今未評考
覈諸集蓋不足陳縱遠大觀亦無餘抗

結顯中初明弘傳多寡見心下示宗黨諍競考覈
下明勘校是非不足陳者言其所諍非要當也無

儱抗者言其大槩無勝劣也故删定戒序云如光所詮我今說戒願之所出云說木叉及披律解木叉戒也願出初戒則云不退光所傳詞使言不捨捨律誡釋遠願附光取意統文莫非遵承如斯事例其相可知舉彼照此文意可見蓋略也學久謂之經還舍其小碎求其梗槩謂之大概儱抗猶對敞也

二明今本二　初明注本二　初辨收敘來

疏余以暇日偏覽群篇互擊波瀾僅分其異至於行事盛結遲疑豈非單寫本文通略正解致令後銳罔冒愈深

今本明注中初科初示諸本之失豈非下次明失之所以暇日謂正業之餘群篇即前列諸本波瀾喻彼此相攻大波謂之瀾僅猶略也至於下正陳失相夫戒本列相為指行途使犯相精明持心易就豈得鐵網目之大小全迷得魚詳標指之短長都忘視月且學律而不明行事猶窮易而未識陰陽媽慮封文學身何益寄言後學宜自深思此乃三行之宏綱一宗之大要苟明此意方體教源則展卷臨文渙然無滯矣事有二種止作兩殊止則雖非作唯護善行斯二者即成二持此中所云即止持事也明所以中上二句顯古無注釋明自失也下二句明因上自失而致迷他也通從俱也或指諸本或約一本始終為言謂古師為有注否答彼文已亡未可定指若據首題標簡又云單寫本文必應無注銳利也後學之利智者罔冒謂迷暗也愈甚也（有本作逾）

二正明注述

疏所以敢依律部具集正經仍隨本律即為注述卷成流廣隨務可覽至於義理未遑修葺

正明中上二句明錄本經次二句明含注卷下結上成經至下發起撰疏敢者專輒之辭具集者示無敢作隨本律者明非私意隨務者顯行事無疑此翻對古師二意尋之可領遑及也修葺即自製

■

二明釋題二　初敘得名由

疏今有二三道學共結山門每以戒為入道之清途出有之明略講通既寡悟入何從本律廣而難求斯經約而易授故不獲已試復敘之

撰疏中初科共結山門者據下批文初在沁部山中製後於終南重出下云貞觀二十年方得瞭隱有樂戒者乃復相尋等每以下次敘請者之情又三初二句明樂學也途即是路略謂智謀淸與明皆美歎也二諦通下二句明忻解也三本律下明從要也（文作大律非也）故不下示允許之意試者恐有所不知未敢正言述作之謙也言復敘者望初注本也

二申述開情

疏 博要適機已絕唱于前遂舒演義頗敗程器于將今且闕來覬隱括詳後

次科明博要則讓之於他演義則引之於已謙之至也絕唱謂後無繼者程即謝示器謂根量將今即指後學且下明闕謂來覬謂前所留命隱括即目撰述隱謂沈密括即搜羅詳後指下疏文詞理備也已上敘教明宗傳授差互考校采注等皆所以敘戒本之源由爲今疏之來致故云序也

二釋文二初題目

疏 四分律含注戒本疏卷第一（初敘序意 正宗初義）

疏文中題目六略如前委細如後題下注字要知起盡不可除之

二本文二初直敘教本二初分章

疏 將事釋文須知教本略分爲四一教興所由二顯教分齊三解開名義四釋今題目

分章中聖人垂教義不徒然苟不先明莫知來意雖教逐機興所緣多教廣故須統攝理有所歸既曉教旨教總三名戒律木叉名義須示通名已識別目可陳前正敘毗尼尚兼餘藏第三唯律望後猶通第四釋題局今戒本分章次第大略如此

二隨釋四初教興所由二初學二標擧二初敘戒學二初正示二初約聖業別明教本

疏 初教興者

疏 斯乃大聖降臨創開化本將欲拯拔諸有同登彼岸爲道制戒本非世福

初文明教本中覆本示迹故云降臨三歸五戒善來三語鹿園初唱故云創開爲道者通而爲語即指三乘推佛本意下至翻邪終爲一實而作前引況經開會殊途同歸涅槃重扶無非顯性今明爲道專指佛乘止息化城終非本意故知化本尙非二乘豈爲世福而立斯戒下文可明諸有即三界或爲九有（欲界色界四禪無色四空）或二十五有（四洲四趣六欲梵天四禪

二約治惑二初立教二引示次第

四空處惑都含三界則瑩論依報六道則橫攝正報皆是如來所化之境故云拯拔涅槃生死險分彼此注獨磨云戒者生死之舟航是也

疏然煩惑難消要由方便致設三學用爲治元故成論云戒如捉賊定縛慧殺三行相因斯須拯濟

次相須中初文初明立教故下二引示次第欲明三學關設之致此略叙之則文無所彌夫一切衆生本來皆具眞精妙性性之爲體唯寂唯照一迷此性乃昏乃散翻號無明穪成煩惑計有人我隨境發毒鼓身口意造生死業流轉諸趣億劫無窮大覺慈哀將令離苦察病設藥對分三種內心昏動對立定慧身口非違對立淨戒聖教雖多不越三學三學所立唯依色心論其起也則從本以發枝用其治也則先麁而後細首先制戒意在於斯譬夫濁水風激波騰風被未息欲得淸澄無有是處三學次第理數必然乖越常模去道全遠煩即昏濁惑謂亂動三毒結使劫掠善財喻之如賊三行相因謂次第而生斯須攝濟謂不可相離

二明相須之要三初反顯

記故身口事業動與理違若不先防妄隨塵欲則心路躁擾靜定何因定既不修於諸我倒無心思擇明慧自隱無由會正

次科初反顯著此明無戒則不生定慧與理違者理本眞淨體非善惡但以行淸淨可能趣理惡業昏沉故與理違躁擾謂動亂也會謂證入正即聖道

二勸依

疏故初行者務先學戒撿策非違三業淸淨正定正慧自然而立

勸依中旣明相亡在文可了言初行者指初心入道人也

三雙證

疏故經云依因此戒得生後二若無此戒諸善不生

雙證者上二句證後並下二句證前文

二簡濫二初牒以釋

疏問以理推戒爲靜二途定除欲有慧非界繫如何上言爲道非福

釋疑中初牒意者凡業有動不動其動業者局善而論五戒十善能隔惡道報齊欲界不動業者四禪四空定也修四禪者生色界天修四空定生無

色天又業有二漏與無漏上明動不動並有漏業若無漏智觀察業性畢竟空寂證無我理此三乘所修名無漏業今此戒行但是欲界動業則與上文相違故敘爲難

一約道俗以答二初明今教異凡

疏答須知遠意原佛降世豈爲增生天主人王感果有教佛還說有則與凡同以此測量故懸殊異

答中初科上一句反責來難次二句略示佛意佛所立教增道損生若修世福受人天報輪轉不息是謂增生非佛意也天下引凡比況梵王色天主說四無量化人令生色界帝釋欲天主說十善化人令生欲界人王即四輪王亦以十善化人令生人天不能出離故云有教佛若同彼即非大聖

二行體分

疏任戒集業但事亂收體沈下界判非色有故伽論云戒是有爲有漏世間法也

次科行體已如上釋心無觀智隨業牽生故云任戒是世間因故云集業

二明制意正

疏若元制意爲道方便三乘學人必由斯迹故律云爲調三毒令盡故制增戒學又多論云爲開泥洹門故制戒下文云戒淨有智慧便得第一道斯良證也

三中初正示聖意故律下略引三文證成上義則前所謂爲道非福深有據矣云三乘者通約出世聖道爲言前引律論皆言爲者即佛意也次引後偈必具三學文無禪定義必兼收非禪不慧義如上說迹謂蹤迹即指戒法前聖後賢同履踐故戒德尊勝出過衆善故云增戒泥洹即涅槃梵言異耳同翻寂滅聖道最上故云第一道良證也

二別彰戒本二初問

疏問上通敘致未知此經別爲誰興

次別彰戒本問中上通敘者一則機通但云諸有二者教通唯言制戒機分七衆教張四位如向所論未簡別故（前雖論三學正明於戒故不敢三學爲通）未知下正問今經興意上句問教下句問機

二答二初明正

疏答大聖垂教通別乃殊至於去滯宗猷莫二創隨犯制前後森羅機教俱開解能畢要窮神知化唯佛一人自除凡小卒未明達故別隨戒單出本文依月再說用消非境

引證

正答中初總示上二句明教別次二句明意同去滯即斷惑獻法也鋪隨下次別答初明通制前後者通語制廣非止一時森羅言其多貌探本制戒因緣開起篇聚不次後集戒本始成條類耳機差教別故曰俱開然彼時衆但守廣制不達歸趣故鮮緣要窮下明別制初叙教主適機盡物之性謂之窮論隨物所宜謂之知化凡通內外小總三乘等覺已還未窮業理不堪制體故下正彰興意別隨戒者幾廣制故單出者去緣起廣解故再說者黑白兩半故上二句答教別下二句答機別問文中單出本文者佛世應有文籍耶答若約佛世本無文字但諸聖上聞持而已或可佛在非無典籍後結集者編輯成章義亦無妨問此中興教為取制戒為取說戒答若論制戒臨前通意今明十二年後別集戒心令弟子說獨彰今本發起之致故云別也

【記】斯並如論依大慈門曲授祕方偏賜內衆故論云三藏為一律藏勝故密故唯佛獨說制必僧中不許餘衆之所讀誦非所學故餘如鈔序

引證中初即十住婆沙彼云從四無益心中流出毗尼藏彼通說毗尼不唯戒本用彼證此故云斯並皆大慈者為濁鈍衆生故曲授證教別偏賜證機別曲謂巧便接引內衆通五此局大僧三衆未具不預同聞尼據本位自有別教不濫上尊說時亦簡故次引薩婆多論彼明先集律藏之意唯佛說者顯勝義也制必僧者顯密義也餘下指略即十門第一教興意中

【疏】二攝教分齊

【記】三藏毗尼誰不分判今叙昔傳各有其理

次明攝教叙昔中初文三藏總標毗尼別舉謂三藏中毗尼藏也

【疏】有人言如來化用必約二輪

【記】初通道務要先神足為無信也由衆俗愚識未曉正邪雖為闡揚事如聾瞽故須顯異駭動耳目畏威伏乎信是聖人

次科三輪師總叙中以凡欲說法現通在先故云

翻也即如諸經現瑞發起之類跋俟楷反驚也翻
至手名拜手頭至地為稽首
疏身雖伏從智開無路故說法為無解也
記神解乃明煩惑纏結非可口說為得清除義須依
行剋證在己故須憶念為無證也
下二輪中並上句離前已下生後開經宗所論身
輪現通口輪說法意輪鑒機上二同今後輪異者
答彼取佛意授法無差今約機心奉持不忘此據
律中三事教化所出不同未須融會若爾今明攝
教教須在佛云何憶念乃在機耶答今取如來攝
衆弟子憶持之語名憶念耳名似通機語由佛口
是則三輪並歸教主如下可見
疏然證有二
疏一者事證如戒所禁謹慎愆過警策身口常志憶
持方能遠離故經云佛所說禁戒如獼猴著鎖亦如
利轡勒常當制之無令放逸由攝持威儀正雖非法
也
釋二證中事證為三初正明故下引證由下結示
經云者他部戒經偈序輒同彼云繫心不放逸亦
如猿著鎖日夜常精進求實智慧故又云心馬馳
惡道放逸難禁制佛說一切戒亦如利轡勒
疏二者理證聖所說教同為斷我我雖制故先以事
遮隨我欣樂皆約不作我所不欲制必行之故於修
捨漸得調伏無奈我未觸境還生故聖制三毒四
倒所不應念三毒四觀常須依行窮檢我源推折不
得如唯妄謂本來無我此理明白由憶念知還由本
說憶念輪故
理證中初通示教意我雖下別釋初毛漏伏來前
叙事證發起下文作遮即戒欣樂皆約斷惡止行
也約即是制不欲必行修善作行亦修捨即上止
作無奈下正明理證初二句明事伏力劣故聖下
示立觀三毒等諸偏在諸經不復別指但云聖制
耳三毒對破三毒謂不貪不瞋不癡四觀破四倒
觀身不淨觀受是苦觀心無常觀法無我即四念
處窮檢下斷修證此理者即我空內凡分見初果
道證今從聖論故云明白問上二證者如何取異

三輪所出

答一事理異在文可見二前是戒學後屬定慧三前制後化四前通凡聖後唯初果已去如是知之

疏如律本中三事教化文同廣引

指出中受戒犍度云時世尊爲來度三迦葉等千梵志已將至象頭山中以三事教化一者神足或化一作無數或無數還爲一內外通達石壁皆過如遊虛空無所妨礙於空中結跏趺坐亦如飛鳥周旋往來入地如水出沒自在履水如地而不沒滿身放煙焰如大火聚有大神德威所不照能以手捫摸日月身至梵天往來無礙二憶念教化者教言汝當思惟是莫思惟是（住善離惡）當念是莫念是（住正離邪）當滅是（知苦斷集）當成就是（修道證滅）三說法教化者一切熾然（此句通標下之別釋）謂眼熾然眼識熾然眼觸熾然（根境識三此約界釋）若復眼觸因緣生受若苦若樂若不苦不樂亦名爲熾然（此三受也上二屬界）何等爲熾然欲火恚火癡火也（三毒釋義）復云何名熾然生老病死憂悲苦惱熾然（四相屬根）我說此苦所生處（通結前四）乃至意亦如是（準眼說之）時千比丘受此三事故即時無漏心

二前判

解脫等據律但名三事以能摧業惑故名爲輪

疏今此戒學是後輪收何以知之經中所序前必現奇如是同聞本爲無信通理達致要在一言由無解故廣引譬法故列二輪通歸兩藏戒則不爾約過即制無待放光奉信居懷故斷六事隨相持犯即事易明不勞喻說略分三異如上所收

別判中初二句判定今宗何下徵釋所以初徵經下釋先敘餘二藏初四句明神足輪文收二序前必現奇即發起序如諸經中放光動地雨花變土之類如是同聞即證信序經家名經前六事如是生物信也我聞阿難傳也一時同集會也佛能說主也在某國城所住處也與幾比丘同聞衆也文舉初後以攝中間爲無信者非唯六事發起現奇正爲生信故以此句通結二序通下四句明說法輪如理極致非言不顯譬即舉事比類法乃據義直陳佛所說法無出斯二如諸經論或法譬各舉或先譬後法或先法後譬隨宜不定故下總結戒下次正判律藏初句標異約過下對列三異初二

二化行二初序意標指

句無發起也奉下二句無證信也隨下三句無譬
喻也略下結指如上者即前判云後輪敗故

疏有人言三輪所設言通於理今以化行二教用分
諸藏

化行中初文言通理者前明憶念事理二證不局
戒律理通定慧豈得憶念偏判戒學

二文義判釋二初釋化教

疏何名化教如阿含等中開演化導令識邪正因果
業性界繫諸法言無所獎義通道俗意在靜倒離著
爲先教本化人令開慧解本非對過而立斯教

次科初明化教目舉阿含除經皆爾開下先示教
體初句總標邪正等四略舉別相且表不同事隨
理融故云無獎普被思修故兼二乘教下結示名
義

二釋行教

疏言行教者起必因過並過制約言唯持犯事通止
作故教所設非爲靜倒但隨行科戒律一宗局斯教
矣

次行教中三先出教體上二句明非化導反上開
演等次二句明持犯楷定反上無獎持犯中各具
止作故言事通下云非靜倒者反上可知故下次
示名義隨行科者隨彼業行科節眾罪戒下三正
判

三對破二初斥古標示

疏有人言化行二教言通非據依觀生解非行不成
豈局出家義兼道俗故不可也今立制聽兩教用攝
斯盡

制聽引古中初文化教可爾行教之名濫於化教
故曰言通既無局定故曰非據依下釋上言通今
下標示所立

二文義判釋二初制教

疏如諸性戒體與理違縱佛不制世俗常禁教由制
興故名制教

次科制教中初示義與理違者謂戒所制過也教
下結名

二聽教

疏如諸遮戒體非繁重事亂妨道理固難開然是隨
機假資得立故聖隨緣任情通許不可所制故名聽教

聽教中初明本不宜開飲食衣服房舍四藥捨墮
已下多因起過故云繁重事亂即上諸緣道在少
欲多務爲妨然下明不已故開上叙開意不下結

名

疏若依此判通在戒收於彼定慧無教可攝

記破中教有三藏但收戒律用此判教則非通攝

疏有人因此立化制二教化即如前制唯戒律律雖含聽於聽有遮還後加制約緣不無遮性約教皆制其罪故雖開聽通歸制攝

化制中初標所立以見前師行教言通後師局收戒律乃獨取前化合後制聽用攝三藏意欲全美故云因此化下正明初句指略化教下明制教曲會開聽通歸一制

疏今解斯意可為三門一叙教本二徵昔宗三立正義

記初序教本

次明取捨初科標中叙教本者顯須有據故取初師

疏如上四宗初約三輪此有誠據後三意計但是徒指末代凡小有所立言須得本據如多論說若信然想立教判文既無依承斧自其口

釋中初科通示諸判末下別斥後三指多論者彼云若說法論義一切莫自稱為是常令推寄有本則無過也不爾斧在口中（舌能成業如斧斵口）

疏統論廣演其量極多如涅槃說半滿兩字用收大小如餘經論三藏攝文或分大小各立四藏即三藏外加一雜藏如大乘論但立兩藏菩薩聲聞攝教斯例

記次科初二句總示諸經論中既有多判理須準用不當自裁如下引示有三初引涅槃兩字判彼云半字義者皆是煩惱言說之本（人天小乘方便權說）滿字者乃是一切善法之根本也（談常顯性圓實了義）涅槃論云半字者漸教滿字者涅槃滿足教攝佛教果滿功德盡故名滿聲聞緣覺教不滿足故名半也如下次引經論諸藏判三藏者一修多羅二阿毗曇三毗尼大小各立四藏是為八藏如下三引大論兩藏判即指智論彼云佛口所說以文字語言分為二種三藏是聲聞法摩訶衍是大乘法即菩薩藏也

疏昔立化行及制聽者非無其言言須憑據本據莫

從故不可用

三中但斥前二化制循昔不攻自破矣

二徵昔宗二 初標

[疏]二徵昔宗者

二釋三 初徵化行

[記]初明化行化通道俗名理無乖行但出家此則有益大聖垂教實在依持何但虛談不存行用故闕教濟道無經不傳豈偏戒律局推行攝

次徵昔宗化行中初通示二教得失大下次別斥行教濫通經論化教亦明觀行非局律宗故無所取

二徵制聽

[疏]二徵制聽立教之本義通為先今唯在道理如上實就徵制教唯約性罪非通道俗不偏出家如五八戒經論盛張即遮通制如俗戒相此則雖彈前過遺漏昔非如何分教混濫若此

制聽中初斥所立偏局如前疏破就下次斥制名通濫初雖性戒濫俗則制通經論次雖遮戒通制則不當局性俗戒相者五戒後一八戒後四且舉俗證道中亦爾故知制名不獨收性此下結斥此師斥前行教通濫自立制教還復濫俗故云遺漏

等猶濫也

三舉化制

[疏]三舉化制因循昔言聯類已窮未可徵敘

化制中循昔言者非自見故以前二師展轉致難推蔚已盡彼乃去短取長以立斯判故云聯類等可循足也

三正立正義二 初正明所取二 初敘取宗意

[疏]今敘正義還順初宗但慊念輪徵言未盡故須敘引用分諸致

三立正義明所取中初科順初宗者即三輪師但後慊念立義未圓故云徵言未盡義見次科

二示今義 二 初文 二 初明通二輪

[疏]但初二輪創開化本至於受道其義不無如律文中現通說法因見聖迹其量不少豈在後輪方悟正理

次示今義明通中初科即顯本律通前二輪下引律者復見二輪非唯經論用此兩通攻前二局則知未盡矣指如律者五十一中佛於臘月十五日從初一日至十五日日日現通說法令得歡喜座上無數百千人遠塵離垢得法眼淨又受戒中化三迦葉二十餘番現神變後得見道如提婆破僧

將五百人去目連往現神通舍利弗說法諸比丘得法眼淨同歸佛所又如阿那律現通化婬女得初果等且略引示律文更廣故云不少見聖迹者獲果證也

二正敘懷念

疏 夫解生由說見理在心故隨說悟不待加勸且機通利鈍道假時來泛說未明故懷記憶若不別示情則浮疎託境流言乃存加念念通事理約行淺深同遵鄉緣無非為道

正叙中初叙利機聞說獲證且下正明鈍根必用懷念初叙須意託下正立境即事理事即戒緣理即諦理流言者如前云思惟是等念下釋妨前化行師即以二號別對三藏故斥憶念言通於理今明二證專約律宗行雖淺深會歸一致故云同遵等即前所謂制戒為道意可見也

二約教正顯二初敘問

疏 問為道設教乃是佛宗斯通三輪豈唯憶念

彙正中問意謂既顯初宗專用憶念今言律藏通說三輪義無所歸故須問決

二答通

疏 答教門不架故是所通然憶念輪偏懷內衆以俗居淨亂紛慮惰多何能靜處思擇非業但為說法利者先開於彼未悟自為來習不說憶念以非學故遵則反俗常有時功近塵欲遠淪諸惑若不念持何能通會

答中初二句明通者如經論中豈無憶念善思正觀徧見諸經又上引律具彙二輪是則三輪偏該三藏故云不摧然下顯局初二句立定以下釋成初敘經論局於二輪為來習者結因種也道下次明律藏唯在憶念塵欲即業非在因故近諸惑即總五住望果故遠

二復引餘義二初引示初示明

疏 近復有人立三種教一唯制道教即篇聚所列十具戒等二唯制俗教即五八戒在家行宗三通道俗教即四含雜藏

次引餘義正明中初列三種前二皆制制名雖通機教兩別所以分之後一是化名及機教一切俱通四含為四雜藏是一名為五藏採前化制五八二戒攝局化中今此所立不異於前但離五八別為一教耳

二釋分二初問

疏問如律所明具通俗行如何稱判以為道教

釋妨中意以律本亦明觀行及五八戒是則得文兼通二教不唯制道則乖前判

二答

疏答須得宗意不有斯疑一部律文知何不說制局篇聚出世所行旁兼心觀徧被四部時明餘戒唯俗二衆以義判文初是當宗餘二隨律非本意也如涅槃中八識七治十篇五戒如阿含中七滅六報犯聚等相豈是俗行故名斯文隨經之律

答中初二句略止來問一下委釋初明道教兼餘二教篇聚即本道教旁兼心觀即通道俗教謂五停四念五陰等觀並是律文道俗各二衆是為四部五八戒即唯制俗教以下總判兼正律中說經名隨律之經如下文明通道俗教亦兼二教涅槃八識即八不淨財七治即七羯磨十篇舊云即十戒止是道教五戒即俗教阿含中七滅即七毗尼六報謂六聚犯報犯聚即六聚罪相

二斥非

疏若依此判得在分途規猷無本故不可用

指斥中上二句縱與下二句奪破亦非所出故言無本

三解開名義二初標分

疏三解開名義就分為三一統敘衆名二依名翻釋三對名立教

三解名義

二隨釋三初統敘衆名

疏初立名者或云尸羅或云波羅提木叉或云毗尼皆本梵言非此所有故存本音不越此也

初門且列梵號因果教相立行攝修三名收盡故云不越

二依名翻釋二初標分

疏二依名分二即翻釋也

翻釋中標分二科通貫三名一一皆具翻名釋義

二隨釋三初尸羅二初翻名

疏初云尸羅此翻為戒

尸羅中翻名可解

二釋義三初略釋

疏戒有何義義訓警也由警策三業遠離緣非明其因也

釋義中初科以理裁酌故云義訓戒為能警三業即所警警策是作離非即止此約心用一持以顯戒義對下木叉故言因也

二斥古

疏如古所傳防非禁惡以解於戒然戒通善惡律儀

三顯今二初舉其文且明所學

亦然不可偏舉以釋戒云
斥古中先出古解然下斥局如居殺者受惡律儀以殺為戒但對境名戒通禁名律儀故云亦然戒既通惡古解局善即是偏舉

【疏】如經論中多從善戒約義得名試為舉之如智論云尸羅者此云性善此從體說如心論善生云別解脫調伏及學調諸根此就心說如諸論中作無作戒此就業說或名清涼乖險上天此舉喻明就能說也或云以戒自觀說是戒經此就教說也諸如此相其例不一但偏善行不通惡性

【記】今中初科為三初標舉如下列示五義初性善者離諸染惡法故論自釋云好行善道不自放逸如心下即次義別解脫者隨境精淨故此出心論學調諸根者對塵抑制故此出善生二釋並標所治故云從心如諸下是第三指諸論者成多俱雜非出一文故通指之問業與體何別答體取戒法業據受體若對鈔中何以指作無作為體者答彼約受體與今業同故不相違或名下即第四亦善生文遠煩惱熱故名清涼性不容惡故名乖險能上天堂至無上道故云上此三皆喻能即功能（故又云科制諸惡法并上學調諸根總有五義）或云下未詳何出疑是善生連上文故不復別標以戒自觀即指戒經用揄三業此約戒本故云就教諸下結顯指上五義皆偏舉耳

二就兩善以顯正義

【疏】依如成實善生所明善惡二戒互受互亡功用齊倫名義無別止得通解戒為禁也隨用兩得何以知之若解善戒善法禁惡警持不起若解惡戒惡法禁善護攝不生以斯義求想無惑矣

次兩通中初引示義同止下顯今正解何下徵釋通相然文約善惡互禁釋之今是善戒禁斷諸惡故前經論多從善義如上調警亦據善邊今從禁義釋戒彌親故經云如來立禁戒斯可證矣

二木叉二初翻名

【疏】二云波羅提木叉此翻別解脫也

木叉中翻名可見有云別別或云處處

二釋翻二三初約道事二分

【記】如論所引道戒名解脫也事戒名別脫也隨分果得善以明之以道性虛通舉法類遮不隨緣別但名

解脫事戒不留緣別而生緣通萬境行亦隨徧持行
陵犯則名得脫除非未行不名解脫

釋義中初文諸論皆爾故通指之初總分道戒即
道俱七支事戒謂從緣所受隨下別釋前釋道戒
初約位顯體斯據初果斷惑證眞方具此戒而不
從緣受隨得果處附位明戒四果方極今望初果
以去故云隨分等以下約義示名道即空理故言
虛通由入聖位理觀破惑業根既除豈容身口更
有非惡故云舉法類遣法謂觀智類猶通也此即
八正中語業命三四聖諦中道諦所攝名無漏戒
亦名勝義律儀具此戒者即第一義眞實僧也事
下次釋事戒初標示相反緣下約相顯名境別行
偏反上虛通持此非彼反上類遣持行陵犯對治
勝也

二約所除顯勝 二初正示

疏或有解云戒障有二一者業非二者煩惑戒淨業
非惑待智亡望分所除故云別脫後智除惑乃稱究
竟名解脫也

業惑分中初文前列二障惑爲業本通障戒善戒
下次明對治初二句別對望下背名上二句結上
戒淨業非以業因惑起持戒破業惑亦隨損故名
分除望下究竟故名別也下三句結上惑待智亡
亦約初果已上例受斯名是知在聖不彰別號

二釋疑

疏問戒止業非定伏事亂慧淨無明如何云戒能除
煩惑答前已言之戒爲定慧之基也故律云結使毗
尼縛著由解除如文說

釋疑中問答語意大略同前但前明戒唯伏業惑
方破惑今明戒行即分除惑故重問之答中初指
前者即教興中故下引證彼具云除結無罣礙縛
著由此解疏家變語除結既由於律故云結使毗
尼等

三引經論互說 三初標釋

疏然諸經律互說木叉不同上解此隨義說

三引經律中初科以互說不同恐疑前釋故總引
決之

二引示

疏何以知之如律云木叉者戒也據能克果用目本
因因實是戒非木叉也故經云戒是正順解脫之本
故名木叉明知是果如五分說分則名句木叉者舉

果目教也僧祇云木叉者十段條多維卽戒本文同說爲教

次科初句徵起如下次列三律前明本宗初約義正決故下引遺教轉證正順者因能克果故解脫本者果從因生故後決二律名句修多並是能詮亦出隨順解脫故彰果號十段者八篇戒條并前別序及四重後四隨順法或可指後略教修多羅此鈔爲釋經調常法義通三藏卽如戒序稱爲戒經是也

三釋疏

疏以此多證文雖博現隨相得名不妨據本木叉爲果

三中名雖多別大約不出教行及果但果是正名餘並隨義故云不妨等

三毗尼三名 [illegible]

疏三云毗尼亦毗那耶鼻奈耶等皆是傳梵之訛替耳

毗尼中初文且列三名或云毗尼斯轉尼通鼻那耶此泥並見經律故云等也

二辨胡梵四 初標古謬斥

疏自古譯疏至翻名中並云胡音爲彼漢譯爲此智士立言義不徒發如斯釋判況同祖宗全不可也

次辨胡梵初科按祖師內典錄晉道安法師稱梵爲胡如彼所破後世述疏承彼之風故有斯蓋智士等者責其不窮也況同者反屈佛教出於邊鄙也

[illegible]

疏何者胡本雜戎之胤梵唯真聖之都雪山已南三方距海周輪九萬厥名大夏金剛輪者地之中心凡聖大王同居此土若處邊鄙地爲之傾

次科定梵國中初二字徵問胡下正釋分二上二句對明勝劣雜戎者若取禮記東夷西戎南蠻北狄今此通指蕃胡邊鄙人物兇頑以爲戎耳眞聖都者佛及聖賢弟子皆出彼故雪山下二別示梵土初明境廣雪山南者以山盡北梵國背山面海故但云三方山後北際亦臨大海今明國境故所不論周九萬者通指五印西域記云五印度境周九萬餘里北廣南狹形如半月畫野區分七十餘國今以總應中梵故通舉之大國曰夏金剛下約事定中一約輪座定二約二王所居定釋迦方誌

云中天竺國如來成道樹下有金剛座用承佛焉凡王即輪王聖王即如來方誌云佛之威神不生邊地爲傾斜故文恐闕此

二釋此方為中

疏此方中岳亦號中華且據軒轅局談中表故河圖云崑崙東南方五千里號曰神州亦稱赤縣

顯此方中此有五嶽東嶽泰山(兗州)南嶽衡山(衡州)西嶽華山(華州)北嶽恒山(恒州今爲鎮定州)中嶽嵩山(洛州)軒轅即古黃帝之號史記云居軒轅之丘故以名焉有土德之瑞名黃帝(黃帝始分州土故偁黃之)舊云軒轅以中嶽嵩山爲此國之中或云且據軒轅所統爲言耳此設讓且一國言中若望梵國遂成邊土故云且據等中表表邊也故下引證在山東南非中明矣神州者物理論云地神曰祇大曰黃地祇(說八方內地黃帝土色)小曰神州(據王畿千里內地)是則神主其地故得名也赤縣者或云帝王南面南方赤故或云取中心之赤縣者或云帝王南面南方赤故或云取中心之赤邑縣即境邑之通名然上所釋並據王者所居處爲言今此通解但是震旦異名總目一國耳

三示兩國境

疏爾雅云河出崑崙墟其本也禹貢云導河積石傳其末也漢書云張騫窮河至身毒者謂其遠途未窮實也尋佛經云四河本源香山所出分流四海知始終也俗云崑崙者經謂香山尋今行者何從雪山但雪山重沓叢雜難分冬夏積雪路非人往故郭璞云河源發府出於天柱是也

示河源中引文有五初引爾雅釋水中文此窮黃河之源顯得其實二引禹貢即尚書中夏書第一篇導河謂禹王鑿山穿地以治水也積石即山名孔氏注云施功發於積石(禹導河源施功于此)又注云積石在金城(郡名)西南此乃邊國山川亦是河源故云末也三引漢書彼云張騫奉使大夏窮河源十二年方還武帝封爲博望侯身毒即天竺或云賢豆皆音訛也正云印度(即彼月名譬賢之照臨故)史記張騫云身毒在大夏東南可數千里然大夏即身毒而云東南又數千里驗知但至彼國之邊路不至身毒事究河源故云未窮實也遠達途路也四引佛經增一等並諸律毀同四河者一曰恒伽二曰辛頭三曰婆叉四曰私陀從香山俱舍云香醉山在黑山雪

山之北山南有大池水名無熱惱縱廣正等面各五十踰繕那八功德水盈滿其中非得通人無由能至池水流出為四河河流為四海始出香山終流四海故云知始終也俗下會名若下明人所至判行者指西遊之人何從為言不至以香山在雪山之北雪山尚無由至則知香山必不可至矣此明世人但傳名而已即俱舍云非得通人無由能至是也汎下出不至所以五引郛璞圖讚彼云崐崘三層號曰天柱實惟河源水之靈府（廣大萬物曰靈源不可見為府）今策為二何故許小差

二研覈處所

疏今詳諸說天柱其必地心地心高則四河分注斯一證也神州乃崑山東南明知方維自別斯二證也大夏背山面海神州東南海由西北無聞斯三證也凡聖大王皆必地心此方未聞斯四證也此土黃帝神遊華胥王邵等解即大夏國李聃周穆皆登崐崘明知超勝賢聖同往斯五證也

研詳中初句通標下有五證一準圖讚二準河圖（二引神州在崑崘為中 三明大夏在中國西外為遙）西北無聞（四為）

山所背不鬪彼方地里故無可敘第四第五準上地傾之義（四舉華胥王同居 五舉此賢多往）列子云黃帝夢遊華胥國王邵注云即天竺（國）李聃（吐甘反）即老子也姓李名耳字伯陽或云號聃為周柱下史道家記傳皆云西昇崐丘俗上天矣（傳道論實云死於槐里今且隨俗之言）周穆昭王之子樓觀本記曰周穆王尚神仙嘗遊崐崘見西王母宴于瑤池

疏胡本山北由來歸漢今屬突厥不深華胥何得稱為胡謂毗尼漢云滅也

二示胡國所在

次示胡國中初二句指所在山北謂雪山之北言歸漢者示有所屬也漢即對胡通召此國如唐書云高祖貞觀八年突厥使者於兩儀殿即其事也今下明所屬方志云雪山以北至于北海地寒宜馬名馬王也其俗兇暴忍殺毛衣是突厥國是知突厥不胡之別國其後胡皆屬焉故猶係也言不係五印何下結斥

三明翻譯之意

疏又漢本姓劉非今國號當隨代轉何得塵然欲翻度者應皆梵本毗尼唐稱為律

三藏世中漢高祖姓劉名邦都長安今國即唐朝神堯皇帝受隋禪故號唐國言隨代者如古翻譯秦翻爲秦言晉譯爲晉言等雖然語要守一嚮不能通變欲下教其法式梵則定指中天唐則隨於朝代問律中毗尼與律二名不並是則姚秦已翻爲律豈是唐翻耶答實如來問今此欲明隨代之義故言唐稱或可雖是秦翻古多別立方今準律對譯斯名餘如後述

四顯梵字之本

疏又應須知梵字之本也天地初闢未有人物色有梵王降生此土仍傳本習書語於人是則天語天書唯居大夏自餘胡國所有書語互各不同此土書本但圖鳥迹方言雅鄭代別皆殊豈比華僧楷定常古

四中初二句勸知天地下正示初明梵字上二句敘器界初成色下二句明有情元始仍下顯習語純正慈恩傳云文字始自劫初梵王說五百萬頌荷云毗佉論引聲明論自下明落胡乘互即如經律傳梵訛僻是也此下明蔑且變異鳥跡者明書異也黃帝時史官蒼頡觀鳥跡以成其文後程邈變篆爲隸即今之字也方言下示語異雅即是正鄭謂不正即楚夏言音隨方呼召多所異同也豈下結異

三顯略

疏餘更未盡非本疏意故且削略

總略中今此正解毗尼之名寄之辨示故非疏意

四示意

疏上來所談亦是浮說但未學者須知本宗於道乃閑甚助世法故爲出耳若復封滯斯妄何窮

示意中上二句指前浮即游閑但下正示本宗謂佛教之所出也望於道觀且曰遊閑若據傳通無實暗塞此乃彰佛道之高勝示教法之源流指後學之歸從杜毀宗之譏誚荷迷胡梵實揭祖宗古今傳通曾未諳述寄茲略示委在別文（方誌四卷）竊恐疑繁故此遮耳若下遣執雖是正說亦不可滯或可再實猶執舊者

三翻名義二　初正翻五　初對古不名

疏古譯毗尼皆稱爲滅以七毗尼用殄四諍今以何義翻之爲律律者法也從教爲名斷割重輕開遮持犯非法不定故正翻之

三翻名進中翻中初文先引古譯蓋準母論彼云

二道俗翻義

毗尼名滅滅者惡法故此即就能以翻今下出正翻初二句徵起以前云唐稱爲律故直徵其義次一句訓字從下釋義斷割等者一一戒下皆具此義且如婬戒入如毛頭犯夷此名重也半壞多分方便非道教他等皆蘭殘而不作三衆同吉此謂輕也無遮通境命門是開也受樂結重遮也離此諸過名持反此名犯舉此例通一切諸戒及餘法衆則以法爲義皎然可解對古所譯故云正翻

【疏】俗有九流法流其一故世付法皆約刑科道同俗違刑名乃異至於處斷必依道法故使律字彳旁聿聿者爲取筆也處斷決正非筆不定筆即法家之象致唯律翻

次科初列示俗法漢書藝文志云全身保國凡有九流（謂國家文典不出九類故曰九流一儒流二道流三陰陽流四法流五名流六墨流七縱横流八雜流九農流具如前書持下二委釋）法流第四今疏所指付法付即與也約刑科者按其科條不妄加減也道下會同道俗上二句示制與五篇七聚爲道刑古今五刑爲俗刑如後所列至下二句明義同故下指字體類義彳丑亦反說文云少步也聿人歷三屈相連聿亦筆名謂象人之執筆說文云秦謂之筆楚謂之聿吳謂之律勒胡得反推窮罪人也法家象者以法無象假筆示以成其形故釋名云筆述也述事而書也

三引文證

【疏】如增一中七種律也四分九法亦有其證

三中增一七種律者即滅諍七毗尼也彼從華語足也今譯四分九法者謂違九邪破佛九正名十入法如僧殘中具釋律中前後列名不定第二一種或云律非律或言毗尼非毗尼鈔云毗尼及律二名不離是也

四點古非

【疏】古同爲滅謂功用也滅諍之能非律不靜如水滅火永非名滅自餘云云或曰稱量輕重或曰遮制流轉者僧祇言無有歸宗故律文言科約篇聚並有軌轍同歸法從除復何論

四中初斥翻滅名須與體不可從用舉喻此例是非可見同下斥除名且列二家除應更有上詞依憑斷割故曰稱量下謂罪聚楷定故云流類然此

二名願近法義但無所遐故云意言等故下示今有據初指文文言即能詮也科下示義科約篇聚者示有重輕也有執輕者言其楷定也同下結示上句示今有歸下句貶古無取

[illegible]

疏 問律以法調施造有儀與餘兩藏復有何別

記 問中初問意者以經訓法調論亦翻為對法是則法義皆通三藏不局律宗故發是問

[illegible]

疏 答不同也餘藏明理理有虛通隨逐一門皆得道觀五百身因無非正說意在去滯何局文言律則不爾輕重開遮楷模永定亂常敗德必據科治由此而[illegible]

記 答中初文上句通示餘下別釋先明餘藏言明理者指教宗也言虛通者示理體也隨下明教門謂也意下示不滯筌罤也且理體湛寂事相森羅冥心湛寂者則一以貫之趣意森羅者則纖毫不混經開心地得意忘言律示行途依持在教三藏設致大略可知道觀古作貫字（論語云吾道一以貫之宜從古本）五百身因者涅槃中五百比丘各說身因有比丘言無明即是身因或云無明行識乃至五欲是身因時諸比丘共往白佛誰是正說佛言善哉一一比丘無非正說律下示今律藏對翻經論亦有四刪初云律不爾者唯明事也言輕重者非虛通也楷模定者教相不濫也據科治者案能詮也亂常翻篤異惑眾（[illegible]改制度之類）敗德謂費事無功（春秋云王師敗績是也）此二俗中犯者必加之以罪今此借用可配止作惡行違止為亂常善事乖作名敗德或可上約毀犯頭篇結罪下據處斷違教有過由下結顯彌甚也

[illegible]

疏 問律非類通非律儀也即戒與善混然一亂

記 問中律儀之戒通徧塵沙化教十善隨境成行上言理通事局律唯據教明非類通則所修之行不殊世善故問決之更彰法義

[illegible]

疏 答既訓於法各有指南戒善兩分何得相混如彼受緣條然天別非法不分故法又顯

答中初據法訓以簡戒名法行自異從善故云各有等如下舉受法例顯律儀假緣受得世善隨意

二示對翻所以三初敘本意

自修故云天別戒必假受爾別無羞故云非法等
置前彌顯故云又也
疏所以三藏同在梵言此土未無不可翻度律雖義
約刑斷全乖科擬有方片涉相似故且當譯見意便
止
示對翻中初文上通敘三藏大論翻譯華梵同有
可得正翻彼有此無此可義譯三藏名字通是義
翻故云本無度即傳也律下正示今名文明同異
意如文釋當即是對

二會同異

疏何以知耶律者法也終始有義於佛教中可成此
義故篇聚之殺三世同遵適化乃殊性戒常定俗律
不爾代有沿革古用肉刑墨劓宮剕刖故俗律云刑
者成也一毀其肉終身永定不可復也今則笞杖徒
流死用代古法至於大辟亦有重輕轘裂磔屍梟首
棄市夷及三族戮通支黨斯例甚眾未可殫言至於
五刑比擬常定通名法也
徵同異中初徵律下釋又二初明佛律終始有儀
詞軌範一定無改異故三世同者衆學中云佛觀
過去未來諸佛婆論解云佛結五篇戒皆對三世
等適化殊者隨宜度物非一槩也戒常定者解業
制教無二途也上云篇聚則遮性皆同而下但云
性戒此關遮戒隨時不無少異故俗下次顯俗律
初二句標異古下引釋古刑中墨謂刻額涅之以
墨劓謂截鼻宮謂男割其勢女幽閉之剕即截耳
刖謂斷足此五通名肉刑故下釋名可解此與尚書不同
彼云墨劓剕宮大辟彼剕即此刖足彼無劓刑此無大辟舊云此是秦法今刑中笞即
鞭刑杖即大笞徒即徒役流則移處死即絞斬上
通列五刑至下別示死刑大辟音闢法也轘裂上
音患車裂尸也磔屍謂張屍釘之梟首斬首懸之
戮殺殺人以血塗鼓三族莊子云父族母族妻族
或云父子孫為三奏法一人有罪夷及三族夷戮並殺也
支黨內外親屬也斯下結上沿革以顯全乖殫盡
也至下取古今皆五以明片涉之義

三釋伏例難二初敘難

疏問佛教法定可用律翻括究教相亦有不定即四
重罪犯如斬首何故開懺得乘羯磨諸部見解輕重
不倫如何稱法天常永定

三對名立教　二初問　一答二明約以

一答通

舉俗難中初二句牒前括下敘難初約犯重開懺難謂斷頭既死應當永擯開懺乘法還預淨僧豈是僧定二約諸部異同難且如四分重犯前後皆竟他部無重開種但吉既同律藏輕重天乖復非永定除害準上天道四時行萬物生不差其候故曰天常

【記】答下懺拔濟露兩殊法通開閉故有常準斷頭喻無聖分乘法擯本戒儀適機見有重輕當部規模不失即斯並據非法何邪

答有二初六句答前難懺擯謂露者許懺擯則滅擯開制有儀明非不定斷頭無聖喻體無功乘法擯戒續儀全在適下二句答次難上句明互望不定下句示各論還定適機謂佛本設教見即諸師討論即下通結兩釋還歸上叢

【疏】三對名立教者

【記】問三藏得另偏從於律餘二沒名斯有何意

對名立教釋中初問謂前有三名獨標毗尼而人三藏餘二不列故問以申之

二約體用以答　初正答

三轉難二初約收以難

二約從行以答　初正答

【疏】答律者教也能生行解以大聖設教具列行途五衆依資奉持圓德故名戒也依戒防身業惑斯亡名解脫也是則因果兩行皆由教生故偏舉教用彌斯二若舉戒藏互不相收又戒是行於教不顯故也

答中先敘相生初二句明毗尼在初以下明戒皆其次圓德即目具戒名出了論依下明木叉最後是則下正答前問初明偏從所以若下示餘二沒名之意有二一不相收行果是別故二不顯教二皆所詮故文且舉戒木叉例說

【記】問若如此言則半月說應云律藏何云戒經及木叉耶

轉難中戒經之語偏在戒本木叉之名標下序首律既總收何獨不舉

【疏】答如上已明須通立意三藏之說經還大歸半月常聞偏被時衆經列罪目即警行緣何得舉教其義舒緩依承脫約舉果動心並是教詮故通歸行

答中初二句通示指如上者即教興中立名深也三下正釋初明三藏從教意謂令久學識其大壓

非問說戒即座警策故云經遮等半下正答說戒舉二名意初明舉戒意戒能成行故云行絛依下次明木叉意戒文舉果亦歸警行耳問前序云今演毗尼法後序云亦善說毗尼豈非舉教答前序標教以目戒經後叙如來說廣付遍流通則非戒師警勵之意

二初序

疏有人解云兩舉因果同目於教今解不爾聖說不徒終有遠致豈浮涉也

指非中先出古意彼謂說戒止是教詮故以因果皆爲目教今下顯非意在前答故但略指經舉因果警衆奉持意在成行故云聖說等浮涉者謂遊閑也

疏四分戒本

四解今題目 二初標列

疏四解今題目就分爲四初部類不同二前後差異三正解名目四汎解諸本翻度所由

解今題目標列中先明部類乃彰此部之元由次明前後爲顯立題之來意窮源體意始可論名不叙翻傳文從何得四章次第大略如斯

疏就初四分何時得名乃是佛滅度後百年方有因此須爲三門分別一明教本無分二明分之時節三明見解有異

初門列章中百年有者五部同時不唯四分出文殊問經

疏初門明教本無分

釋中初門欲明弟子乖諍爻分先叙如來立教本意

疏意以適緣授法悟入爲先何有乖各輕重異見故論云牟尼大聖主悉斷一切見等

立教中初正明約義詳教故云意以緣即是機此明教門輕重全自機差佛意常融寧存異見月臨衆水可以喻爲故下引證未詳何論牟尼此翻寂默即釋尊名見惑通三界故云一切見如來無明究盡豈有妄見乎

二舉因文之

疏雖復涅槃四重之法說爲偷蘭於五部僧互生是非又方等云於五部中學何毗尼斯但說有不斥人法大集方云滅後分五斯乃懸記亦非本意如世父

二約三義歷成

記子後必分異

次科所引諸經明說並佛在時說有五部今言本無異見顯然相違故須引決初通二經涅槃中佛說比丘盜佛物犯偷蘭於五部僧不體佛意五執經重今通言四重或可盜是四重之一方等中語似聞辭撿文未獲斯下正通謂上二文但通言有五部而不指斥人名及所分教文大集經委出六部人法執見故曰方云如後具引懸記謂如來在日記言後分非教本異舉喻可解

疏何以知邪一者教主是一無可對諍二百年已來師資傳化三時接利機各體權實雖聞異制不相是非故但通為八十誦律大毗尼藏

證成中初句徵起次列三義上二約主後一就機五師雖異皆是蹤跡相承此亦主一義也體權實者知佛權方引入實道既知所歸則於方便無所乖諍故云雖聞等義鈔云彼各自念良由我等根器不同致令聖制輕重異耳故但下結成非唯佛世滅後百年尚無乖異八十誦者即根本部波離

二分之時[illegible]三明傳分

二初明[illegible][illegible]分二[illegible]

二分五部二初敘[illegible][illegible][illegible]

結集一夏九旬八十番誦故以為號

疏二明分相者其相有四

疏一者二部如四分中初結集時選五百人餘不在數名為大衆如文殊問經根本二部謂上座部及大衆部如西域傳二部所集名有石窟其所仍存現今中梵二部俱盛

次時節中二部所出有四初即本律五百結集文初五百人即上座部迦葉所撰耆年無學故名上座餘不在數即揀出之者自與結集人不計數故以為名二文殊問經下文自引三西域傳附明彥琮撰彼云竹林精舍西南六里許南山陰大竹林中大石室是大迦葉結集處又西行二十餘里是諸無學結集處文指二處明有二部四約傳聞以記

疏二者五部

疏若據緣本其流上座何以知耶大迦葉波初秉宗教將事集法簡練通德故五百無學智論千人並是釋門逮化之士故號斯侶名為上座如律中說結後

召衆重述前法時大衆曰佛是智人立法須定何得
開制迦葉告曰由是智人制已更開開已還制自非
達化何以明所以得任持三藏御世如部統得於佛
滅後身竟涅槃大悲智論感陳滅相如付法藏傳說
付法與阿難等
次明五部先敘異世五師者欲顯派分有所因故
初師中初二句示本部何下明緣由又四初敘遠
衆摩訶迦葉波此云大飲光氏某即是持通謂六
通德即學行智論千人皆示不同故言達化者體
佛意故如下次引緣釋上達化雖然迦葉道通大
衆仰五百結集中迦葉結集三藏畢有長老富那
奮與五百比丘至王舍城詰問迦葉再條所集一
一答之故云結後等時大衆者即富那奮問儉開
八事迦葉答以聖時遮制乃發是問自非等語結
歎智能任持謂力行正救御世謂攝化群生如部
執下三示滅相即十八部執論佛滅度竟涅槃者
準義鈔五師住世各二十年此即所見不同也大
悲經彼云迦葉入涅槃時而作誓曰願我滅後以

神力加令身衣不變諸根亦然乃至彌勒出世令
我見彼共作三會（初會九十六億 二會九十四億 三會九十二億）乃至彌
勒將所度衆皆到其所共念迦葉身中遂踊身虛
空而作神變現爲大形充滿世界衆見神力除去
憍慢成阿羅漢尊者以巳身火闍維其身等智論
大同如付下四明傳法彼明迦葉結集三藏弘持
法已辭禮佛四塔（出家 成道 轉法輪 入涅槃）次入娑伽羅宮禮
佛牙塔忉利天禮佛髮巳往別闍王遇王眠後告
闍者擧向雞足山王與阿難追之山自開闢迦葉
在中全身不散王哭投地穢香欲焚阿難曰迦葉
以定力持身待於彌勒不可闍維王遂迴歸其山
復合先以法付阿難等
第二師阿難受法化世如付法藏傳恒水中流而取
滅度分身四分廣相如彼
第二阿難指彼傳者彼明阿難聞竹林比丘誦法
句偈云若人生百歲不見水老鶴不如生一日而
得覩見之阿難慘然云此非佛偈佛偈云若人生
百歲不解生滅法不如生一日而得解了之阿難

三三四二師

還聞誦於前偈歎曰我於世無用遂別國王亦值王復即度恒河王覺追之半河方及王請住世阿難默然復度雪山五百仙人巳河變金地即於此處入風奮迅三昧分身四分一與闍王二與毗舍離王三與婆竭龍王四與帝釋四處建塔先以法付商那

疏三師末田提四師商那和修並是阿難親承資奉阿難將滅以法通付二人田提道洽罽賓和修化在中國是則同時分地而王也

三四二師中先列示名末田提提或爲地或云摩田底迦此翻金地即恒河中度五百仙人餘皆先入滅惟末田地被留傳法往化罽賓國商那和修亦云舍那婆斯此云胎衣昔施辟支佛衣五百世與衣俱生從因至毱多所坐其林弟子不識起慢乃舉手空中便下香乳如高山泉流乃至次現五百法門毱多皆不識自言我得七萬七千本生諸經八萬毗尼八萬毗曇汝皆不識我若去者法門隨去諸弟子始知師異悉得羅漢法付毱多爾

四第五師

下大正叙傳法洽鬱偏也罽賓即迦濕彌羅國梵音之異此二並出阿難門下布化同時故文合敘

疏五師優波毱多和修所度緣如智度論振遐邇時人號爲無相好佛

第五師優波或云鄔波毱多或言堀多（竹勿反）此云近護緣指智論廣在傳文所度夫婦得四果者乃下一籌籌長四寸滿丈六石室人稱化行與佛無殊但無三十二相故以爲號

二示不分

疏前之五師踪迹傳化體權通道故不分教

示不分中上二句指前下一句結成師資相承謂之踪迹若據末地商那乃是橫分並化但由各王一處且言異耳若取傳法唯居商那據理但有二十三師付法方傳委釋緣詞須將撿看體權者達教所由生也通道者如教有所歸也

二敘時世二師正明分部二初敘分派

疏二者世五師時既澆漓僞見互起雖通小略不無利鈍毱多受法漸劣於師和修舉手直委定相致使此五皆貲小見何得開通縱而不同遂分五部

同世中初文先叙時澆由諸無學理解無殊事見

倘異故云雖通等穆下正明分派又二初叙師道劣抑付法傳云和修現定毱多不識修云吾師阿難得定我不能知我得定汝不能知等故云薪劣致下次明弟子乖競資猶生也縱不問者或師任弟子而不爲決或弟子自任而不咨問文通兩際隨意采之

二引文異[illegible]

鈔如涅槃說由此異想朋黨相援互相諍訟皆悉悟道又大集文云五部雖殊則不妨諸佛法界涅槃

次文兩經並約開會之意涅槃異想即是心見援即訓助教行雖殊理泉不別故云悉悟等大集涅槃而言諸佛者簡二乘故云法界者簡偏眞故雖殊權乘無非會大涅槃一相趣入齒途故云不妨

三分十八異二初標

鈔三明十八部

二釋三初引三藏所傳

疏如古三藏流傳云五部初分二百年後何者是邪唌婆多中出分四部迦葉遺分出二部彌沙塞中分出一部四百年後僧祇部中分出六部唯曇無德部始終不分

十八部中初三藏傳者出首師疏前明二百年於三部中分十二部後明四百年僧祇始分共爲十八部初云五部者通舉全數也望後僧祇故曰初分薩婆多中出婆差部婆差中又出三部一法上二名賢胄三名六城（本合成五）迦葉遺出二者一僧伽提二婆摩提（本末合三）彌沙出一者名中間見（本共成二）僧祇出六一道跡二彌沙三施設四體毗陀五施羅六上施羅（本末有七）四分不分文據在此已上本末共十八部此中無婆麁仍以僧祇在五部數故使古師以僧祇當婆麁如疏後破

二引文殊問經

疏又如文殊問經下卷分別部品云根本二部從大乘出摩訶僧祇部分別說有七二者體毗履分別有十一十八及本二皆從大乘出無是亦無非我說未來起處如彼經名相住處不復引也

文殊問經初標示根本下引經文初二句引長行明二部所出從大乘者於一實道施方便故彼云文殊師利根本二部從大乘出從般若波羅蜜出摩訶下次引偈示十八部所出文有二偈初一偈示派別摩訶僧祇此云大衆老少同集故（此翻外大衆）

第七僧祇名通前部須約窟內窟外以分　體毗履此云老宿唯老宿人
共出故（即窟內上座部）次一偈顯所出從大乘者以末從
本無別異故無是非者經云佛告文殊師利未來
我弟子有二十部能令住二十部者並得四果三
藏平等無下中上譬如海水味無有異如人有二
十子其實如來所說懸記滅後故云未來起廣如
下彼云僧祇出七者一執一語言（所執同僧祇故）二出世
間語言（稱讚詞也）三高拘黎柯（人姓）四多聞（有多聞智）五只底
舸（山名）六東山七北山（居上三山處）體毗履出十一者一
一切語言（執三世有可言說故）二雪山（居處）三犢子（人姓）四法勝
（人名）五賢（人名）六一切所貴（人所重貴）七芿山（而於山名也）八大不
可棄（人名）九法護（人名）十迦葉毗（人姓）十一修妬路（所執計也）
名相住處者如注可見

三引十八部執論

疏又如十八部執論異諸所翻隨出本疏三十餘紙
一百一十六年後方出異執極廣其致閑暇可看
部執論異諸陳時翻經三藏所指本疏其文已亡
唐玄奘重翻名宗輪論論云一百年後十六年有
大國名波吒梨弗多羅王名阿輸柯（此云阿育王）王閻浮
提如是時中大衆破散等下文指廣今為略引彼
云初從大衆部出七部一一說二出世說三灰山
住四得多聞五分別說六支提山七北山二從上
座部出十一一說一切有二雪山住三可住子弟
子四法上五賢乘六正量七密林住八正地九法
護十善歲十一說度（與前並同但名或異對之可見）

四五百部

疏四者五百部智論云佛滅度後五百異部聞畢竟
空如刀傷心等
五百部智論但有通數不出人法名字彼具云佛
法過五百歲後各各分別有五百部乃至堅著語
言聞說般若畢竟空如刀傷心（不解聞故）

三問答二初問

疏問上列四種異執不同既是一化所宗俱會聖道
何得更執豈曰達人
問中初二句牒前既下立難一化宗者師稟同故
俱會道者所證一故更字平呼互也

二答二初約道答

疏答理本一也但有淺深由機涉明昧計有利鈍故
入觀也人法俱亡及其出也不無緣習教約相勤隨
義以張道據正理分通會契

答中二初約理解正答理本一者答上會聖悟淺深下答上更執故下約觀行會成人謂體析所觀法即反照能治病除藥去故云俱亡緣智謂心緣境智入觀照理理空故同緣智隨事事有故異教下申教道所以教約相者有所示故物猶異也相必有別不可一致故隨義張正理即眞空離相無二隨門得入故云分派

二引文證

記故無礙義云法水一也江河并池分其異耳初說四諦本爲聲聞八萬諸天發大道意用斯文證何得懷疑

引證中法水喻理一江河喻機差初說等者經中顯示一異之相彼續云次說方等摩訶般若花嚴海空而百千比丘無量人天得須陀洹乃至辟支等八萬經作八億

三見解有異　二初標

疏三明見解

明見解中次列六師並大集文

二釋二初引示六初第一師

記大集云愛無一衆後分爲五佛告長者我滅度後有諸弟子顛倒解義及以說法覆隱法藏名曇摩毱多此云法正律名四分凡解行法先果後因此就化儀說相明顯故倒解之如四諦法苦初道後覆彼常途因先義也

初師中初通敘諸計顛倒下正示初師初總敘見解人法名號倒解約自見倒說約化他凡下別釋見解初二句標示且舉果因餘皆類此（有本作先因後果誤）此下正釋謂是此師化物儀式先示果相後推其因苦集世間果因滅道出世果因若從次第合云集苦道滅欲使知苦斷集爲滅修道先解後修教行易識若據四諦本是佛說而言曇摩者佛作倒說本爲隨宜曇摩計此用爲常度故也由倒解故即是覆隱

二第二師

記二彼經云受有三世及以內外善能論議破壞外道說一切性悉得受戒凡所難問善能答對名薩婆帝婆此云有也法名十誦然異道所計深惡人畜道路女人陵皆無罪此部雖言但殺得罪何簡善惡戒出離因要身器淨非一切性悉得受故

次師中先明見等亦同上科受即執計三世約豎

三釋三師

論內外就橫說遍收三界繫法該上三世五蘊四大通有內外即情非情二種世間彼計諸法名字是空法體皆實然下別釋見解引破外計釋上善能論議等初破淫殺揀境外云人畜等者殺則有罪居家婦女陵方有過此下難破但破殺義婬戒類準戒下次破受戒不簡彼計有情皆可受戒難報淨穢俱無所擇前文已出外計故此直破

疏三者經云設無有我及以受者轉諸煩惱猶如死屍名迦葉毗此云重空觀法名解脫此有戒本相同五分

第三中我即所計倒本受是能執妄情凡謂實有逆生執著我既本無執將何附下翻重空義在此也轉諸煩惱者歎觀功深斷證易故三界見思故云諸也是可厭棄故如死屍法名解脫良由於此下示戒本廣律未傳

四釋四師

疏四者經云不作地相水火風相虛空識相名彌沙塞此云不著有無觀法名五分

第四中經舉六大攝盡世間色心等法上四大通內外色法識即心法虛空即非二法不作六相者不著有也存此六故不著無也下翻人名正從此義

五釋五師

疏五者皆說有我不說空相猶如小兒名婆麤富羅此云著有行不傳其法

第五中彼計有我偏該五蘊等法故云皆說智非深遠故喻小兒問此與外道何別答外道妄謂蘊中別有神我此約觀行推撿我蘊非一非異知是虛妄計妄為有可得悟道故不同也問此與第二師所見何異答引前比校其異可見已上五師得名有三初從解為名下云明慧卓明除邪倒故二從計得名後三從觀行為名又小乘宗計不出四門初是空門二五即有門第三雙亦四即雙非或可總歸二宗一四皆空宗二三五並有宗

六釋[illegible]

疏又云廣博遍覽五部經典是故名曰摩訶僧祇此云大眾此有其律

六僧祇中不偏一見攝機斯足故云廣博懸觀五計集法無遺故云徧覽

疏問古師多謂僧祇本律即婆蹉富羅所執今如何分答非敢苟分大集明異若合婆蹉文不應云偏覽五部

初問中古師謂者如前已示答中例示所據若下顯古違文

疏問二部五部同是後分如何釋讀唯在五部答二部是本義通五見不慮後疑五部支生各懷異相多起諍競恐不傳持故偏牒互不妨法界

次問經中但云五部雖異不妨諸佛法界涅槃不言僧祇故有此問據經止有僧祇而言二部者欲顯本部亦分經中合說故也答中上明本部不須意下示五部須意

疏問如上所列五部在初僧祇應後以偏覽故今解云僧祇實先滅後便有以廣博故通含五意故是總也如上經說

第三問以僧祇根本理合在前而經云偏覽則顯居後故須通之答中古師執前二藏所傳以僧祇為五部恐據偏覽之語謂是後分故須問決此中不叙故直標今解初示次第既云廣博顯是根本通含總攝故是偏覽

疏二明前後者

疏問本文佛世所出四分滅後方生如何迴互致斯目也

前後中叙問有二據文但問現未迴互約義更兼師資顛倒

疏答元佛制教但云戒本通被眾計名濫彼此故別標四分用約餘部

答中以戒本名通須用別目簡別今宗

疏問如向所解但先戒本後自取分故倒乖儀義亦不可

雖中意謂必云戒本四分自可揀故

疏答開卷見宗故須先示戒本名通義須後列

答意可解

疏有解者云欲知戒本是何部律故須題目是四分律家之戒本也有斯異故標題不同

他解意取戒本出於廣部故以部名標首簡別餘

律

疏三正釋名目

三正釋名

記言四分者顯宗目也

法題別目中初文顯宗目者五部十八並有戒律由此別知是今宗故

疏佛滅百年興斯名教相傳云於上座部撥括傳要契同已見者集為一部四度傳文盡所詮相故云四分

廣釋中初科上二句明時代準文殊問經也相傳下示所出四下顯名義問他文皆言律藏殘缺今云盡詮相者答二意通之一據自宗已盡二梵本元備傳度致缺如業疏云于闐有本約可百卷是也

疏此據說之所至非義判也故二十犍度離分三分可是義開邪

次科恐謂同世章疏科釋為四故此遣之由結集時隨至一節末終而罷如是四番一部方畢故云此據等也故下引諸律中二十犍度受戒說戒二犍度在第二分尼律後安居下十六犍度自為第三分房舍雜法二犍度在第四分初據此散落無有分齊驗非義判故云可是邪（有除三分度是字邪也）

疏又如本結末分為八十誦一夏之功也五分十誦其例眾矣

舉例中初根本部波離一夏誦出逐坐為目誦數仍多五十二律亦據說所至處皆約誦數為名足成今例

疏言戒本者顯教體也

通目中初云教體者戒即所詮體本乃能詮

疏戒者禁也警也即禁行之所因本者根也從也能生戒於道務此戒為道本也又云戒為行本世出世行能依承之又云戒為教本一部廣律止釋戒行之文計應名律本今興行目之也又云戒為說本在座誠勸有所依承文云半月說戒經中來也豈不以所說為傳者之本也又云聽者以戒為本耳聽心納尋說生行如是廣之

廣釋中五義前二約所詮法後三就能詮文初義
以因望果故言道本次義唯就因論故云行本三
約能詮對所詮四即能說望所說五即能聽望能
說對文可見如下結指
【釋】出曇無德（此云法護）部律
【疏】出曇無德部律者顯其人也
次釋人號
【疏】前列四分乃異他本雖目分目不無相濫故重舉
人永除疑執
標意中不無相濫者猶慮他宗亦以四分為目故
【疏】梵音曇無德曇摩德與多傳有訛謬唐言度之
同云法正謂法正律主明慧卓爾除邪倒也又言法
護者能興建正法不墜於時即十八部中法護部是
也又言法鏡者能照達萬法也
【釋】翻名中初列梵號唐下翻華言二釋如文總諸梵
號故曰同云次指十八部者即上座部中第九部
也或云法藏法密名義不同
【疏】古人依大集中倒解義翻此述其見非翻名也

點古中彼按經中顛倒解義用翻彼名故須指破
【疏】四解諸部東傳所由
四解諸部中正示今宗因出他部正顯戒本因叙
廣律
【疏】此門據行微似賒遲而於教本最是急要若不標
舉延偽假生飛行所詮無宜不曉縱是佛說猶有濫
章況非究竟豈妄承奉讀者得意不用責文今從所
列時代為次
敘意中四初敘緩急賒遲猶緩慢也在行雖緩於
教則急若不下次顯須知古藏錄中或無翻傳朝
代人名則入疑偽二錄意謂不示翻傳將令後世
謂非正譯情由此起教可假生教本詮行行依教
立教源不曉行亦浮濫故云飛行等縱下舉況濫
章即律篇文雖並佛說不無繁濫雖非究竟義須
承奉讀下囑付今下標舉
【疏】自漢明夜夢之始迦竺傳法已來草創猶甚未遑
其體衆分道俗無受歸戒年過一百至魏齊帝嘉平
年中有天竺沙門曇摩迦羅魏言法時出僧祇戒心

方立大僧羯磨受戒至高貴鄉公正元元年有安息國沙門曇諦出曇無德部羯磨斯二部初在洛陽是謂戒律之先也除如鈔說

列示中初文先叙本緣漢明即後漢第二主明帝永平五年夜夢金人項有光明飛行而至旦問群臣癸言西竺佛法將流此土乃遣使往迎也迦即迦葉摩騰竺即竺法蘭並中天竺人同契遊化齎白氈像及梵夾經至月支與漢使相遇同歸漢地草創言其初始錐其取其未備鎚即未細上直對下音似治田具也其即田地孟子云雖有鎡基不如待時衆分道俗釋上草創無受歸戒釋上未遑年下正叙二部之始初明僧祇魏即曹魏齊帝當第四主迦羅或云柯羅戒心即戒本居中統要故喻心焉若據迦羅行受初依四分羯磨出僧祇戒心是則彙通二律但出羯磨在於曇諦故以四分推於諦耳至下次明四分高貴鄉公即魏第五主廢帝之號曇諦未詳尊語傳云亦善律學正元中來遊洛陽出四分羯磨迦羅傳云請胡僧出羯磨者即指諦也準知迦羅行受曇諦譯文若據藏中有僧鎧羯磨曹魏時翻但時不見用故所不明斯下結示二部僧祇始有戒心四分但傳羯磨未有廣律洛陽即今西京下指事鈔見釋相篇

二明安東西都次第列晉十誦律

闢十誦律者有天竺僧弗若多羅秦言功德華以秦弘始六年誦出本文什公爲譯三分獲二遇患而卒晉廬山沙門釋慧遠致書羅什令續其翻時有西域僧曇摩流支秦言法樂什與通譯方訖其部俄屬什化未獲刪定至弘始八年西域僧卑摩羅叉晉言無垢眼遊化壽春石澗寺又續出受法名爲善誦部文都訖但其文繁重頗懷疎質故什公臨終恨言遐世

十誦凡經三譯一部方全先明初譯多羅罽賓國人姚秦時至此土弘始六年十月七日秦主請誦出梵本什公譯之未終多羅奄逝故言遇患卒也晉下次明續翻遠師棲止廬岳三十餘年傳中多有同名故以處簡之遠聞多羅入滅常慨未備及流支入秦乃遣弟子曇邕致書請什公更出餘分羅什具云鳩摩羅什此云童壽天竺人弘始三年

二 四分律

至長安秦主姚興爲國師廣有翻譯盛行于世流支
西域人以律學馳名弘始七年至此土還亦遇焉
辟請遂與什共譯部文已畢成五十七卷未下三
明後翻卑摩羅叉國人先在龜茲（龜茲音丘慈）弘闡律
藏後至長安與什相遇乃誦十誦又出善誦四卷
共上成六十一卷舒春長安坊名石羊寺乃坊中寺
號但下示翻傳文體什公恨言者臨終告衆曰自
以昧闇謬充傳譯凡所出經論三百餘卷唯十誦
一部未及刪煩在其本旨必無差失（[illegible]）

疏四分律者罽賓沙門佛陀耶舍秦言覺明以弘始
十二年誦出本文涼州沙門竺佛念譯釋道含筆受
與長含同翻其人業廣故文辭煩富

四分中耶舍罽賓人後遊化至姑臧什師勸秦主
迎之及至長安別立新省於逍遙園四事豐待並
皆不受時至分衛一食而已爲人髭赤亦解婆沙
時人號爲赤髭毗婆沙十二年共竺念譯四分律
長阿含經十五年解座尋返西國竺佛念涼州人
內外該博當時譯場咸所推許道含傳云亦學解

四 五分律

有功未年姓氏莫得而知謂謂以華翻梵筆受師
錄語成文其人者難三人共翻而文推筆受本四
十五卷今爲六十卷

疏僧祇律者有平陽沙門釋法顯遊大夏具爲本
文將還晉地以安帝義熙十四年就迦維那國僧佛
陀跋陀羅晉言覺賢於楊都道場寺與筆受同譯故
要約精美不復傳通

僧祇法顯平陽人東晉隆安中往西國求戒律至
中天竺得僧祇律泥洹等經凡三年學胡書胡語
躬寫還晉地安帝即東晉第十主迦維那即中印
國名跋陀以禪律馳名附舶泛海至長安抵楊都
（今昇州）與法業慧嚴譯華嚴經顯獲梵本就請同譯
成四十卷

疏五分律者梵本法顯持來有罽賓僧佛陀什宋云
覺壽以景平元年於楊州龍光寺譯沙門釋道生慧
嚴等筆受故四部之文無過斯律名不虛稱見重於
今但弘通盡寡可用長歎

五分亦法顯持還未譯而亡京邑諸僧明佛陀什善

一通此律故請出之陀什宋景平元年至楊州即此年與于闐僧智勝共譯生嚴二師並羅什弟子故下示文上四句推勝下二句偈歎此方四律獨五分舉傳故云弘通寡也

四分律含注戒本疏行宗記一上之一

四分律含注戒本疏行宗記一上之二

四自上已來略於文前開示標相今次就文義張三位

結前中標相者標即教莊相即前四章總別門中所明之義今下標後

疏初從稽首禮諸佛下一段偈明法正無學將傳行教光被於時但為末代鈍機情多狡詐謂是別懷未能師奉故先歸敬歎戒功能勸以奉行名廣略二教總序興致已彰正宗宜顯故次第二從和合僧集下至當於中學來名廣略二教別序正流通遮開持犯

諸通塞行別行已成衆德圓滿後當流演顯無窮之相是以第三明人能護戒下總舉兩教勸修弘益總判中初明序分狡猾詐謟謂多猜疑無淳信也別懷者下釋歸意云謂妄意否不承宗緒故先歸敬者即初一偈歎戒功者即次一偈勸奉行者即欲除下諸偈也正宗中廣略二教各有序正流通故云別也合此二教總爲正宗序與流通皆言總者並望二教各有三分爲言遍塞即開遮持犯開遮通該廣略總收諸戒流通中云別行者蹑前正宗廣略不同又二教中行相各異故遵奉二教道業內蓄美望外彰故云衆德備也

疏就前二序三種分別一名二意三前後也

疏就初名分有四種異一約人冕前偈法正所撰和合已下如來布教二對時異前偈末來百年正序如來初化三總別異前偈法正一宗和合通五百部四就義異前是勸信後是所傳發起序也

序分初科立名中四異皆云名者一法正如來從人名也二未來現在對時名也三前別後總就宗

二總叙

名也第四例同諸經名義可解

疏二建意不同若據當時敷化各唯一意如來正序不慮不行何有勸信止是發起之由不妨勸信叙已集結義彙發起據後引成非是臆說是則發起亦通勸信

建意中初明別意文中但叙佛不須勸則顯法正不勞發起以教與佛世正但傳弘止須加勸此彰二序各專一意不妨下文示互通前叙結集意發正宗後引佛序意在諭信言引成者謂引佛序成正宗故

三前後

疏三明前後者問發起之序與在於前今何後列答若致在初有兩非便一彰廣序隔於正宗不相隣接發起非便二彰勸信本意不具謂唯勸宗不勸廣序今總居先二釋都便反上解取

前後中約時不次非理為問答中兩非便者初據發起非便後即勸信非便反上解者一彰不隔二得旨勸故云都便

二四節科判

疏就初序文分為四節前有半偈明將演正法渴世障多恐有留難故歸敬三寶冀承加護二有半偈歸敬本意令法久住三戒如海下九偈廣列戒之體相是需時心勸以奉持四世間下明教行攝持功不虛設

四節判中總分偈文四句為一偈二句為半偈一句但云句耳自下分文皆爾

經 稽首禮諸佛　及法比丘僧

疏就初文中義文分二初釋三寶後解歸意

記且夫三寶三緣不同初名義者自可如常不學不知故須略引

初半偈略示中初科為二初示境別緣即境也初下次叙名義綱今須釋

疏言佛者梵云佛陀或云浮陀佛馱步他浮圖浮頭蓋傳音之訛耳此無其人以義翻之名為覺者具二義故言覺察者對煩惱障四住如賊唯聖覺知言覺悟者對所知障無明如睡唯聖獨悟無明有二一迷事無明善覺三趣二迷理無明覺法實性通而獨悟並名為覺

釋佛為二，初翻名，梵名有七，或云浮陀，或下加耶字，具下文。釋義，覺察義中煩惱障不出十支，總為見思，三界見惑麤故易斷，合為一住；三界思惑微細難破，離之為三，故為四住。此障凡夫不覺，二乘同斷。覺悟義中無明一住，通號無明，別分事理。初迷事者障俗諦，故世出世法唯佛通達，名如量智，故能開覺一切眾生，故云三趣，謂人非人畜，總收六道，並是所覺，此謂覺他也。二迷理者障真諦，故法性真理唯佛證達，智相冥名如理智，此即自覺也。然此二覺，二乘不覺，菩薩分覺。後二句總結，通而獨悟，唯局果人，此即覺行滿足也。佛地論云：具一切智、一切種智（二智對二覺），離煩惱障及所知障（二障對二覺），於一切法一切種相（真俗二諦）能自開覺，亦能開覺一切有情（自他二利），如夢睡覺（夢喻迷事），如蓮花開（蓮喻迷理），故名為佛（釋因人也）。更欲委辨，非宗且略。

疏：所言法者，此土方言，大夏梵音即云達磨，或云曇無，曇摩之異傳耳。未解深明，故言多翻。法有二義：一、自體解法，如三聚等；二、軌模解法，今據後義。至聖演教，意在成行，如車從轍，如器從模，法非目覩，以喻成也。又如行必從道，道不從人，道即行之所依，法式無越此也。

釋法中初示華梵，西國有疑，附論辨定語音訛正。今指翻傳之人未善彼論，故所出不同。法下釋義，初言三聚者，一色，二心，三非色非心，此三體性差別不相混濫，故云自體。次義如文。自顯初標示，至下喻釋，又二：初約車器喻，二取道路喻，釋成軌模義。並上二句立喻，下二句對合。

疏：僧者，天竺具云僧伽，此無其人，以相翻之，號為眾也。或有舊解，言和合眾，即體相為名。言斯等人同具六和，四人非一，崇成眾法故也。然諸經中但單眾翻，不兼體設，廣如羯磨疏辨。

釋僧中初翻名，單就相翻，是今正譯。或下出古解，初翻名和合是體，眾即是相。言下釋義，具六和者釋上體也，四人者釋上相也，成眾法者辨一切羯磨也。然下指歸正義，羯磨疏中但取眾翻，廣有所立，不復繁引。

二顯名

疏此三並世近拔三有遠濟二死希世獨遠可貴名寶故寶性論喻分六義一希有義世寶貧窮所無三寶薄福不遇二離垢義世寶體無瑕穢三寶絕離諸漏三勢力義世寶除貧去毒三寶六通難思四莊嚴義世寶嚴身令好三寶能嚴法身五最勝義世寶諸物中勝三寶諸有無上六不改義世寶鍊磨不變三寶八法不動上雖六解同舉喻成顯其寶字同訓珍美如常所引

通名中二初約義略釋上三句顯並近遠二字必對因果二死者一曰分段三乘共亡二曰變易唯佛永蕩希下一句結名希世者世間無故獨遠者超諸有故故下引文廣釋今用四種三寶對此六義初義通四住持無信不遇化相無緣不遇舍衛三億可以明之理體局聖凡愚不遇一體二乘不遇第二義中唯約理寶歸敬儀云住持三寶體是有為具足漏染又云化相體是無常四相所遷滅過千載但可追遠用增翹敬據後一體在迷隨染故此三種皆無此義第三餘中六通在人唯對化相神境他心天眼天耳宿命漏盡六皆明徹總號爲通毒謂苦惱下云寶能現除貧苦與此頗同第四通四住持化相能發信仰理體一體可以修證皆是嚴身第五亦通四餘三易解住持佛法雖是世物莫不表示法身功用無極儀云金木石土體是非情以造像故敬毀之人自獲罪福故知此寶得名無上法亦準同剃染之僧爲世福田人天中勝破戒惡行猶過外俗況除持奉其勝可知第六唯局理寶儀云此之三寶常住於世不爲世法之所覆惱一體雖常然就迷邊隨緣流變餘二無常非所論矣八法者智論云衰利毀譽稱譏苦樂四違四順能動物情名爲八風理寶人法皆是出世無漏聖道不爲八法之所動故上下總結

二重分四別 二初標分

疏就三寶中重分四別一舉衆相二明本末三分次第四叙功用

重分中前但釋名名通四位故開義門料簡顯別故云重也

二釋四別 初衆相二初 總標

疏初衆相中有四種三寶

二釋理四寶文

象相中他宗皆闕理寶四位分別獨出今疏

疏 一理體者如五分法身為佛寶滅理無為是法寶聲聞學無學功德是僧寶二化相者如釋迦道王三千為佛寶演布諦教為法寶拘隣等五為僧寶三住持者形像塔廟為佛寶紙素所傳為法寶戒法儀相為僧寶四一體者如常所論唯約心體義分三相如涅槃說三寶同性等

初明理寶文出多論五分者戒定慧從因受名解脫解脫知見從果彰號由慧斷惑惑無之處名解脫出纏破障反照觀心名解脫知見滅理四諦滅諦涅槃學無學者初果已去同見眞諦名理和僧然此理寶亦即同體但望佛僧證理邊為別故多論云佛亦是法法亦是佛僧亦是法止是一法相有差別故分三寶化相中三千者所化之境諦教即四諦法門雖多而以苦諦言之又四諦統攝凡聖因果大小教門廣略異宜無出此四拘鄰此云本際即鹿苑中初度五人首曰拘隣即憍陳如也二曰頞鞞三曰跋提四曰十力迦葉五曰摩訶拘利住持中戒法是僧體儀相即側染也一體中如常論者即指經論之宗三相如後自委

二明本末二 初標

疏 二明本末者

二釋二 初明相

二明本末

疏 四種之中理為本餘三從相故為末也如毀佛出血擬相無罪化佛無心非情無犯也以損法身所依故結重逆法僧損益本末例然故大集云若打破戒無戒比丘罪重出萬億佛身血者豈不以形服出世為聖道標若加輕毀則三寶通壞故也

總明中初正示如下舉事以顯先明佛寶此明化相以理為本化相應身故云化佛多論問何以出色身血得逆罪耶答以色身是法身器故法身所依故法下例餘二寶如破法輪正望眞諦無證入故如殺羅漢亦望證理福田極故是則化相皆望理寶以論罪福故下別證僧寶即約住持以證化相初引經文破戒無戒打業極重故知不取儀相論僧豈下推經意形服是住持僧聖道即理寶僧住持佛法由僧弘顯是故毀僧則壞佛法故云通

二本末相形中

二釋

壞又智論云如泥銅等像是無記非感罪福以成法身相隨前敬慢有罪福也（此住持佛亦本於理從事說）一體在迷迷從理起悟還復理本末可知

疏問就當四位亦有本末不

問答中上是四位對論今欲隨位各說故此請問

疏答諸家都闕今試舉之此由常懷何得不識且如住持三寶疏爲佛形時然端拱爲佛寶之本也自除賢聖八部周列爲佛從之末也故殿宇廊廟神鬼禽獸斯非寶尚何得謗生但是莊嚴至聖同崇尊能所以若作若損皆望本緣法僧住持非無本末例上說也

答中初示意且下正明時即高聳之貌賢聖即三乘弟子八部即經中天龍夜叉等本緣即佛法僧例上者法以經卷爲本函帙等物爲末僧以具戒爲本常住受用爲末問住持可爾餘三如何答文雖不明隨義可說化相佛僧所取受用以分本末法中四諦苦集是所破道是能顯此三皆末滅理所顯名之爲本理寶中五分果身應末所證理身是本法者能詮之教假名字說爲末所顯之理體絕名言是本僧者學人爲末無學是本又學人未盡煩惱無學尚存苦依二皆爲末同證眞理通號理和爲本一體中衆生本性寂照自在三皆是本今既在迷昏動拘纏三皆爲末

三分文第二初解

疏三分文第者

三明文第

二隨別明三寶

疏如理體三寶同上次列若數其本證理方具法寶爲初但理不自顯託行以彰故先五分佛寶居首又解理由入觀道假行成釋尊出世方開三寶還依化相故理無別

理寶中初二句指前衆相若下進退以釋約證法合居先從行佛當在首又下重解比例化相道佛爲初

二化相

疏二明化相佛先法次僧後者以釋迦初證唯佛獨尊非尊不可在初故爲首也大聖雖現止得動其耳目至於煩惑要假法除大演聲教用滌心惱教之所及行是所歸雖說無證還同不說故拘鄰會正方僧

實現此開化儀次第不可乖也

化相中初標示以下隨釋初敘佛初大下明法次
教下釋僧末此下結示

疏三住持中僧初法次佛後者由道假人弘世途法
爾故迦葉初遠現僧儀也遠五乘為善因明三途為
惡果現法儀也斯法遠大非凡小之所開故表畫像
於涼臺推其所說現佛儀也

住持中是約此方以論前後準知西天佛滅已後
法委於僧與此不別初通列由下別釋初敘僧先
逃下釋法次斯下明佛後開謂開示涼臺者即騰
蘭至白馬釋迦像及四十二章經漢明帝造於
南宮淸涼臺令畫工圖佛立像幷寫經緘於蘭臺
石室

疏四一體者法先僧次佛後體是心體本來無染妄
覆迷倒故異邪正今了法本理實無三隨相用分一
方行化故照理邊即為覺義體離名言即法義至理
無滯和合僧義非法不知故須在初非佛不曉故後
說也僧居中者體未純淨如雜血乳分有所遣豈喻
覆開故不同佛也

四一體中初標列體下隨釋又二初示三相前敘
迷今下明悟上二句悟實體本一故下二句悟權
知方便故涅槃云善男子汝今不應如諸聲聞凡
夫之人分別三寶於此大乘無有三歸分別之相
所以者何於佛性中即有法僧示法僧本也為欲化度聲
聞凡夫故分別說三歸異相明異分也故知分三暫被
凡小故云一方行化即娑婆機宜也故下顯一體
義照即能覺智理謂所覺常住佛性離名言者體
寂滅故理無滯者隨染淨緣故非法下二顯次第初
二句明法初知即是悟法體常住隨悟得人故必
居初次二句明佛後速至極果方究盡故下明僧
中此據初心至於等覺皆是中間涅槃迦葉品
云衆生佛性如雜血乳血者即是無明行等一切
煩惱乳者即是善五陰也乃至須陀洹人斯陀含
人斷少煩惱佛性如乳阿那含人佛性如酪阿羅
漢人猶如生酥從辟支佛至十住菩薩猶如熟酥
十行十向十地等覺並同此擧如來佛性猶如醍醐上列三乘皆

是分證末及果佛故云豈喻等也疏據四位別論次第今總四位可例明之理體一體二皆常住則通三世化相現在住持滅後此約如來從凡至聖出世入滅則一體居初若從佛出閑演化導則化相應初理一居次住持最末義可知也

四叙功用二初標

疏四功用者

二釋二初正明

論四發為當理發為勝由常住故為世所歸餘三隨設體是有法

功用正明中云理寶勝者理通大小生空眞如是小乘理清淨心本即大乘理今須約大以論勝劣歸敬儀云理謂至理天眞常住還是心體若爾與一體何異答一體在迷專據凡說理寶約證唯從聖論故分二異是故理體獨勝餘三

二問答二初問

疏問心本清淨非世所染一體常住何不為勝

問中理一兩位淨常不別獨推理勝故須明之

二答二初今答

疏答就理為言誠如所問語相為論縱雖非現何得同佛所證心源故涅槃云或有佛性二人俱無明知行果異俱有也

答中初文上二句縱許來問語下奪歸前解上二句明一體劣下二句顯理寶勝理微難一生佛異故故下引迦葉問品云善男子或有佛性一闡提有善根人無（為勝他為利養為他所尊重念無色天想此修善人也一闡提此云無信）或有佛性善根人有一闡提無（無惡見斷善歸自性故）或有佛性二人俱有（性平等故）或有佛性二人俱無（二道凡夫不同如來已證之性故云無也）善男子我諸弟子若解如是四句義者不應難言一闡提人定有佛性定無佛性若言衆生悉有佛性是名如來隨自意語經明如來有三種語前後三句方便教中隨他意語（指前權教）俱有一句一切悉有名隨自意語（今經實意）又經云若說一切衆生悉有佛性煩惱覆故不能得見我說如是汝說亦爾是名隨自他意語經明四句此中略舉二俱以證生佛之異二人即闡提善根也望佛所證則二人俱無望凡皆具則二人俱有明知行果即指如來修證經云十住菩薩少分見性故知唯佛證性究竟凡夫但具何得相擬

二引證釋

疏有人云住持三寶末世為勝理在冥通但為玄德

二解歸意

世唯相有假相開通濁世鈍情非相不動約機接俗
假不應也
他答中初二句標示住持勝者局據滅後若就通
論化相現在為勝一體常住在迷無染豈不為勝
隨義雖通理如上判理下二句顯理非勝體離言
象故云冥通神用難思故云玄徵此下釋住持勝
約下二句似是疏家許與之詞
疏二解歸意若就後偈為演律藏令法久住約義以
論六種差別一荷恩故佛說法藥僧是弘傳為拔濟
緣興顯於世皆於我益何得不敬二加護故濁世障
深將欲傳通多感魔業作諸留難若不威加無由遂
離三生信故謂妄意云不承宗緒故前列敬知所有
由四表敬儀五眾所歸並宗三寶今欲通法必先興
請近行世供遠住法故五顯勝相如成論云三寶最
吉祥故我今初列六開衆上佛法僧念故以三寶大
利惠益無邊微沾希向曠劫不朽故前列之令興敬
念
歸意中初指文以明約下就義別顯六種中一二
及五恩威勝相皆屬所敬三四與六信敬存念並
屬能敬前備等喻我倒二三能書淨心故以喻焉
四中世供即然香稽首六中不朽謂濟種不失此
約半月將演單訓盡敬祈請內誠所為六意備焉

二就文釋二　初分文

疏就釋文中初稽首禮是能敬儀也後列三寶是所
敬境也

二解釋二　初能敬儀　歸敬首

就文釋
疏形表心敬頭頂至地故曰稽首稽者下也如經論
中敬一三品攝世俗禮則有九品稽首稽顙頓首頓
顙並是一也
能敬中初科上四句示名義稽訓下者下至地故
如下引二教以釋三品出智論一口禮（言相問訊名下禮）
一屈膝（即跪立名中禮）二頭至地（即稽首名上禮）九品出周禮一
稽首（拜頭至地也）二頓首（拜頭叩地也）三空首（拜頭至手所謂拜手）四振動（戰栗變動之拜）
五吉拜（拜而後稽顙謂齊衰不杖以下者）六凶拜（稽顙而後拜謂三年服者）七
奇拜（奇居宜反謂一拜也答臣下拜）八褒拜（褒音報再拜神也）九肅拜（但俯下手
拜）稽但著地即乃叩頭首即是頭顙謂而額名雖
多別事亦無殊故云一也

二釋禮

【記】禮者敬而已矣由屈敬故表情悲儀故云禮也禮者理也事行合於正理也餘如鄭玄注周禮識古德相傳禮謂拜手攘俗中解禮則通務不可廣說但知略也

次文中初示禮本敬在於心禮見於身心敬不已身乃致禮是此禮者唯主於敬更無他意故云而已禮者下次釋禮義禮記云禮也者理也樂也者節也君子無理不動無樂不節又云禮者體也體不備君子謂之不成人設之不當猶不備也除下如上所引皆彼文也古下三斥局言通諸者一體謂於理不唯在拜又如上九禮豈止拜手知非局矣不下示略廣在歸敬儀中

二所敬境二 初釋佛寶二 初因釋

【記】衆理非一謂諸佛也致敬教主所以通者顯道無二齊須同敬故兼諸佛也又下列七佛即通本敬若進流通三世齊禮

次釋所敬佛寶中初文上二句雙釋致下釋通敬意除宗戒本但歸釋迦獨今四分徧敬諸佛道無二者通而爲語自行修發化他權實別論今登釋尊制戒開遮重輕並與三世無異轍故又下據前後序釋上諸義

二齊敬

【記】問教是小乘無現在佛文所列者乃通過未答此宗大乘如獨房疏光律師判非是小乘故戒下云現在諸世尊斯文良證也

釋疑中初問意者以今小教但明大千世界釋迦一佛以爲化主無餘佛土文通諸佛義實乖宗故須會釋即指前引答中初正答此宗大乘者即分通義指如前名彼約五義以顯分通一發趣迴心二施生成佛三相召佛子四捨財用輕五識了塵境如彼廣之光師下據他判故下還引流通爲據

二齊敬二寶 二 初釋及字

【疏】上以稽首通敬除二名爲及也

次釋除二

二釋後僧二 初法寶

【記】法如上解

法寶中指如上者見釋名中

二僧寶二 初釋比丘

【疏】比丘僧者攬假成用也比丘者梵天本音名爲苾芻傳之訛僞故致斯耳

僧寶初科先示僧體人無自體五陰合集號假名

人除本無用假人有用總四人假以為僧僧故云
攬假四人和衆能辦前事故曰成用比丘是別攬
別成僧故兩列之比丘下標名衆疏云或云慍[illegible]
制

二釋義譯二 初約因釋

疏此方無人以三義譯一曰怖魔或令魔怖進修三
行出三有也由此義故名之為僧故五分云為解脫
出家名為僧也二曰乞士有二義故上則乞法以練
心下則乞食以資身得法牽持驗以四教受食觀厭
須離五邪廣如常解三曰破煩惱者欲使依名思義
顧瞻有本不至流俗唯欣出要故云於我法中快修
梵行盡苦源也

義譯中初科上二句標示一下別釋初義兩別怖
魔者明其本志魔怖者約其功行魔有四種天陰
惱死遂下通釋二名三行即戒定慧由下結名故
下引證此釋比丘皆云僧者以衆假別成故別從
衆號次義中乞即求義法是道因食乃道緣因正
緣傍故分上下得下明二皆從正方成此目四教
即涅槃四依一依法不依人(初令依法謂不以人廢法)二依義
不依語(二揀依教[illegible])三依智不依識(三揀依義以淺濫智)
四依了義不依不了義(四揀依智以權妨實)此四辨決邪
正行者依惡故五邪者一為求利養改常威儀詐
現異相二說己功德三高聲現威四說己所得激
動令施五為求利養強占吉凶後義中初句示名
欲下顯意依名是聞思義即思顧瞻下是修由此
一名克全三慧顧瞻即觀察有本即煩惱不至流
俗者業捨世樂故欣出要者高慕聖道故故下引
證即佛以善來度人之詞初句生正信次句修因
下句證果苦是生死源即煩惱

二約果釋二 初示

疏又解在因名怖魔乞士破煩惱也在果名殺賊應
供及無生也相對轉勝故殊絕也

對果中初文果號阿羅漢亦具三義翻前三因殺
賊者二惑盡故應供者是真福田德堪物供故應
字平呼謂相應也無生者苦報永亡故因名已勝
果號復勝故云轉也

疏問乞法練神何不至果答如從喻者渡已不乘船
為治病病亡藥遣若不除藥又成深病止得就因形

有實待若從果德應爲物供乃至因有惡可破果無惡可生例而知也

問中以因分二義果偏對食故問釋之答中初明法不至果後舉二喻以顯至果因法無用形下責示餘三因必至果乃至者略前怖魔魔如怨賊因中怖之果上已殺謂斷煩惱不受後陰永無死苦天魔反懼義同殺也

二中偏釋文之二初明偈

【戒】今演毗尼法　令正法久住

【疏】次解第二偈敬本意初句明意後句明益

次釋半偈

二顯釋二初明能今演

【疏】說非過未傳顯當時故曰今演此謂能弘之緣也

明意中能弘緣者今指說時演屬說人二並緣耳

二釋毗尼初約教明之

【疏】毗尼法者謂所弘之教也毗尼翻律律訓爲法轉釋取義令易解也

程毗尼中所弘教者即指戒本名義齊列故云轉釋

二引文釋二初引母論

【疏】如母論云毗尼名滅滅諸惡法故曰毗尼所滅有七謂犯諍煩惱比丘及尼少分一切處也二百五十戒爲少分也淨戒心慧微細戒者是一切處也

引文中母論先示名彼云毗尼能滅不善根[illegible]能滅障法（三世三障）能滅五蓋惡行（[illegible]）名爲毗尼今以諸惡一句總之所滅下列相初言犯者方便趣果污體成罪故論云從犯毗尼出罪毗尼是也（由犯成罪）故二諍者如四諍起七毗尼滅論云能滅鬪諍故三煩惱者論云能斷煩惱故（[illegible]）四比丘五尼者即二衆不同戒六少分七一切處二下別點後二非出彼論戒實無殊且據設作爲持犯蹊徑故云少分淨戒即別脫心即定共慧謂道俱微細戒者總上三種別脫微細者謂戒本之外八萬無量塵沙制也

【疏】如上滅解但是對治所除至於相翻如上解是

會名中上二句出論意上之七種總括爲三一諍二惑除皆屬業並是所除此明論家隨義釋名不當正譯略點古師所據之失下二句總歸今譯如上即總義中

二引了論

【疏】又如明了論毗尼有九義一者比丘毗尼如故出

不淨等二者比丘尼戒尼如獨行戒等三者二部戒
尼如所學婬盜等四罪戒尼如八緣起所生對治得
滅五惑戒尼如三界五品惑也六者有願如沙彌十
種學處七者無願如白四竟諸戒並起八者時處如
邊地受五得數澡浴中國不得着用三歸今時不得
熱時數洗寒時不得等九一切處戒尼如殺盜等一
切時處皆應共學等
了論初二即二衆不同戒三即同戒四中八緣起
者一有罪從身生不從口意生（如不閉戶共非大戒眠等）二有
罪從口生不從身意生（如善心爲女人說法過五六語等）三有罪
從意生不從身口生（如心地罪）四有從身口生不從
意生（如善心爲男女作媒嫁等也）五有從身意生不從口生
（如故出不淨等）六有從口意生不從身生（如染汚心對女人讚婬欲等）
（麤語罪也）七有從身口意生（如有染汚心爲男女作媒使等）八有不從
身口意生（如先對人受大戒許教人不解此人已對前三方便後時彼人若通解其語此）
（人即得波羅夷罪）五云五品者論作五部審諦推發智論
云見苦所斷結集所斷結滅所斷結道所斷結（示別）
（見惑）修所斷結（總示思惑）三界各有五部成十五部惑有

二示名

二初論二 正釋二初時

二問答二 初問

二答通二 初約以答

願者具戒方便故無願者已滿足故八中論作一
處疏加時字如下明處昔下明時此二並約受浴
顯相餘事準說
初標此九位罪惑兩種滅義以明餘有科條並從法
也又解罪惑對治事理多途若非律教何得詮別故
通歸法方顯彼此也
示名中先約兩判又下指歸一義初示化制相從
事行治罪理觀治惑事則篇聚重輕理有性相等
別故云多途若下明律能簡別故彰法議
初二解演布登中由上傳持正法其顯
明登略釋中躡上顯宣
初問會正之極勿過明慧如何久住偏約戒尼
問中據論斷證慧學功高文偏指戒疑問以彰
問答明義不同各有兼正據理深淺能治功用戒律
指事伏業方便故旁明慧若就住持建立三寶則律
爲勝由世間相律附於生親成大用故文云以衆
和合故佛法得久住也又約根條定慧不及自不能
起必由戒生如經依因此戒生定慧等教據斯義故

二引文以證

弘演之

答中初通示據下別釋先約斷證推歎爲勝者下次約住持以明戒勝初正示眞理體寂非證不知外無表示住持旋芳律相昭顯故獨標勝出下釋所以初句示世諦隨事對理體空故言相有次句明教依事立緣即事弱止作二行並假衆緣以辨成否下一句正顯功用謂衆別兩行生善滅惡內軌道衆外發俗信維持光遠功由於此故云覩成大用也故下引證即律序偈顯示久住全由衆法律藏獨勝文據甚明又下次約根條逆如卷首教興意中教下二句總結二意對合文旨

疏所以善見論中佛告阿難有五法令正法久住一毗尼者是汝大師二下至五人持律在世三中國十人邊方五人受具四乃至二十人得出罪五由律師持律故佛法住世五千年廣文如彼

引證中論出五法初是約教後四從人二五相蓋約義兩別但二取知法之能五約延時之久三四二種受隨分之問所以住法須五人者答除出僧殘餘皆可秉四人雖鄰不辨邊受受法不行僧實永絕道假人弘由僧絕故佛法無託苟闕斯人法皆覆墜五千年者有二初五千年中一千年得三達智通三世故二二千年得四果三千年得三果四千年得二果五千年得初果第二五千年學不得道萬年經書滅盡但剃髮披袈裟而已願諸後學竭力護持但得五人是名法住末世雖多但知剃染戒德不修律範安識豈能令法光揚於時況二千年尚得四果去聖未遠但不策勤必有勞逃何慮不及爾觀聖論退而省之

三由其所以

疏良由一簡行教信而奉遵業非外傾定戒內發遠近兩果無不思懷引生後進永隆萬載故爲久住也

出所以中初明修因尋果下云近獲人天遠成五分此爲兩果引下明相傳不絕願久住後

二隨釋

疏然此歸敬一行偈文戒本或無者但是後人妄減非是梵本略之通檢諸部戒心卷首皆明歸敬考文約義理必具之豈得徑敘戒功前召三寶輒增勸信誰能奉行故知引者是也昔人謂同大律或且標異

前弘刪略偈甚為遠久矣

序略中即顯師集本文相有四初明減略通下二取他宗例決十誦僧祇五分解脫四本皆然考下三約義序非彼本卷首便云戒如海無涯故云豈得等不列三釋無所禀承故云輒增故知引是者取覺明慧光二本也皆下四出古除意上句明簡廣律下句明異他本前弘即上二本刪下結責本者大同字例又多於字或且或作戒字

偈
戒如海無涯　如寶求無厭　欲護聖法財
衆集聽我說　欲除四棄法　及滅僧殘法
障三十捨墮　衆集聽我說　毗婆尸式棄
毗舍拘留孫　拘那含牟尼　迦葉釋迦文
諸世尊大德　為我說是事　我今欲善說
諸賢咸共聽　譬如人毀足　不堪有所涉
毀戒亦如是　不得生天人　欲得生天上
若生人中者　常當護戒足　勿令有毀損
如御入險道　失轄折軸憂　毀戒亦如是
死時懷恐懼　如人自照鏡　好醜生欣感
說戒亦如是　全毀生憂喜　如兩陣共戰
勇怯有進退　說戒亦如是　淨穢生安畏

三九偈列相勸持二初總舉宗趣

記就第三段戒如海已下廣陳體相上演毗尼雖久住世未委住持有何體相引文成證深有遠趣

第三釋九偈初科躡前生後尋文可見舊引文證者偈詞始末類相勸信並依誠教故

二別釋科文

記就分為三初一偈明戒德宗體弘廣引生能為聖道之因基也雖列本其業理微隱自非假相無由生解是以第二欲除四棄下三偈略舉篇聚結說有人則表行相有承寄也上乃敎明未詳持毀縱欲承遵恐徒疲頓故次第三如人毀足下四喻五行明持毀得失衆則之行此之三位統收義盡何以知耶前明戒德宗體所歸次明戒相生行緣境後明戒用結成本業

科文中初段云宗體者宗即戒法體謂受體此據已受之人納法成體故云聖道基也弘廣即指海喻引生即如寶喻雖下敘次段初句躡上業下發後業即戒體造作成故號為無作非色心相道理

雖見故言微隱略舉喻即欲除下一偈結說行人者即毗婆下一偈半（有本斷次下多偈字）有承寄者即我今下半偈上下敘第三節初二句顯前欲下起後四喻五行前二行是一喻後三行各一喻又前二別行後二衆行如下委釋此下總示初明法體次即戒相後是戒行則知此段備敘四戒宗體是從行之本故曰所歸戒相所列成犯緣境為成二持故云生行戒用即目戒行用謂功用非行不彰從功表行故云用也結成謂行心造作本業即二持善因因能感果故云本也或通持犯善惡二業彰戒功深持益毀損

三隨文解釋 三初一偈明別 戒體宗二 初分文

【疏】就前體中上半喻陳明清惡生善之德也下半舉益勸護也

牒釋初偈

二隨文解釋二 上半明喻二 初明法體二 初正明

【記】就初喻意戒旨深遠淺識未關故借近事以況斯理

喻意中初文近事即海寶況比也斯理即上戒旨

二釋譬

【記】有人云諸方類聚各有偏習故入竺恒言多涉譬喻此方不爾今解不同詩有六義比興存乎雎鳩葛藟事微喻大何得偏指推委華俗

次科先出彼意上二句敘人處不同諸方且指華梵類聚謂人物同處下二句示偏習之相今下顯非毛詩序云一曰風（刺上化曰風）二曰賦（布義曰賦）三曰比（類曰比）四曰興（成物曰興）五曰雅（政事曰雅）六曰頌（成功曰頌）雎鳩即鳥名（此七余反）會雄雌有時不浮於色詩者用此文王后妃之德詩有五章第一卷首此不煩引葛藟（力軌反）葉也生於水邊刺平王周室道衰棄其親族葛藟生於河之匯得其潤澤長大不絕興者喻王之同姓得王之恩施以生長其子孫今乃不顧反不如彼葛藟矣詩有三章出第四初關雎正夫婦葛藟正親族此二皆王者為國之本故云喻大何下結責

二隨文釋二 初分分

【記】就喻有二初明深廣無涯性不納穢喻次明能出衆寶使求無厭喻

二正釋 釋有明二 文二

【疏】言戒如海者海為衆流所歸戒為衆善所集體周法界故曰無涯滿淨離染性不容穢律本所明意存

二釋字疏

後解戒文所述但舉無涯具彙之也

次科深廣喩中初文二釋初周徧義二離染義衆苦即世出世間凡聖行業體周法界者就境示狀也律下會釋初指律序彼云譬如有死屍大海不容受爲疾風所漂棄之於岸上諸作惡行者猶如彼死屍衆所不容受以是當持戒此即但有淸淨一義戒下會今文謂文偏而義具

疏然涯之一字世濫者多改山下安厓則山邊險處若水右安厓則水邊畔際今喩海界不可兼山或名爲儀俗通非正楚夏之異何得妄者應從故正五佳反此乃是世語隨俗無過脫經學識不涉上迷

次科初定字敎字義兩別不可相濫或下正語音楚夏諸附北音異作字音衒則與山厓字別音同今時略記亦通厓字乃下示意上二句遮僣下二句勸學脫猶或也

二明寶喩二 初正釋二 初釋示疏

疏二如寶喩中寶爲世重求得無厭欲明戒海非但消滌衆生道品三聖所重故言寶也當行志求無時暫息故去無厭也

次出寶喩正釋中初科道品者約行次第三十七品（廣如本鈔）約人通位大小賢聖

二約兩乘疏

疏然戒寶豐積賑周生類故使前聖果圓後賢因備引生來業展轉住持衆生無盡戒寶無竭也據文能求之體也從義所求無限也

次文初句明體量之廣欲句顯彼物無遺故下示無窮之益前聖後賢並通三乘上是自行引下明化他來業謂戒善功德法體常住在人所稟人相繼接法何有盡有同世寶滋長無窮據下合文意偈云無厭正約能求然由無限故使不厭以示此科從義釋故

三約功益疏

疏文寶有二能一現除貧苦者顯戒現止業非能感名利交免三塗之貧苦也二資成形命者顯戒近獲人天遠成五分斯益既厚故求無厭

三中二義初句標喩顯下法合初除現生貧苦止惡報義故不貧人天聖道故無苦交俱也大義中標喩法合亦如上分凡聖兩報由戒寶成世出世別故分近遠斯下雙結

疏 問如經論說海喩多種今此偈中止列二義

問中多種者海有八德一漸深漸入二潮不過限三不宿死屍四百川來合無復本名五萬派悉鹹而無增減六出衆珍寶七大身衆生所居八同一鹹味戒本上句可配初德次句對第六旁兼淸澄即是第三欲顯戒文出二之意故問申之

疏 答作者知時明喩舉要初明深廣淸澄喩顯說戒儀專徵行淨如有纖過非聽說之儀也是以今初闢宗即明僧衆喩衆成由行能懷寶故次辨求無厭喩此二攝化始終餘非要務故略不敘

科中初歎美部主初下次正申所以前明無涯喩深廣淸澄兼含兩義衆成下次示求寶喩此二下正顯來問前喩衆行後喩自行欲戒滿僧要唯此二故也

疏 就法說中初舉喩益勸護聖財後明德不虛圓必假說聽之力方便攝持名之爲欲對治行成非緣不起名之爲護戒德內充資神發聖目之爲財財即道品恐濫於世故云聖法合上寶也

次法說勸護中初文欲護二字即是能持始終二心神即心神聖謂聖道

疏 所以不合初喩者前顯戒體量周無際後顯多德充足所求求在無限終從戒海故所出之寶無窮則知能生之海無際是則聖財盡於三道欲護聽衆亦被三乘若作此解具兼兩喩

次科初徵起前下正示意以所出之多足顯能生之廣故但合寶即兼海矣是下點前聖財不專戒學方顯出生無窮之藏三道約法諦緣度也三乘約人可知若下結示文旨

疏 殺戒隨約非別所弘既同奉行義無不集故云衆集聽我說也

說聽中別人對念無人曲附文從本制故云非別等約即制也

疏 上歎戒德無際無厭恐夫迷旨非不遲疑故次第二列相顯示

次釋三偈初科上二句結前無際無厭即指二喩

疏 就分爲三初一偈舉列廣教勸信修捨次一偈半

引佛成說結說有由後有半偈顯已承傳勸受聽說
次科總分中修謂厥善捨即離惡結說者結謂總
括七佛說即顯制廣教佛不說廣偈云說者即是
制耳

疏 就初文二前之三句顯教戒相滅惡之功下有一
句舉功勸聽

疏 欲除四棄者舉此教本能防未非應起不起名之
爲除非謂已犯而說除擯假名比丘方便禁響使初
篇業冥伏不起名爲欲除所除是何即四棄也而言
法者法義極多今取能成犯緣故云法也

釋四棄中初正釋非下遮濫假下重釋內凡已還
未見眞理無實德故通號假名初果已去名眞實
僧眞猶持也法義多者如自體軌持之異今取等
者謂諸戒相各列犯緣具則成犯楷式軌定犯由
緣辦故曰能成即二義中軌持解也

疏 若據義收滅隨除遮通言皆得莫非離過而爲本
也

總示中以文列三篇三名別對恐生局計故總示
之文無遺字義類無異故通舉之

疏 今篇既讓行本得成若不淨檢二篇衆法難立故
名滅也

疏 上具戒行不顯威儀則形心不淨衆法無託故當
靜緣令非不起是曰障也

次釋發序皆躡前義勢發起後文兼云衆法者對
今說戒當機要故

疏 既已識相依說須行故又勸聽但計初一勸義則
兼通但以末世鈍機情多浮濫聖所制禁凡所常行
恐未志奉妄有輕忽故又重勸

釋勸聽中初牒釋計下明重意初二句指前偈但
下申所以專念曰志遵行曰奉說本爲行非聞不
曉聽重信輕故頻加勸

疏 問戒行之本具通輕重何故但舉三篇

問中以戒本五篇不具列故

疏 答滅惡之戒通指五篇且列上三篇蓋存略又解
初三戒攝下是威儀且舉綱領故不[illegible]事又云今列
篇相正存聽說序中所爲凡有二人專精不犯非治

所科犯已從滅法唯三制初篇非數所攝雖懺終不成僧二篇唯是衆除三篇同對別於廣教具含二淨義須列相示之

答中三釋初文略釋可解次約提綱釋戒分列二不明偷蘭威儀標一不顯餘三故云且舉等三對懺法釋初示列相序下約人釋義序爲二人者文云犯者應懺無犯默然故初辨人因而先出次犯懺人正釋今文犯雖有五懺但分三提舍吉羅並對首悔故同一位若論初二同是衆法但初不復木次局二十故分二位又據下三約說三一有異望人對別是同二淨即爲二人初人持淨次人懺淨

二一[illegible]

鈔第二毗婆尸下明能說教人就文分二初一行偈列教主之名後半偈結人以成法表無虛濫意也

釋次偈半教主名中

二二[illegible]

鈔若依增一初佛百年前說略教後方說廣如是後佛八十七十六十四十二十及至釋迦十二年後方制廣教

初文七佛說略年數第滅者以鈍根漸多稟略漸少故釋迦中制合作說五年已制故或可制弟子說義亦無妨

二三[illegible]

鈔問如律文云第三第五二佛唯略經說何通答適化無方隨機臨時斯乃聖心布教盛衰非凡所謀律臨二佛之廣生請佛之由經陳七佛之通彰化儀之相未可偏執五過自生

問中律序舍利弗請佛制廣問言何佛法得久住佛答毗婆尸等四佛法得久住以制廣故毗舍那含二佛法不久住以不說廣故則與前經相違故舉問以會之答中先叙難測無方猶言不定盛衰謂律明住滅謀謂圖度律下顯經律之意各據一緣機見有異未可和會五過出成論謂迷名生法疑隨文增五失一不正信二退勇猛三誑人四謗法五輕於聖法

二四[illegible]

鈔問文中唯引過去不明現未者答往佛有教可傳師資成訓勸信易立所以引之現未無教無由生信

次問中佛在六爲過去滅後七皆過去答中初答

二顯時教具缺

唯引過去後答不明現未現佛化他方教法不被此本來同此土教法復未設望今現無故云無教

疏問序文闕於現未何故流通具明三世答各有其致戒序將弘聖教恐時不奉故引已起之教成勸信之由流通泛引戒益必行會聖聖不虛會三佛皆行因教圓德無不果滿也

第三問中欲伸前後出沒之意故此問之答中初句通示戒下別釋初明今闕時謂時機流下次彰後具泛顯也意明序首勸信過佛教成有所信故流通顯益可通三世彰益大故

三結時佛名

疏釋七佛名如略教解

二中爲結人成法

疏就結人成法中七佛非一曰諸宇宙無上曰世尊行滿位高曰大德也為我說是事者引上廣教被下世機定非私傳聞必至聖此則顯已承習有由何得不奉

結人中宇宙者俗典但指天地之中今則必通大千境內行滿者三祇累積位高者衆聖中尊引上釋是事被下釋為我顯已即說戒師

三中爲本律勸修二初分文顯釋

疏文中分二初句上有所承今將紹續如教而說云善說也若為名利無益而傳則是綺語非法所攝下句明說說必教人忍乖法儀故又誡勸賢美傳習之賓故曰諸賢諦受無倒故敬之云咸共聽也

三承傳中初科文闕牒章分句為起疑是為脫上句前釋我今欲如下釋善說下約綺語反顯善義下句中初叙重意望前二勸故云又也賢下牒釋傳習賓者即目聽衆敕誡也

二顯小賢聖

疏如經論中大小兩乘俱有賢聖並約道業有顯晦也據翻從俗釋訓賢者多才行也聖者無不通也斯並約事為言全乖佛義有暇廣之

次文初約佛教大乘十住十行十迴向名三賢十地名十聖小乘外凡有三內凡有四名七賢初果至無學名四聖道業顯晦者一往以分聖顯賢晦然賢聖中次第淺深自有顯晦據下示俗訓謂翻譯時依此俗典禮記中才智倍人曰茂倍十人曰選倍百人曰俊倍千人曰英倍英曰賢白虎通中明聖人者謂道無所不通明無所不照聞聲知情

三下偈明持犯得失二 初約義分科

與天地合德也此二皆從此智爲名故云約事異上佛教所明行位故云全乖有下示略此謂偈中諸賢之語稱美時衆必據佛教修行之人名爲俗儒故此簡別

疏第三段中如人毀足下廣顯隨行行法乃多舉要衆別所以爾者衆無別衆揔別以成別無恒別行立成衆故託斯二以持正法就文四喻前兩寄別行以生喻明損益以滅持後二寄衆法以生喻明淨穢以滅說此則初行後教生成義順一途之釋也

釋後五偈分科中初叙立科意衆即四人已上作羯磨事今指說戒別即自行隨行雖多衆別收盡故云舉要所以下釋須二之意此明衆必假別能成衆二行相濟故須雙舉故下結成文意就下分文初二喻並言毀戒即是別行滅持後二喻皆明說戒故爲衆行滅說此下合示若據常途因教生行則教先行後此明行具方成衆法則行先教後故云一途也

二隨文解釋二 初約行明 二本三偈 分示

疏就初兩喻即爲二意初以戒爲身足喻止持也一形所託必憑足而遊涉爲行所資要藉戒而成立如經所明若無此戒功德不生也後以戒爲車軸喻作犯也御者所持在軸軸壯而轄堅行人不壞於本亦業全而戒具反則違本如文所訶應詳悉意也

釋前二喻分示中令足喻止持等此約義科爲下附文耳前偈喻止犯後偈喻作持耳車軸喻作犯就文判也業全則受體無缺對上軸壯戒具謂隨行不違對上轄堅如文訶者即死時恐懼也

二次別釋前二偈二 初約止犯 一精一兩分文

疏次釋前喻喻分兩偈初約止犯之損令覩過生厭後約作持之益舉樂果生欣

身足喻中初偈

二隨釋二初 一偈別止犯 初分

疏就初分二上喻下法

二別釋二初 上中偈明文

疏釋文云毀行之士名曰如人內無明略外有愆失名爲毀足戒品既壞世樂尚虧何況道果而有登趣故曰不堪有所涉也

別釋中初科明略謂智謀也世樂即人天也

二下中偈法 合

疏就法合中兩對相曉依文可解

法合中上喻已釋故但略指擬喻言通凡聖兩果

法中舉凡意在況聖

二次二明作持二初釋

疏 次解作持偈文上半明人天兩果舉勸修因下半明勝果所尅必假良因義須守護文相甚易未勞解也

次作持中初文可解

二通妨二初問

疏 問上云戒與存道不非為福今偈所勸反彼何邪

問中引前教與作難

二答

疏 答上已略開今重廣敘元制為道誠如聖言但為開教之機時含利鈍鈍者引以世報權示化城利者以慧資成便至寶所斯並隨機設化當尋本據若執戒為匪道道則戒結所收故戒極高復是見取所攝為衆持戒翻成穢染如百論中難陀之事至時長引取悟於心

答中大論戒律不出二義一本如來出世之意三歸五戒下至微善無非為道而作齊引過分而談二乘聖果尚非本懷豈以世樂而稱聖旨此約教本也二者二乘聖道必由戒通人天兩報戒見二取穢汙詔許持奉多途此約機緣也若了斯意則教門同異無不會通初二句指前標後元下二句通前異意既云元制即從本義聖言者即指前引為調三毒等文但下正釋今文而云利鈍即約機義應知今序且從鈍根下流通中利鈍雙被化城寶所出法華經彼明如來施權說小如以化城暫令止息十後顯實喻至寶所獲珍奇今借彼喻會通今教凡聖兩報言同意別思之可見斯下雙結上句結成今意下句指歸前意若下明背道過失初即二乘利使為樂下即明汙心智論者彼云樂報有二一者生天二人中富貴若持戒為求生天與天女娛樂若人中受五欲樂乃毛引何難語難陀偈云如羝羊相觸將前而更却（羊鬪欲前而退 羝音低牡羊也）汝為欲持戒其事亦如是（持戒如羝羊欲前更却）身雖能持戒心為欲所牽斯業不清淨何用是持戒

二結示二初正示

疏 上解止犯作持竟

結示中欲發下問故在此結不當前後

二結擇簡二初問

疏 問上云身之所假是論止持及釋文中乃論止犯斯則持犯同門如何分判

二答

問中初牒前相違斯下正難持犯行別善惡業殊
不宜同門故以爲難

記答持犯止作事通前後望戒今者名止持無心攝
護名止犯勵意防愼名作持具緣造非名作犯據此
以論隨事始終皆二持犯餘如後解

答中初二句通標若下持犯心境體異非可同時
但心起不常善惡相間故約前後可得兼明望下
別示隨舉一戒並具四行則持犯同門於義無失
據下結指隨事事即戒相始終即前後皆二持犯
即止作四行故知後從犯釋即此毀戒之文前約
持科欲示兼通之義餘下即指卷末持犯中問文
既明犯那用持科答此由序中斷止持喻故約義
科如下點示可見

二釋喻中作犯二初分示

記次解作犯喻中上喻下合

二隨釋二初上半喻明喻

記假名下者執持下戒學調伏心名之爲御御攝三
業將遊塵境名之爲入五欲之賊能劫善財使沈惡
趣名爲險道縱放身口隨境不禁名爲失轡轡在二
輪之表犯必兩業之門故也無作戒善萬行所憑名
之爲軸身口轄失定當輪摧戒善便喪故如軸折如
上喻指智者愍悲將趣三途義無欽添故云喪也
作犯明喻中車喻多種執御之人喻能持心兩轄
喻身口二業即是隨行二輪喻止惡兩學橫軸喻
本受戒體初能上句圓戒者具足體也沈惡趣者
總果報因也從下能下句轄是括輪之物在軸兩
頭括束於輪故云二轄表也兩業即上身口

二次中兩法合二初對合

記次合喻中上句合九字下句合一字可知也
法合中初科分句對字在文易解

二指廣二初問

記問毀戒業非何人不畏豈待終時方生恐懼
次科問中欲彰部主知機之意故特徵之

二答

記答人機愚智持犯兼之律序具彰今更爲引智士
覺過將知賊斷惡夫縱罪初無改悔身心強健放逸
潤科慢至死時方生怖畏以色力疲頓神慮無歸自
知佛賊賊狀業現苦具將臨何得不畏是以律主懸
知濁世非死不覺故舉勸持無令後悔悔無及也
答中初通標所被即律文云有二智人有罪能見
見罪能懺有二愚人有罪不見見罪不懺愚智兩

懷俱通持犯故云彙之也指律序下彼偈所列持毀得失今略引云如饒了虎唯解者不恐怖(譯無人)小獸聲難微踏者聞即怖(經有譬)如是三垢人一切惡不懼(合上半偈)三智者於微惡常懷於恐畏(合下半偈)智下二正釋初敘智者知過必改不待苦勸下明惡人遭苦思悔正顯文意初明小怖初猶都也以下釋所以蓋謂困頓頹謂殞頓內無實德假冒形儀妄受信施侵損正法故云佛賊形賊落則淵鐵將加惡業現則獄報即至故如大論云持戒之人命終之時風刀解身筋脈斷絕心不怖畏反知毀者等不怖耶學者臨文宜深內省其有死而無悔者則教所不救矣是以下出制作之意

三導顯二初舉明翻意

疏準上恐下應有止持存益險翻犯明持可以相顯有無互現未可齊觀

兩偈中初文準上名前二偈止犯作持據下名後兩喩各具二行上下既具可驗此闕示意在二上除相翻下約隱顯

二與下偈文二初示會偈

疏辯中指偈文法喩自足彼棄一偈三十二字唯此方言多少無準或三四字或五六七節以成言用為偈句

次科示梵偈中初文彼用貝多樹葉以書經教故云彼葉又不論長行與偈例以四字為句八句為偈今文唯初喩八句餘並四句則明傳譯有所闕矣唯下示此土不定如文選古詩騷人所撰不拘章句準知經律五七字偈並隨方俗非本梵式也

二斥訛釋

疏或尋偈字便訓為竭謂攝前散竭盡文義也即反偈字例竭音也檢諸字書無可憑據積習生常何由頓喚

二中初斥釋義即下斥反切字林作丘竭反毛詩音義去謁反漢書音義其逝反故知音竭殊無所據撿下總決

會翻二

疏又辯翻名古譯則云偈他頌今云伽陀頌斯則伽偈兩聲相近有略本故後所出者但云偈之故知偈是翻為頌也故今所翻無序之頌則云伽陀有序之文便為頌曰可以分也

三中先出古今不同應法師云偈者梵言也正云

伽陀或云室盧迦謂三十二字此方常頌攝斯下究存略所以故知下小本梵故今下明兩分今翻謂唐翻也無序即孤起偈合序謂牒前重頌此約華梵以分義無別也

三結顯

疏 上所解文別行喻竟

二舉果勸生二初分文

疏 就解教法教行喻中亦有兩行初舉教爲明鏡喻顯作犯止持之人準教立行要由說聽之功也後舉教爲神解喻顯作持止犯之人內省智略般鑒淨梳也又解云前喻戒體若毀若護其果兩成後喻戒緣若縱若防其因兩就故篇聚雙列因果具含意可見也

次衆法喻初科由偈文云好醜勇怯通含持毀故以兩喻各對二人撰後從文合云兵戰喻今取鬪戰必用智謀故言神解耳又下復伸一判戒體即五篇根本毀約究竟謗取行成故云果也戒緣即備吉方便縱謂起心防據警察故言因也故下雙結如上

二釋顯二初教爲明鏡喻二初分文

疏 次解前喻分二 如上

二隨釋二初釋初

疏 李教兩衆依常伏聽以行觀察如人照鏡鏡即教也止持行成能覆作犯之醜令戒威儀名爲好也作犯之惡能掩止持之善名爲醜也斯並兩託教鏡而生欣戚好醜因說而現也

隨釋中初科兩衆者持及犯也依常者黑白兩半也

二法合

疏 下法合中隨對可知戒善具足則名全致懷喜合上好而生欣遇緣壞行則名毀故懷憂合上醜而生戚也

合喻可解

二教爲神解喻二初分文

疏 就解教爲神解喻中法喻爲二

二隨釋二初

疏 如譬所明作持戒者妙在方便約止非緣對境相陵同兩陣交強弱相傾如共戰也正智達過明白無迷如勇者進形旋堅居懷無心過約如怯者退也

次科喻中約止即能持心非緣是所防過能持所防則爲兩陣正智等者謂心強過弱持心勝也犯墮等者過強心弱非境勝也

二法合

疏 下法合中持戒亦如是合初句何以知耶由說聽

丙二釋顯戒功能二初分文

二附釋

文對愚智勤怠彼此相違如障合戒也下句中攝巳
行淨由持故成名淨是則戒淨心安趣道合上易進
也怠偷不學心昏境侵止犯穢心將鄰苦趣故常畏
合上怯退也
法合中初句以戒戒師提示遇境同集趣衆隨事
制緣故如合戒愚智約性勤怠據行即淨穢二攝
淨易穢怯故曰相違下句對喻可見心安是成因
趣道即慕果止犯即不學無知罪
疏何以得知前喻作犯文彩全毀故知已起重罪也
後彩淨穢故知將與輕罪既不違教是非莫知隨作
恐犯故云穢畏也
對前中兩喻既犯前重後輕在文顯隱故特點示
將與謂止犯之人既無所曉微細威儀必多陵犯
故
記　世間王為最　衆流海為最　衆星月為最
衆聖佛為最　一切衆律中　戒經為上最
如來立禁戒　半月半月說
記次明第四戒經弘勝中分二初偈喻辯後總法合

二釋四喻二初列

三結顯

修說之儀
第四顯益分文中喻辭四句是別列一切下二句
即總合如來一句指人勸修半月一句至時合說
故云修說儀也
疏就初四喻即為四意
疏王者尊勝威德超衆喻戒住持功高萬善故也然
世間之王有三種異謂梵魔輪恐濫法王故云世也
大海弘廣包括衆流戒善周遍總攝衆行也明月明
空除煩識妄戒除業惱見道知路佛是法王衆聖師
仰戒是正行九道崇之
釋喻中列示有四初王喻又二初對合然下明簡
濫梵王即色界初禪天主魔王即六欲天主輪王
有四金銀銅鐵金輪統四州餘三節減可知海取
二喻弘廣包含即前所引八德中二月喻亦二種
業云能除業惱即除煩惱也破暗見道謂識妄也
戒下兩句即對二喻業謂七支惱謂煩惱道即聖
理佛中九道謂三乘六趣
疏斯等四喻世所同高借以曉之邁明戒法

二問答二初問

疏 問四喻顯戒其德盡不

問中由通兩釋各有其理故問以引之

二答二初答不盡

疏 答如來說法義周無滯除舉近事何得攝盡

初答中上二句通示說法別指制戒制戒之意非止一端豈唯四喻而能盡理故說律中廣有譬喻如鈔標宗等之可見

二答盡

疏 又解假以世喻略收皆盡一往統舉空有所收有中極貴勿過王也包納水陸勿過海也光凉明暗勿過月也出有大聖勿過佛也縱有餘類稱比難矣

次答中初總舉空有即眞俗二諦攝盡世出世法今此四喻不出二諦前三並俗有後一眞空故知喻戒義無不盡有下別示明猶照也出有唯佛此據理論化非住持則通世諦縱下結顯以超群獨勝無及於王深廣徧周豈過於海照迷濟世唯月難倫凡聖尊崇獨佛無等此外餘物不堪為喻故云稱比難也

二往會二初發文

疏 就後偈中文分為三初有半偈總合上喻次有一句舉法顯人明無虛制後有一句說教之時非合上喻

二正明結三初總合上

疏 就初文中一切衆律中者合明三藏所明群行並有調伏衆非之功並稱為律律即法也戒經為上最者指今所秉如上四尊既同傾仰聞何不奉並謂三乘之爽途也

法合中總合有三初釋以經論二藏通有法義故云義稱明非本翻也下句中即約行根住持二藏不及正宗行要毗尼不如故稱上最四尊即前四喻所顯四義既同下者顯示序中推勝之意爽途平路也

二別二藏明律

疏 又解但除二藏明律相處皆名衆律故論云隨經律是也

次釋雖兼二藏不取定慧論者未詳何文

三局顯戒本

疏 又解一部律宗雖明緣起辨相開遮法聚等文俱制身口各有正儀總同名律但為非結正宗不名為最戒本一段親起行其言約義周攝備斯要故文所云戒經最也

後釋中緣起等者即二部戒本初明國土犯人起

憑白佛即緣起也後有廣解即辨相開遮也戒本後有二十犍度等即法聚也但下釋衆律但下釋戒經爲最

二一句歎法屬人

疏然末世鈍根雖聞法勝若非至聖所立恐生疑慢故重舉人釋成法勝是以文云如來立也乘如實道來成正覺故曰如來也過犯既興方便制約故曰立也法教所詮爲存止義曰禁戒也

次句中初示人前列七佛故云眞覺乘下牒釋如實之名文出成論眞理平等僞絕虛妄故云如實乘御此法出現利生故得斯號即具應二身也過下釋制戒止義即禁戒義

二一句歎制之時二初標釋

疏但以一眾既據必藉教成故約晦望折中之宜時便爲說故曰也

釋後句中初二句述意上句示衆同之制次句明制集之意故下點釋晦望即黑白兩半促則瀆褻延則浮慢故曰折中

二問答二初

疏問但言半月即得彼時何須重言

二答

疏答月含白黑兩半故也又但至半月即須說之故重言也

問答中初約兩半釋又下約單說一半行謂雙牒乃是遮累無窮之語

三一略勸信序正宗分

疏上辭勸信序下明第二大段序正流通約文爲二始於和合僧集下至已說七滅諍名戒經中來正明廣教行法二從若更有餘佛法下云有慚有愧當於中學來明略教行法

四釋二教二初總標門列

疏就此二教諸門分別一釋名門二定相門三所爲門四前後門五相成門六時節門

次釋二教

二隨門別釋六初釋名

疏就初釋名者

二釋二初略

疏何名略教以佛初成道將闡化法創起希仰寄心無地故先示行法令依奉行不待犯戒未有罪故不得懷疑起謗略陳教法故曰略教

初中略示中初總徵以下正釋初二句示教興之時創下明機緣已發故下明立教不下示名相不待犯者顯所教故不得懷疑者謂若即制廣容生疑謗知機制略不得生故

二別名三 初釋廣名

疏言廣教者由略名含未曉前相遂彰諸非不謂有犯故須廣張綱目收攝罪聚誡約之流開使釋解因廣說故名為廣教

廣名下初標由下釋謂前釋略亦應四節但闕初時廣在略後自可知故初明違略即廣教機生通禁三聚未列過相故曰名含等故下明立教張綱目者隨事制制收罪聚者科約篇聚也因下結名

二釋廣相

疏又此廣名略分三位謂名報治也初篇品等以為名廣如初聚斷頭等二獄苦相對以為報廣如初罪生報九百二十一億六十千歲等三擯悔有別以為治廣如犯初罪擯故永棄有悔盡形略教所詮但舉其綱未張此目不名為廣

廣相中初總示初下別釋此之三位皆通六聚文中且據初篇示相篇聚名如後釋報中文列四重歲數即墮燒熱地獄倍殘二百三十億四十千歲墮大叫獄偷蘭五十七億六十千歲墮障叫獄波逸提十四億四十千歲墮衆合獄提舍尼三億六十千歲墮黑繩獄吉羅九百千歲墮等活獄餘如事鈔治廣中治合滑懺文舉初篇永棄即滅擯盡形即學悔七九治法通該六聚如鈔僧綱中僧殘已下衆別悔法廣如懺篇略下對略結顯但此三種在乎略教顯而未彰故皆名略

三會問答二 初問

疏問廣略二教通被時機佛初成道何不頓說

問中略是頓說但問於廣或謂二教何不俱頓

二答

疏答聖人布教並不徒然業病相投是其宗趣故初不說此是無機所以善見論云若諸未起輒先制者生誹謗故我等出家棄捨財色於世名利無所希求云何如來反以木叉繫縛我等豈謂善識世人心器又於佛說不生敬重合法疾滅故不先制待犯便制則知聖慮如醫破癰待熟方舉

答中初叙教主知機時機多種奉略無邊故云無機所下引證論有二意初明生謗即此惡意我等已下出其謗詞又下文明起敬住法即生善意如下舉喻於義易曉舉謂以針刺也

二定相二 初標

疏二定相中

二釋二明略二教門列示

疏略教有四，初彰過門，略如訶欲中如火如刀等；二止觀門，略如勸修捨三善三毒等；三調伏門，略如下略偈止唯三業；四發行門，略如經律中諸惡莫作，阿含經解止在三學。

記定相明略中初科四略，前二舉示及釋。訶欲文見婬戒。勸修亦初戒緣云：當於如來清淨法中於欲無欲等。修捨即是止觀，止謂捨惡，對下三毒；觀即修行，對下三善。後二引略顯釋，三指釋迦佛偈，四即迦葉佛偈。阿含解者，彼云：諸惡莫作，淨戒具足清白之行（戒學）；眾善奉行，心意清淨（心淨定學）；自淨其意，除邪顛倒，是諸佛教，去惑想（除倒去惑即慧學）。

二通判意局

疏上明四略，義通道俗。約教被人，第三略中教設在道，取其行方，標於俗亦不可怪。如初篇戒過體則通，取其殊教，兩分其位，各有理也。

記總判中初示四門俱通，約下簡第三通局。初明教局不被道俗，取下次明行通，由無罪業同小乘故；方法並如下引例通。通教局義無異，故五八俗教，篇聚道教，故云各分如前。二判義無去取，故云各有理也。

二明廣二種總示

疏若廣教相亦有多種。

記廣相三釋並約義門總判大律。

二別釋三種約止作分

疏一止惡教，如篇聚等；二生善教，如受說等。

記別釋中初云篇聚，即僧尼戒本並攝止門；受說等者，即諸犍度皆歸作門。

二約已未分

疏有人云：一遮未起教，如僧尼所制戒等；二滅已起教，如前人覆滅等。

記二中遮未起者，通收止作，以受說等雖是作善，遮須離過故。滅已起者，唯局作持，前人等者，即呵責擯羯磨滅諍俱賅攝遮犍度也。

三約上下根分

疏有人云：如上所說非無其致，然教所被止在攝機，今分廣律不出三品：如受說等法為上人教，衣財食為中人教，呵人滅諍為下人教。據此為論，則此篇聚大歸不在上二也。

記三中初敘立如下列示，受戒說等取安居自恣；衣即迦絺那犍度；財食即衣藥皮革等犍度也。據下准判上約三根，但對犍度，篇聚止惡義是下

人故也

三明所為二初總標

疏三明兩教所為則有四別

三明所為

二別釋四初

疏初根條異謂者不待犯制根本法輪廣教略教方有則後條也二為人異略教為鈍根過可起廣教待犯犯必鈍根三對過異略教不因過制無問自說四教必待犯後制通存機四請不請異廣必待請如補壞衣略不待請一往便說

則釋有四初後約教中二在機初云根本者能生廣故法輪者摧業惑故二中旋通淨機即顯略教純被淨也四中律明舍利弗請佛制廣故言待請補衣之喻即佛答詞

四明前後二初總叙

疏四前後相反各有二意故廣教制雖在後今說必應初明

四明前後二別

二別釋三初

疏一以時緣須酌末代鈍根闇成如睡故聖前須緊有欽承若為說略則用全疏微被少機不可不用二隱顯故廣教在彰在用形勝故前略題二業教通須後三功强故略教既壞制廣遂與從與攝護功成先說略教不備無補廣之能且順別機故須後說

初約時機則明佛制唯可用略廣如睡者以廣況略且若下斷略不稱機欲下釋兼略所以次約教相隱當言顯即相別形謂相形故前句絕後約功能取其能補唯廣功強簡別機者不兼鈍故上云少機末世稀故

五明成二初也

疏五立兩教相成者

二釋二初叙問

疏問略教所為在彼利機於此鈍根事同不說故須制廣廣則毀略而制用略何為

五中問意欲明戒本存略之意上叙略教不契時機下叙廣教已廢前略

疏答元制略教雖為利機若略亦非不收鈍由鈍不解違略起非是教行俱缺也後遂制廣用充前略何以知然但略有包通之理廣無毀略之能鈍士當機先作無犯廣名雖異還同略教之功是名教行俱補由則兩教相成通無廢立約緣利鈍雖[illegible]實兼之

字中未[illegible]通[illegible]者唯一[illegible]義通有

二三者教通三業明行無不收故二者機通利鈍二根無不被故此明利根了知所造本於三業故能奉略鈔者不識能造隨緣護行故須示相以為廣教充猶補也何下正顯相成初句徵但下釋上二句明補教略中具廣故曰包通廣即略相故不異略鈔下明補行遮略無犯開廣禁制令彼行故篇聚差別故列名異無非三業故云同略斯下結顯上二句明不可去留即彰戒本兩存之意下二句明所被通局上句明二機局對兩教下句示兩教各具二機

六時節二初標

疏六說二教時節者

六明時節

二釋三初小乘部

疏若依本部十誦始一十二年前略教所被後付弟子則通二教

引示中善見二十年前說略今引三部皆十二年

義鈔云隨根所見異故

二明說略所以

疏何以知然略教通含利鈍俱攝未張輕重又總機緣廣教不備反前不攝故善見云一切諸佛但說教授木叉不說威德木叉豈非直陳三業通被群機若具篇彰便同廣戒故律文云此是如來最後說戒是見證是由佛自說不容非濫十誦五分云若為犯說頭破七分弟子不留肉眼所見天眼鑒罪遮佛制故

文所以中三初約二教對明上句指同略下正明初明說略意上二句通標下二句配釋廣下次明不說廣意既張輕重則不通含但被鈍機故非俱攝義鈔云若為五眾利益不背是也故下次引示文二初引善見略教但指三業而追示故云教授廣教追事有佛故云威德豈上結顯後引本律說戒犍度云佛在瞻波國十五日說戒時佛在眾默不說戒初夜已過阿難請說佛言欲令如來於不淨眾中說戒者無有是處中夜後夜亦爾時大目連即以天眼觀犯戒者去佛不遠即以手牽出佛言從今已去汝等自作羯磨說戒此是如來最後說戒據此可驗佛不說廣明矣由下三正示所以此明如來因論犯不說之意則知略教唯被淨機廣制通及淨穢五分云諸佛

常法有五百金剛侍衛左右若問三反不以實答頭破七分天眼違制者即上目連因緣又婆論云不得用天眼知他惡法

三問答顯意 二初問

疏問十二年前已制略教今言說略其義何乖

問中僧祇五年制婬自後隨制顯有不淨之機而十二年前佛猶說略即對犯說故曰義乖也

二答

疏答律中所列重犯故知自此已前先作無罪猶同無事至於說戒猶執前說略已及至廣制說不難知故增一云因重犯戒佛止不說命上座持律能通利者說之故毗婆尸佛一百年前說忍辱偈後付僧說乃至尸棄隨迦八十十二可以情求

答中初釋相違律所列者指前說文以目連舉出犯者因緣金蓮花葉摩尼是第二犯故云實也故循何罪以須提那等皆最初故則顯如來已前說略皆非犯者同無事者略教云爲無事僧即清淨僧也至下詳究說廣初敘難定前引諸文但云十二年後付弟子說不明簡前說不說故若據如來定不說廣此疑弟子故須決之故下引示經明如來因犯不說始命弟子可驗僧前定不說廣以文非顯故曰可以情求七佛年次如前委引

記已前偈文法義尊者所作爲廣略二教通序前開持毀之言以成說聽之本也

二分文隨釋 二初總標

疏注中已前偈文下結前生後意也

第二隨釋

二隨釋二初 釋結前文二 初明結意

疏欲明律主將演正法恐益時心廣張持毀之相式表弘傳之致也即結前文矣

結前文中時心即通目後世同聞之衆廣張持毀前四喻式即訓用

二問答

疏問如來說法天眼常明僧唯目視義通淨穢如何制約遮同佛邪答法利所在務在通洽有染開戒於道資行說必被機非人不授故母論云設僧百千但一人毀戒則不合說明知聖制不欲徒然

問中初二句示佛說唯須淨次二句明弟子通淨穢目視謂肉眼也如下正雖以序文始末無非簡淨欲彰序意故此問之答中初敘教意教被兩機故云通洽洽猶徧也有下明序意初正示上二句

明簡穢文二句明取淨故下引證初正引明下顯意持者於道有進犯者閡之不行遂令說聽成益故云不欲徒然則知序文深符佛意矣

記句合已下二教大宗自分三分序正流通

釋注中和合已下二教大宗至後文也

至後文中總分如上者即前已判廣略二教

釋文分為二已如上判

記就初段廣大分為三始於和合至序後如是持來明將演篇聚用曉時機機通染淨義須和問此則與後正說為與教之由名為廣教之端序中略明犯者必悔無犯同聞所以第二從諸大德是因業法下至已說七滅諍法如是持來八篇行相通明止作業此承條定慧因克是則名廣教正宗既謙相護持理非獨菩將流此化廣被未聞所以第三諸大德我已說戒經序四眾下明廣教流通分也

廣教三分中始下叙序分和即白法周即檢淨序下明正宗初辯前生起二人俱淨是合聞故所下正叙止作二行該乎八篇故曰通明既下叙流通分初辯前生後所下正叙

記就初廣序文分為三從初至白如是已來明集僧僧眾同遵行法表形心無二與下所說作發起之由義也眾雖和合必有犯非不應淨法何成說聽之期是以第二從諸大德我今欲說木叉下明誡勸時眾恐省淨穢語默表情虛實檢行如斯自審則是聞廣教之當機也說戒法重事通迷悟故須三種用表殷勤知過必改乃堪此眾是以第三諸大德我已說戒經序下正述三種檢問有無勸持之相也

廣序總分中從下叙初段集僧簡眾總括前緣問遵法者別對作白表形心者通示緣法之意形心即收三業眾下科文設則謂儀則明誡下四句括略：序文首始終對之可見說戒下即第三段任持功強攝僧義勝故云法導由法建故不容妄隱故加三問緣謂反覆正述下二句對三問勸持一句對總結

記就初別序文分為二初有七句能成眾法之緣也二大德僧聽下所成說戒之眾也

二隨釋二初就成中之緣二初標 三初標小

釋中初科分文中叢即羯磨白法滿成所為即辨
緣上衆緣故曰所成若望說戒即屬能辨
記就初緣中純明羯磨作業僧發成務而事有因集
不可妄施必具十緣方辨前業
緣成中標文上二句明羯磨功用言統明者總一
百八十除件眾別皆然而事下明作法具緣因集
謂假緣成也

二別列

記何等為十一稱量前事二誑界成法三集僧方軌
四以法成僧五和別相形六簡眾淨穢七心欲表和
八陳戒本事九提問所宗十舉宗成答
別列中大約為言一八及十緣通事別餘之七種
緣相俱通今文第八隨事顯緣故云陳戒即行籌
告令也四中以法成者謂自然作法各攝分齊即
羯磨云約界明集是也

三會宗

記斯之十緣即十門義各有鎖撮不可卒施具如所
撰刪補羯磨及彼疏中具辨隨機引用廣略隨宜也
其中問答釋疑一同彼說若欲寫取此復何難以紙
墨易索時功難駐不獲已者時復疏之此既大義業
相因由理須通指何得役略然有不見彼文者此乃
往緣以業自資余老矣桑榆轉迫不暇重述也
結略中二初指廣隨機羯磨有二卷十緣見上卷
之首疏本四卷今為八卷若欲下二顯略有二一
恐文繁不逗機故二恐費時妨自行故不下示下
有所明此下顯上須對指然下傷後世不逍羯磨
疏者彼文委辨緣成廣明非相作業成敗徹事如
非示眾則之行義顯僧宗之綱要維持修奉不事
焉知故不見者則投心無所歸㳄成非教既不通
行何所託況疾滅三寶無利救生實由往世業緣
致使雖遇正法然今鏤板教府盛傳我輩獲聞實
唯宿慶然當惜逸挾貪少賤多雖復聽尋勤能往
意寄語後學勿事悠悠余下重示略意日之西垂
影在樹端謂之桑榆追即測近言將世不久以重
修時七十許矣

二辨文解釋二初標示

記就前緣成即文為七有為六者但意言也
眾釋標中有為六者即以前二合為一緣如下指
斥

二別釋七初和合二初釋文

標和合

疏言和合者將欲廣說情事相違義須先和方應徵集故言和也

記和合中初科情事情即僧心事即說戒事涉是非情容異見故有相違

注時有與同師知識別部說戒法當尊重承事恭敬布薩一處住和合說戒遮者與罪佛言有三種和合一應來者來二應與欲者與欲三現前得訶者不訶反此別衆也

二釋注二初釋相狀

記注中引與師友別說戒者爲表教法所被元在機緣緣有和別即界無二遂表無我之理近成衆濟之能故須尊重承事用顯相利之道也

釋注中初文前釋緣起教法即和合之制在機緣者顯教不孤起緣和別者同師是和別部即別即下釋制意未章眞理即事表之故云遠也衆濟謂自他二利能顯功德

二釋功德

疏有三釋和下顯其相也初和身集也二心三口也

反成別衆者以僧之爲義同具六和三業片乖不名僧義廣如彼說也

次和別中初釋三和上但通制此分三相故云開也次下釋三別謂應來者不來是身別應與欲者不與欲來是心別現前得訶者訶是口別具六和者且通舉之此中但取相和故下別指三業餘三體和屬下僧集下指如彼即羯磨疏

二集會二初釋文二初釋疏

標僧集會

疏二僧集會者廣說和白非僧不行前雖送和未顯成僧之法必須戒見利三名表圖成之相故言僧集會也

記僧集中初敘廣說須僧前下簡前相濫三業外相猶非僧儀故云未顯等必下正釋今文內外兩和體相俱備故云圖成相也

二指異

疏有人合之兩成一句今云僧會是和合也如律功德衣中僧集和合則前後不同據理兩得分爲二分顯義易見也

記指異中初出異見今下顯今釋是和合者謂舉三體成前三相故如下舉例彼此二處前後列異可

疏非合然下雜幷顯意分即段也
律時有比丘說戒日若在界內若有戒場不往說戒
處佛言應求應喚是我所教若出界外若往而不坐
者如法治之
疏注中引說戒時界之內外不集坐者爲表法本爲
人人通勤惰理必相攝故雖界外亦須內集
釋注約界集中初科人通勤惰者勤者至期奔集
惰者不往須求
疏問元結界法爲欲縮人通界無別自得說戒何須
外集若須集者用結何爲答結界之意爲行僧法法
有通別故制開遮攝聚多爲別衆不集無過說戒通
收淨穢有背結罪欲使淨者行教染者順方則攝教
兩舉定戀斯剋化流不絕成護法也
問中初敘結法本意通下難上外集顯界無用答
中初示結界所爲法下釋通所以初二句總標通
如說恣內外但集是遮別即受懺等法不制外集
是開攝聚下別釋初釋別開說下次釋通遮欲下
顯雜集之意淨染是機教力皆教故云兩舉

律自今已去隨所住處有一比丘至說戒日當先至
布薩堂中掃灑敷座具水然燈幷舍羅等若有客來
四人若過作白說戒
疏注中引律隨所住處必具說戒者住持相也
次科住持相者萬二千載之所賴故今時僧舍雖
多行者無幾欲令法住是可得乎
註乃至一人心念清淨
疏舉獨住者少例多也獨則心念三說對則彼此表
淨成僧廣張白相違此非法和別衆
三中初句牒示獨下次列三法違下對釋注中非
法別衆非法言通別衆語局或人不應淨或法有
差訛或供具不備並名非法別衆一釋該上三位
衆和之言須通二別
疏若有非法別衆說戒者如法治之
疏言如法治者不過人法中人則同住上座法則對
首吉羅
四中人謂能犯法即所犯
疏問惡作惡說同號吉羅止不說者犯何等邪

問有二意一以注中但結非別止而不說未顯罪相又吉羅梵號既翻作說今止不說非一一所收

疏答犯惡說也說本口言今默不說應非惡說但以吉羅爲罪望人作者爲言身口俱止同犯吉羅可以作說爲名二止俱非罪濫今以止口不說非無動慮慮動業成還同惡說義無妨也

答中初句定罪說下釋成初徵其非理但下明比擬可結可以等者謂不可以名爲妨也今下顯示名義慮即是思雖不主口思動似說故曰還同亦猶默妄判收口業也

疏如諸制戒相是止善房衣財食作法而生近表作持遮防作犯犯既不起便是止善可以類也

舉例中初示止持通一切戒房下別舉作持例成上義作是構造既成止善口止無言得成惡說相翻取例故云可類房即二房衣如離長財即畜寶食如足別等凡此諸戒並具雙持

律未受大戒者出

疏三明未受具戒者上既舉著詳集五衆同來僧集說戒四衆俱出但明未具亦應爲尼

遣未具中初科攝前文意僧下正明簡衆但明未具者黏文之局止收三衆尼雖已具義須同遣

疏所以遣者以說戒衆法彼學未周體不同流故須遣去

次科初徵以下釋學未周者即沙彌有難不同流者即尼衆報別式叉沙彌尼具彙二句

疏行事之家務須周給既聽序偈如法召下上座約勅無遺爲先廣如所撰刪補事鈔

三中言周給者事須有序不可闕故言召下者準知尼等得同聽序約勅之詞指事鈔者彼云此衆僧布薩汝未受具不預聞之各隨本業誦習謹慎莫放逸

律時有比丘令除人遮說戒事

疏注中引遮說戒事者表淨法儀人不樂聞也佛世尚爾況末代乎止得勤勤自勵一死知生何道也

釋注初中注云令除人者即三衆及白衣遮謂不令衆僧作說戒事初釋遮意佛下嗟時止下誡衆

一死之語誠當思之經云從人身中得人身者如爪上塵失人身者如大地土且現身數病欲聽無由況當死去前途未委縱使即還人道猶經二十餘年脫於餘趣受生何啻百千萬劫既況戒隊永背眞乘其有卒世不聞無非重障其或始終無闕須慶宿因宜自深思更增勇勵

【記】佛並令至不見聞處除人未受戒者

二標出衆人 二須正釋

【疏】注中令至不見聞處者以六衆下類不令上僧大僧淨法非彼見聞

次安置中六衆道四俗二僧謂盜上十誦白衣前說戒除爲瓶沙王令心清淨

二問答

【疏】問聞非可行故不合從目對僧集如何不許答詳理應爾下衆無知多生慢習制令耳目不觸則重法尊人生其欽仰也

問中雖前者不見處答文初句縱前所問目對不聞義亦無過故云應爾下下正釋制意慢業本有轉令增長故云慢習

【注】非人來者聽之

三釋中一人

【疏】所以注中除人開鬼者以非人具通隱顯徹見自生深信不勞事約也人則反之

三中非人具通者得通有二一者修得如諸聖人具六通者二業報得鬼神外道亦具五通但無漏盡耳徹見即天眼通明見善惡衆僧行淨必無輕易

【注】又不應在尼前作也

四釋制尼衆

【疏】尼同俗法應須同聞莫非下類侵替須爾

四中上二句明體無高下下二句顯位有階差

【律】不來諸比丘說欲及清淨

四明說欲 初釋文

【疏】四明不來說欲者小學乖法已出清衆向僧不來恐生異結或諸緣障心違事乖故聽傳情應僧和淡自分爲二欲表成僧淨陳行具可以知也

四明說欲釋文中初躡前起後異結即各結別部令僧破故或下明開意諸緣如下注釋自下釋欲法初制欲淨各傳欲應躡廢淨應說戒後廢前教例須合傳故從此釋

【記】時說戒日有病比丘若看病者及三寶事不來聽

戒佛言應與欲及清淨隨其廣略若不現身相不口說者不成若病重者舁至僧中恐病增動若出界作以無方便可得別衆羯磨說戒故也

疏注中引病等者成欲緣也言廣略者緣奢促也運者舁來以法濟也恐增出界以尊攝也欲明衆別兩行互相資成不可遍也言無方便別衆者以大聖布教意在濟心心濟之元我倒為本故無同界別我乖宗但使一和通成僧法則我倒漸亡定慧之力功由於戒故以事約之可不然也

注中初釋欲緣注列五種鈔中更加作衣緣並名如法言下釋欲法奢促者奢謂緣緩故須廣說對首陳詞促即緣急乃聽四略一云我說欲二我與欲三為我說欲四現相準鈔約健病以分四略唯病廣通健病重下釋重病云事攝者且令身安不闕法故欲下總釋開意衆法多方使私緣各遂別人情順得衆行功成故云相資也不可遍者謂須開也言無下釋制意初敘教意故下明立制故無同界者無猶不得也所別望能別故云別我反增我倒故曰乖宗此明制意之急以顯注中無方便難用下顯會事約者即別衆之制

戒比丘尼衆遣何人來耶

疏五明尼來請法者已上四緣止是一徒自行今兩衆相攝非法不可弘之故因說戒便有斯告成外化

記

五尼請法初科敘意中初總結前緣徒亦是衆今下正示今意非法不弘者請必假說戒緣也

疏文云尼衆遣何人來者此問尼也或云尼遣何人傳信從僧乞教授者即謂所告比丘也以前中不了故光師製戒序云誰遣尼來請邪此謂比丘受信者得意忘言任運無亦但知行德兼備不可妄傳故須待請方往教授也

次科文列三出初云此問尼者點何人字指使尼也次釋何人是所告者即尼遣僧事後不使後約受信釋上誰字即僧遣尼謂意無失謂受囑者令尼來問可否即為遣也删定戒中亦同此示待下遣執但下示意行德即所請人須具十德如鈔具

二隨注

引

[疏]佛言若有者即應起白言比丘尼僧和合禮比丘僧足廣如删補羯磨中若無來者答云無尼請教誡也

[記]注中明廣具如羯磨必無來者如文可知

注釋指廣者事鈔亦同大有四科一受囑出衆二說告僧二展轉大衆揀德求請三遍白上座四上座誡勅委亦如彼

六問事緣

[疏]今僧和合何所作爲

[記]六明問發者以衆集約相不舉無由可知故審事源通問其集

六問緣中初示問意約相即三業和同然未彰集意故云不舉等故下釋問詞言非別指故云通問

僧答言說戒羯磨

七答成法二 初明文二 正釋

[記]七答成法者文分爲二同住相違非法不弘故答所爲以表集意云說戒也非作此白無顯僧心心集所表非言不顯故曰羯磨

七答法中初科分句別釋初釋說戒相違是同住之本非法下示相違之方非作下次釋羯磨上二句明立意下二句示法用樂字去呼謂同忍也

二指異

[疏]有云或答布薩說戒者布薩西音說戒東語乃知布薩名含不妨淨住義攝二名體一不可重言欲顯羯磨名通說戒事別故陳此二則表衆義成

指異中初標異即古戒本布薩下示二名東西二音非正翻度乃知等者出不標梵言之意含謂通含不專一相故鈔中或翻長養或云斷增長等懺罪八戒皆號布薩三千威儀翻爲淨住淨身口意住於戒故雖具多翻不出此義故云攝也二名下指前非欲下明今意表衆者即律文中二稱據僧統收衆行故云義也

二隨注六明釋出房

[事]佛言若說戒日不得在房

[記]注中引律不得在房者表人能弘法也

[疏]此座相撿來不來者

二相撿

[記]此座相撿者是無乖別也

三釋白說

[疏]應先白已然後說戒

[記]先白後說者教法雖聞先令使知不容自怠也今

四明制意

行事者上座於說戒日令維那唱告知僧說戒及至戒本復重舉之據事似繁約義無爽前是衆法直告後是僧差同遵也

釋往白告中初示白意今下明白法初明告衆應云大德僧聽今某月某日衆僧和合某時就某處說戒及下明單白據下出重意爽失也直告者簡下羯磨問和忍故

【記】若疑比丘者先不誦或有忘者不成說戒當依能誦戒者比丘五夏當誦使利若謂比近當誦戒序乃至餘法

【疏】又云依能誦戒者以行不頓成必待教學不誦恐忘將何依據故制五夏或盡形也

制誦中以道假行成行由教立若非教本行成虛喪將何依據斯占有旨焉得為僧業而不顧若論當歷求利則專慮忘勞至於誦戒修身而生乎未厭輪迴長劫非此而何律中恐疑比丘五夏不誦戒羯磨盡形不得離依止

【記】還至本處次第說之不應重誦

五釋重誦

【疏】又云不應重誦者正法軌模理有常準重誦倒說則聽者浮昧故不許也

五中初敘正儀重下顯制意倒說即是重誦

六明略說三 初正明

【記】若不得者但說法誦經從座而起不者如法治也

【疏】又云若不解說戒但誦經法者以三學資人戒為教本故前制之必無能誦方說經法

六中上明本制必下示緣開

二顯字

【記】問既誦不得自讀何傷答凡欲化物必俟說聽之功安有讀文而能附事故世之論士無見執文佛之攝化登機即演說戒同然事符聖制故唯制誦不可讀也自有讀文而起諸行不是常法故不說也

問中白謂公白答中初明乖理俟即待也故下舉事以顯自古高僧多尚持論隨言對答執卷非能登擯對也自下遮疑但人根各異緣發不常見聞觸知通皆入道但此方耳根偏尚音聞誦持訓誡尤多行命樂教苦制終不徒然自餘別途不可為例事鈔事此此擬羯磨故知二法白告並同問前云羯磨須假十緣今戒本文但列七者答四不須

開此七必防又復七中大種[illegible]所法教尼局戒

十所不攝則爲十一矣

四分律含注戒本疏行宗記一上之二

四分律含注戒本疏行宗記二下之一

疏次明單白知衆法者

二所成法

疏何以須者僧通凡聖情見難諸我雖欲說未知許不又說戒廣略則有五階聖制乃通凡心須顯故須和默仰應緣同

初叙意中初微開僧下釋有二義初約僧情不同諧和也又下二約說戒差別五階者律有三五十五種初說至序餘者應云僧常聞二誦至四事三誦至十三四至二不定五廣說句也五復有五事一說序至四事已略二至十三已略三至二不定四至三十五廣說二五句也復有五事一說序至十三二至二不定三至三十四至九十五廣說三五句也今且據一段故云五階或可五合作三聖制須者但使有緣並開諸略凡心須顯者隨緣緩急令衆同知故須等者僧和緣合法事可行也

疏然制此門如彼具詳恐不委見故略分判就文為三初叙告事情二忍詞可不三舉事成結也

釋文中初指如彼者即羯磨疏白法五句總分三別初叙告者即初二句次忍詞者即三四二句後結成者即後一句

四約句有五

疏大德僧聽

疏初大德僧聽者警衆情也將欲表述恐有異緣故命章大告不容耳識妄聽也

釋初句初中表述即次句緣本異緣謂他想首提美稱目彼同聞故云命章大德稱也

疏有人言斯則贊美誠勸之辭也大者莫先為義明九十六道有師資之僧佛道之僧運廣莫過故云大也

釋大字中初科上二句通示大下別釋九十六者外道六師各有十五弟子執見各異故僧者衆義彼亦稱之上求下化故云運廣

疏又云出家四果乃是真僧無學最高故云大也雖斯未階必得何除以出家者必為解脫因中談果亦

云大也

次釋中內外兩凡皆假名僧見道已去賢聖眞實僧無學眞僧中之極獨得大名雖下遮疑可知

三約三寶釋

疏又云三寶爲言僧田最勝義通餘二如愛道施緣能生大福故云大也

三中若論功行佛法無偷今約兼通故推僧勝如下引說賢愚經云姨母用金色氎上佛佛云可施與僧我在僧中佛同應供僧爲解脫人能弘道法在其中故云通二

四對小乘釋

疏有人言諸義不無今所論僧爲簡小學但取無願故云大也

四中對沙彌有顯此義頗親

二顯德

疏所言德者有所得也以得善居身故名有德出家捨著福度含生戒善自修滅諸過業修習定慧斷結成道備此美稱乃稱有德之人也

次釋德中初通釋字義出下二別列德相備下三總結德相中六意釋之初句歎獎行次句慈愍行戒下修功德行二初句及下三學等即自利行福度一句利他行三從初至定慧即修因斷結一句是剋果四捨著滅過及斷結是斷惡度生與定慧即修善五即上斷惡攝律儀也三學者攝善法也福度饒益有情也六福度即誓度衆生斷惡即誓斷煩惱戒定慧誓學法門成道即誓成佛道文中六句出家法行無不攝盡以人通凡聖行兼大小故以因果三聚四弘釋之無妨

三釋僧二初約二種和釋

疏所言僧者唐言和合衆和有二種謂人法也言人和者雖復殊方異質品族不同若至同衆則肖類莫二事順心同如水乳合故也言法和者戒見行命說戒布薩有必齊遵無宜乖逆故也

釋僧中初翻名和合是用衆即是體羯磨疏中唯衆單翻今此存古但知體用有殊不妨以義助顯和下釋義人和中先約俗論依正姓氏三種皆異若下出和相初二句通示次句指事別釋事謂羯磨所被後句喻顯法和中戒見等是別法說戒即衆法義收羯磨行即威儀合是儀字布薩合作羯磨雖是傳誤

二釋六和

記然僧義大約六和為先身口意和所謂人也戒見利和所謂法也人法乃具數須或四三人已下無用斯法今此成僧故有此白

六和中還取人法或約內外體相德用分之斯法即此單白也

四靜聽

記所言聽者專心靜察聽我所陳陳何相邪意欲將說淨戒非雜染所聞故有斯示若案自明白堅持無損已有毀缺懺說令淨脫不專聽便忘所犯帶罪終身一何自累故須靜聽也

釋聽中初通示陳下敘說戒意若下明須聽意累謂累紲

二釋第二句

疏今僧十五日布薩說戒

記二今僧十五日布薩說戒者雙牒緣本兩告衆也標日是其時緣說戒是其宗本上令攝耳止為此也

第二句準刪定戒改布薩為宗僧則無處者之過

三釋第三句 二明正理

釋若僧時到僧忍聽

疏三若僧時到僧忍聽者謂心和事順理必承緣也若者為罪不定之辭□由漸也僧時到者到即至也一者人到清淨大沙門入也二者時到十五日布薩時至也僧忍聽者實忍同也今欲說戒聽許以不同則默然不同者便說也

第三句初通示若下牒解搜索疏云法事契會謂時到也彼取合宜之時則通一切羯磨此約作法之時唯局說恣二法以時有限定故得此釋實尚也

二例聽

記此聽心用和忍之聽異上初句耳識所得也不解此二聽聽同發者則言表不遍不成羯磨前聽即在去聲他徑反後聽即是平聲他丁反恐不解此遑損事多自說戒時乖謬猶可脫臨受戒尤害尤深故須極誡也

標示中初分義異不解下示音別恐下顯意

四釋第四句 二明正理

疏布薩說戒

記四布薩說戒者舉牒宗本勸速忍同也布薩多翻此云淨住如事鈔所引也

釋第四句指鈔即說戒篇如前略引

二出異

疏戒本不同或云衆僧說戒者或云和合說戒者任

情兩得理通無妨也

點異者今本依律出之至刪定戒中則前云衆僧

後陳和合

僧白如是

六明異云如

[疏]五白如是者辭述前非結告本情故也

三名字

[疏]自餘威不等相如刪補羯磨鈔疏中須時抽取用

之

結示中指在三部隨學方知此撮一白略示而已

二釋注云日月隨王法

[記]佛言當隨王者若十四日若十五日應作數法

[疏]注中日月隨王法者謂隨俗也

釋注中隨俗以年月日時閏餘大小皆出俗中律

曆故

二明黑白月三初立時分同二制前一方及今

[疏]若黑若白各有十五隨月稱之

[記]言黑白者以道俗位殊時數亦改故也俗則年有

四時道則歲唯三位略於秋分也故三時之始冬分

在初表無常也令有慧者觀時入道不容非遠也故

冬四月以八月十六日為初春四月以十二月十六

日為初夏四月者以四月十六日為初也

明黑白中初科前明異俗故下推教意俗以春為

始取其發生道以冬為初則取凋落出家厭世非

求榮故故冬下列時位

二明餘國不同

[疏]且舉一方不可偏執如今印度諸國以五月十六

為前夏視貨羅國以春初為夏首此則隨方土之所

宜任機緣之取捨也

次餘國中五月十六為前夏則九月十六為冬初

正月十六為春首即善見中六月十六為後安居

是也視貨羅者西域記云此國地南北千餘里東

西三千餘里東阨葱嶺西接波斯南大雪山北據

鐵門大國冬末春初霖雨相繼加以風土率多溫

疾而諸僧徒以十二月十六日入安居三月十五

日自恣等業疏云余參傳譯親問來人是也此下

會通

二釋兩半

[疏]半黑白者隨月晦望也所以淨法隨位說之律文

日日說戒妨廢道業故限晦望折中之宜也

釋兩半中初牒釋制下明說意律下示制緣

三釋先後

[記]先黑後白者舉三時三始必十六日為初也又云

三標列人字

二釋發起序 二初分文

十六日已去白對黑生月一日已去白生黑虧約相

取分故有斯名

先後中初正示文中不顯所表亦以白對黑生表

無常敗壞使覩厭也又下示得名所以

【記】若得四人應作此白三人以下當三語說戒也

【疏】若得四人下文相可解

【戒】諸大德我今欲說波羅提木叉

【疏】次解第二發起序中文分八段律文具解今且生

起後方釋文

次標誡勸初分示中律具解者即注所引也生起

八段次第相由在文可見

【疏】從初至說木叉已來標舉說宗歎功勸信有生善

滅惡之義

【記】但斯正戒乃是衆同所聞理宜崇遵必無乖別是

以第二令衆一處顯形心無異

【疏】形心既和事須詳審恐若異聞則乖說意是以第

三審慇懃思正明誡勸有開解之用

【記】凡欲聞戒為發行淨之人必有違犯使乖說意之

二第二　三第三　四第四

五第五　六第六　七第七　八第八

法是以第四若自知有犯已下正勸時衆省己之違

見過尋悔應法成行

【記】染著既滅無過當機自表已淨世號伏從但止默

然【戒】成能顯即名答對應上問意是以第五不犯者

下省己之顯默表已淨

【記】上五遍告止在別緣三根外彰衆網須正必有他

舉理須對實是以第六若有他問下誡勸時座犯持

之士深懷二答

六中云別緣者即自行二答者下釋云有犯露答

無犯默答

【記】若內實犯而外表淨令僧妄解乖違尤深是以第

七如是比丘下明隱覆之瑕不實之損行穢自纏特

由抱過勸發露也

【記】若覆教乖理有深咎是以第八若彼比丘下知犯

識懺還淨上起三學增明克成道業不虛之益也

八中上起即懺悔名出了論謂翻前犯時居下故

名為上戒法續生稱之為起克能也

【記】生起此文非教本意講說之家務傳昔相西梵諸

師凡欲敷演但依文義廣說所由至於科約畫斷如
此經有分判大通無局如龍樹解大品以爲二道天
親釋涅槃以爲七分須知意也不可濫事悠悠費於
紙墨大破正功無任法利顧諸學者可不思哉今欲
消文就義分之更有科約終非大濟故削略也
結略中三初示意教本資行非圖多說今此叙致
但利講解故非本也西梵下二舉中梵例顯初叙
本無如今疏中大小乘論止是長途散釋而已縱
下過妨其間亦有科判之者故須此示大通者謂
以義總分無局者非隨文細碎龍樹下即智度論
釋大品般若彼分二道判盡一經一發聞道二菩
提隨道天親造涅槃論分經爲七一不思議通
反示分二成就種性盡執分三正法實義分四方
便修成分五離諸放逸入證分六慈光善巧住持
分七顯相分（用爲證經方知終始此且舉知七名而已）據彼西梵敷演
之式則知科判本非急要故云須知意也不可下
三顯略濫橫也費損也破正功者妨自行也無法
利者無益他也

二釋文入初 疏初段二初 文二初標

疏初云諸大德下舉宗標示也
釋初段中初云舉宗即木叉標示謂告衆

二初釋二初 釋告大衆二 初正釋

疏諸是不一之名顯教正訓廣必四人已上故云諸
也大德不異前通
釋諸大德中初文不異前通者指上單白已釋故

二顯宗

疏問僧說戒法其必在僧如何今告乃言別也答戒
法通收何隔僧別望法是僧望機是別法被在人故
須問別不足怪也
問中如羯磨告衆則云大德僧聽單對一人則云
大德心念今此對僧反彰別號故須問釋答文初
二句通示戒法以制總十方法分三位故曰通收
望下正答來問望法是僧者單白廣說故望機別
者檢問自行故私釋若準羯磨初令同聽乃是告
僧後資問忍云諸長老亦是問別今此說戒前陳
單白已是告僧後文勅聽例皆召別攝斯比擬義
無異也

二疏木叉二 初正釋

疏文云我今說木叉者正標宗也木叉果德之名戒
迺在因今言果者因中說也

次釋木叉初中上文標判木叉下者名會釋題定也

疏先師戒本云我今說戒者以名顯時心略隱果號而今所引乃是律文不可全廢故須出也

次科先示古意彼謂果號乃闡羅晚以文學梵言義非現行故云以名等而下指非恐乖聖旨不可改作則古今兩別是非可見蔽翻也

注佛言新受者未聞戒不知何學聽集一處和合說之

疏注中引新受戒者不知學方佛大慈念故制斯教聞集一處和合說之望欲近約身口遠傾我倒同出三有齊斷四住是佛意也今時行者但受福田之貪多無解脫之念乖佛意也但自匱損神識耳

釋注中初科前明制說意身口是業近約在因我倒是惑遠傾從果今下嘆時衆受福田貪者虛濟信施也無解脫念者行染塵俗也濫猾吏反困也

注波羅提木叉者戒也

疏注中佛自解云木叉者戒也

解名中初文佛自解者顯示律文出自金口也

疏有人言斯非佛解乃法正之言今解不爾五部十八乃是人分世於律教無非佛旨何得無學妄敢銷辭縱有披解自爲卷軼可以尋也所以斯戒必有隨相唯佛自通下更有疑如法聚條部有問爲解豈非戒爲衆善之宗非佛餘聖故不逮也

次科初叙古判今下正斥初立理顯非謂部類雖分教旨不易即前序云賢聖緘默但知祇奉是也銷音酷濫也自爲卷者如多伽見母諸戒論等若許擅加何須別解於義自顯故曰可尋所下彰佛獨說上文迦定豈下示意私釋大千界內佛爲法王律是佛教唯聖制立自餘下位但可依承豈以如來行果極圓窮盡衆生重輕業性等覺已下猶非所堪況餘小聖輒敢擬議有如國家賞罰號令必從王出臣下僭越庶人失信亡敗無日佛法亦爾若容他說群生不奉法不久住故也

注今又釋云戒非木叉木叉乃是絕縛之果戒是正順解脫之本隱因彰果故如上釋

釋中前釋文已解故云又釋義意無異故指同上

初標數功三
【疏】自攝持威儀住處

【記】注云自攝持威儀住處者此獄木叉能滅惡也

滅惡中總釋可解

二別釋二初
【記】由斯戒法能持七支有過皆遮名自攝也身口既攝光淨如珠順本所受故名持也行善所及各有憲章名威儀也威謂容儀可觀儀謂軌度格物誰由內懷正法故僕器字超倫也

別釋初科有三初釋自攝即合法喻遮猶止也次釋持字即戒行三釋威儀即戒相憲章指律教行與教合美德顯故格正也器字即目形儀倫猶類也

二釋住處
【記】言住處者正行由教而成教是行之所依故名住處如釋戒為功德住處也

次科教行對論若約相成則教能行所若論相依則行能教所此釋住處正取於教上舉能成顯下所依

二行本
【疏】行根面首

【記】注中行根面首此獄木叉生善相也由戒能生成萬行喻若於根如經云若無戒者諸善不生即其義也又如論云戒為眾善之根生善中勝無過斯法喻同面首也

生善中二喻根喻出生面首喻尊勝初總判由下別釋初標遺教但合根喻又下次引多論雙合二喻根義同上首屬五體之尊戒為萬善中勝故也

三生定慧
【疏】集眾善法三昧成就

【記】注中集眾善法者能會正慧也三昧成就者能明正定也此之兩行並藉戒因成上根義如經云依因此戒得生定慧也

三中初別釋二學集善配慧者慧能了諸道品無非觀慧三昧者亦云三摩提此云等持亦云正定此下總顯戒功釋上能會能明之義已上三引經文並是遺教

四釋教興引二初標示
【記】上來獄木叉滅惡生善有殊功矣獄木叉發引群心能成法軌

二隨文正解 二初約三分 釋三初序分

四中初科上是歎行即結前也次下歎教即生後也以教相條別持犯指定能使行人舉動有儀故云能成等

【註】當結當說當發起演布顯現反覆分別故也

【疏】言當結者若於法有違覆過顯淨當如法治治在說後故言當也交今未明望後許陳言當說也八段序分與正宗為興致之由言發起也

三分解中初釋當結即歎宣罪當猶將也次釋當說即下序文召令徵露交徹對也三釋當發起八段即序八章聞此釋初段正說發起云何都以八段為當等初略標宗望後多分猶未陳說故通指之

二正宗

【記】上有三當總是緣漸八篇正戒釋前然顯示故云演布顯現也

正宗中上二句躡前緣漸即發起義八下正釋現即示也

三流通

【記】廣教流通篇別重疊恐有理雜間背將來故云反覆分別也

流通中初二句指文篇別重疊謂綴前已說即是反覆也恐下示意謂有遺漏則是流除誤於後傳故[illegible]

四結勸

【疏】有人云八篇正宗各有三致何得通收廣教如初篇中諸大德四棄即當發起中間四相列坐齊聞即布現後結三問重條前章即反覆分別並是聖言引用何得不依

他解中初立義指斥如下舉初篇別配此則唯就正宗明之然前列三當此師但舉發起一義餘二文略義必通合據下二句似是他師結實之詞又如諸家取用之錯上文配釋全擬本經故云並是聖言也

初二釋緣 文集三

【註】諸比丘共集在一處

【疏】二諸比丘集者表法無乖明人不別也

【記】第二段釋文中法即指戒謂法非偏被人無異說即明同界須集之意

【註】佛、自同猶為者集在一處乃至應詣者不詣是名如法

二釋注五字四句初集二句今輯

二引古證

【記】注云何獨磨者答名身集也形碍法須除欲法
名心集既身雖是邏容有詞止默忍法固名口集也
以斯三業共成一僧故云集一處也
釋注初科注文乃至字略其心集就中節約三業
解之形礙身有緣故注通可傳欲故法闕獨磨成
辨故一僧僧即衆故
【記】又解云問獨磨者明證正戒行淨者同自除過犯
不足數者不闕獨磨不須集也言應與欲者謂此行
教不可自憑大急要緣事不獲已方開與欲自餘輕
小則不須也且如病緣重者與來少者供就可以羯
也言應詞者謂四獨磨諸難治人行法在身無容求
法身雖足數口不陳非故也若斯開緣方得其人可
不然也
他解中三節並約揀衆一簡足數過犯謂三舉二
滅人更兼尼等四衆癡狂等人二簡欲緣大
急即三寶疾病等三簡合詞四獨磨一詞資二擯
出三依止四遮不至白衣家此四律名得備不得
詞諸難治者即收行覆藏等人並由奪其行能不

二來意

得詞法也必非此等方名應詞若下總結開緣即是
揀擇實人詞合教者
【記】若衆大聚小教妙高座立上而說
【記】言教妙座者謂正法也開立說者恐及人也意在
說聽有功道根無失豈可無聞徒勞彼此何所益也
次科初釋制意次釋開意言立說者律因衆大聚
小不得聽聞佛聽立說獨故不聞聽作輪高座
立上說之道根即戒體

三釋略說初明略緣

【疏】八難餘緣隨時略說
【記】言八難者謂王賊水火重病惡蟲等是也言餘緣
者寒熱雨濕人多坐迮等是也廣文如鈔
略說中初文八難文略人與非人餘緣略衆中多
病布薩多夜已久或鬪諍事論毗曇毗尼說法夜
久等義加寒熱不出律文

二明略法

【記】隨時略說者聖教被機時來不一衆有智人商略
事務戒有十段略說有九斟酌用捨故曰隨時也
次科時謂時緣如上多種故言不一十段戒文初
段必說故但略九然作白已卒難排門不可說序

但云各正身口意則十皆可略但白在序中義同
廣論故云九耳
若客舊外集數有少多說過此序告淨便聽
言客舊外集者法攝人也如有違背不無其罪則
人從法也初來聞序不勞告淨以聞三問也八篇中
來必須告淨以不聞序
四中初釋制集法攝人者望制衆也人從法者望
制別也初下釋告淨八篇中者纔過三問即須告
淨
除廢如律
斯事衆矣不可即言故指律也
五中言事衆者謂淨者略淨犯者發露一人自告
多人別讓總告客少不勞重說等多更說事儀詞
句並見事鈔說戒篇即僧本也
汝等諦聽善思念之
三汝等諦聽下誡妄搖也凡心躁擾喻同野鹿攀
人體之如鎖猿猴也攝耳專形名為諦聽以三藏教
[illegible]用意深非名善思也

釋第三文中初述意野鹿喻躁散即道教云亦如
猴馬不以善調狂象無鉤猿猴得樹等皆喻識心
剎那生滅須即對治門也攝下釋文今時坐聽心
多別塵或復睡眠請細讀此文用策蒙昧
佛言端意專心而聽法也
注中正心思擇名端意也一心無錯名專聽也
釋注中上簡邪思下簡亂想
若自知有犯者即應自懺悔
四自知有犯者以說戒本意唯在除犯聞而即行
便同上起故文云即應懺悔者是也
第四釋文中初科敘說本意以彰須懺纔聞序告
不容延久故云即行上起即懺悔從喻為名故云
同也
懺是此土之言悔是西方略語如梵本音懺摩也
懺字非倉雅所陳近俗相傳故耳
次科倉雅者俗中字書名如三倉爾雅等
懺悔義應此處道之可知同於事鈔也
指略同鈔即懺六聚篇

疏佛言謂所犯事未識懺也有二種智人有罪能見見罪能如法懺悔若欲悔者當詣清淨比丘說犯名字如法除已方得聞戒乃至於罪有疑亦如是說若僧並犯無人可懺不同識疑白懺後說

記注中犯事未悔者釋成有罪相也但以無始無明想倒爲本動念緣境何得蕭然唯有智人能見能懺自餘惑重何由開悟故律文云無學果人不故犯戒三果爾凡未免纏縛可不思哉

釋注中初科前緣示但下推釋初敘犯多上二句示惑下二句明業蕭然謂清淨無累之貌唯下明懺少故下引聖證凡初二兩果故心犯性須斯二尼罪業遮三果故心犯遮四果悞心犯遮

疏注列智人以成行悔之法詣清淨者用顯託境明心說犯名字識相不虛也如法除者明依教起悔非泛濫也

次懺法中初通示詣下隨釋託境即所對人明心者決所犯罪

疏識疑同犯開白懺者罪據發緣對衆陳情自告悔斷同大懺也

開白中初科罪據發識者由發成過露則無故同大懺者不異上篇衆法悔故白文如羯磨義罪白已即淨疑罪後決重懺又偷蘭已下諸篇皆滅不開上二

疏何以得知者以凡造過集諦所攝知苦斷集見道便斷豈有自言便靜斯業

次徵意中初科初句徵以下釋集諦世間因也見道即初果此明至聖方斷惑業凡夫口陳豈能即斷意顯律懺不明業理故可懺淨

疏今諸戒首令懺已聞者既悔前罪斷後相續露過現前於心無隱便同淨用得預聞持不論往業招生增惑

次科初明懺淨所以律儀宗旨此文極顯不下示攸分身業即業道招生即苦道增惑即煩惱道此三心行制歸化教律懺違制故非所論

疏此但事悔伏業而已終須行淨深見我倒知我倒不相等[illegible]但有妄[illegible]故經云有[illegible]見此理明白然

二問先後

疑分得正見方傾苦趣若比之悔名爲滅業業何可
滅障不招生故名滅矣乃至無學尚酬往因如身子
擧病目連遭苦可以類通想不迷矣
三中初二句釋上律懺終下發後理懺初示理觀
且據小宗性空觀析見無我理相空唯識具在事
鈔衰倒本者仰是無我故舉虛空爲喻寄下判位
言分得者仰內凡以上不生惡道若此下結示初
明行勝前但事伏此理滅故業下轉釋滅義不招
作者但無總報不無別報定業不轉至佛猶償是
故學人好自觀察常以善緣熏練心識勿謂無罪
業理灼然歎懺偈云假使百千劫所作業不忘因
緣遇會時果報還自受佛言眞實無得自欺乃下
引示大論舍利弗患風疾增一目連乞食爲梵士
所打骨肉爛壞皆謂酬往業據此了知理懺不滅
故云可以等也

記 問行淨之士應有二人不犯應先如何後問答不
犯者希自然合數犯者多數覆過是恒設本除罪爲
先故先問於有罪

五默第五(二) 初釋文

問答中約行以論淨勝穢劣持者合先今乃反倒
欲彰聖制布措有旨答文可見二人如下科

戒 不犯者默然默然者知諸大德清淨

疏 五不犯默然者不自伐德默應答也

第五文中有善自稱謂之伐德

二釋注

注 佛言無犯者有二種若本不犯若犯已懺也

記 注中不犯有二初即尋常不犯後則犯已能悔第
二白法竟不於已無瑕同成不犯之色也
釋注第二白法者且指懺後通下諸眾皆名能悔
以殘殺體懺復僧位義同再受對望初受故云第
二戒善清淨故云白法諸經論中累白二業即目
善惡初篇永無復本下眾行缺體全是以行懺不
彰此名色爲類也

六舉第(三) 初正解

戒 若有他問答亦如是答(佛言如是二比丘相問答也)

疏 六若有他問者謂舉罪比丘如法徵責有犯應答
無犯默答義同世語故注如二比丘相問答也
六中此謂有犯同聽三根外彰爲他所舉勸令實
答初解約諸默二答以釋如二比丘者舉事以比

記

又解云三根不昧五德有闕對衆舉治何得嘿默故須虛實自等彼我彰偕是故佛解如相問答者是

他解中二通語答三根即見聞疑舉由此生故云根也五德律制舉罪必具五德一知時二如實三利益四柔軟五慈心如鈔自恣中解等謂分析

問如是比丘在衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語妄語者佛說障道法

七如是比丘在衆下明不懺有損

第七文中不懺即覆過結業有損謂遮制障道

前故妄語者既默表淨罪何罪邪古來諸師亦有商略此既一塗正義不可不知先以義開後方消判

疏釋中初文注明吉羅而問何罪者以古謂方便

今爲根本後方定判故作疑問引起義章

今釋序中默妄六門分别初定通經二明通塞三對問緣四就罪辨五約人論六耗處犯

初定罪者

二約止爲方[illegible]

昔解云序中默妄但是方便何以知之然默表淨非偕未彰故是方便

定罪中古解立理可見

問若未彰口偕雖虛解結方便者如身造口業默起表聖虛解是同何因究竟以斯例默應犯墮罪解旨不同身業表聖覩相無濫故是重罪今默表淨在衆通含不偏在已故知方便

初難中身造口業相同默妄彼得果罪故取爲難解下但以濫不濫分不濫成遮濫故未成下文匪何委破此解

問若爾默妄以默爲體餘之妄語虛說爲體今以默妄爲說方便亦應以止爲作方便然止不得爲作方便默妄豈得爲說方便解云妄語爲義言章了了今明默表其相未形前人非決何成究竟

次難中先定犯體今以下正難作犯必以作爲方便例妄亦須說爲方便今何反之解中以默表爲爲妄方便即無所妨

問默罪之人私心決惕止在三問隨問默然詐淨

義舉有何所少而是方便若默表淨更須口言方究竟若僧中獨然默忍之時亦應但是和家方便所作之事亦非究竟今則不然隨作結成何名方便

今解立理中初科前輩古非凡言方便有果可尅事未究竟今此默妄無別果頭故非方便若下舉例相違叠見彼非今下次顯今判問此默妄罪別有方便不答未至召問作意欲拒例亦須結無則單犯

疏但默妄吉羅律文具有古師立篇義局三均故以此罪入方便攝今論篇者別有意義故所不論可如下也

此意中二均如後彼謂具則名篇不具號聚除衆學外惡作惡說究竟不均皆歸聚攝默妄在聚故是方便今下彰異指後立義篇聚二名互彰然在五七兩分均雜非濫（均唯根本雜通本因）今此默妄雜中果罪

疏又故上言對衆通問身相不動故是輕者此亦不定口造口業但言簽了前人聞知不問疑識俱結究竟身造口業無論多少前不疑濫則非方便

疏互造中初文爲二先牒古解即如向云在衆通含不偏在己故是方便此下顯非初敘各造身下明互造無論多少者正用此句對破前說

疏何以知之以句義定如多人坐有問者答成聖者起一人獨起前人不疑故結究竟若多起者前人生疑故結方便或多人立問聖者坐一坐犯重多坐犯輕以前諸句動故生罪今下諸句不動亦犯如有衆中多人坐立言非聖者動身一動多不動輕多動一不動重於我聖相明練無濫故得重罪如是例知句也

總句中初二句標如下先明動句古謂動身則重今約坐立二位各有一多共爲四句一重多輕尋文可解以前下次明不動句初結前生後如下列示彼謂不動齊輕今還以一多重輕以彰不定如是例者如云是聖人者莫動身一動多不動輕多動一不動重

疏有人云三業互造必無疑濫縱獨表聲前人有疑

二問答三初約互證顯相 二初問

二答二初正答

二釋難

二問答顯不同

不可結重或多人現前請非凡可是輕也以此例前
相收方得
古解中此師不約一多以論但取疑與不疑而分
輕重言相收者謂一雖合重疑必犯輕多雖是輕
不疑亦重
問有心欲誑人合口成妄語行心欲見色合眼應
成見
問答中初舉根境難前互造
答妄語含意根見色由眼識行心非眼識云何名
見色
答中上二句對難下二句反質
若爾行心非眼識故非見色者意業非口業不應
成妄語答三業得互造意地成妄語六識不互用行
心非見色故成論云口家四業意亦可造斯良況矣
難中躡前非見以難互造答中初約互與不互
釋通前難故下引證互造
問何故在凡三業互造六識定用答三業雖殊同
意為體六識不然各有體相故論說云根無互用過
也
次問中舉人六根互用故約在凡為問楞嚴云佛
能諸根互用及大菩薩等此據十信已去六根淨
位答中即成論云離心無思無身口業故知同以
意思為體六識下見聞嗅嘗觸知根境各異故下
引證未詳何論
問三業同意體如何以分互答從具以論互廣如
初篇豎義中說
第三問答可解下指初篇義門即第二三業成犯
備明單互豎即是立
二明通塞者
如昔解云序中問者問通篇聚但有犯者不合問
戒故序中問通令習露知何不說餘之三問悉是別
問當篇於此篇罪有淨不淨故知問前不同於序通
問於下
通塞中昔解初科彼謂九處三問前一屬序通問
一切後八隨篇各不相通
問序通問下可如前論八篇問前既有實犯說已

方問豈非違教答序中總問顯淨默然既無露罪恐不憶識妄謂淨行理不可然故隨篇示令知罪相雖先說戒猶非發罪以心迷淨於行非過如人法說

初問中以問下則順問前有違故叙爲妨答中爲二初約迷忘釋通雖下二據非覆遮難如人法者即人犍度彼云有比丘犯僧殘一罪憶識一不憶識憶識而發者名覆不憶者非覆取此以證迷犯

開闡

二顯不隨開闡

疏問若心迷淨有犯聞戒心不迷者無義得開何故律中對首心念得開說戒答此謂開緣不容悔故非謂通開犯不開戒大位約之

次問約在衆發露以爲難端答中初正釋來問犯下遮通律意律云有犯者不得聞戒雖有此制不無通許故云大約

二今解

疏今解上通義不容耳隨有九位問皆通下廣如後說

今解中初二句明引古之意言不容者蓋非所取容或作融言其不深索意在不存故先出耳隨下略

示今解者問下者世多不曉乃謂說初篇時但問犯爽乃至衆學亦問本篇今應難云犯下諸罪應聞上篇則違律文犯者不得聞戒如何通耶今言問下謂將說下篇通問衆中於七聚罪彼犯蠻章不合同聽非謂但問本篇而已下文當見

三對問緣三初標

疏三對問緣治罪多少

二釋二初舊解

疏如昔解云雖經三問共成一法故今默者但犯一罪如諸乞辭及以白四三三雖重彰皆成一法

三問緣中昔解初立義如下引例如諸乞辭即受懺等前皆三乞白四者且如受戒四番羯磨共成一受餘亦例爾

二今解二初正解

疏今解不同既有三問隨問發默遂得三罪如白四諫共成一法二白獨屬結四偷蘭以不對問對諫俱有拒心故結多罪

今解中補科前立理如下舉例白四諫亦隨偏結

例今三問隨問犯吉

二顯結

疏問以諫例問容得多罪違諫第四便得僧殘亦可默妄加四犯吉答諫對別人違僧命重說戒通問前

過未彰故成僧法三問便止此在俗中默故犯吉若
假對首有罪除淨其有三種心念例知
釋妨中約諫擯本相比為難答中者文凡有四異
一別人僧法二遮抑默發三諫勸直問四過彰未
彰僧罪不同未可比例此下辨異對念口陳一但
語妄心念例者說不同人理得三吉

四就犯罪二
初標

疏四約犯罪論者

二問小叙二
初立問

疏問今有犯多罪者既遂予問為得幾罪
四約罪中問詞具衆遮序餘八皆爾

二答釋二初
引古答

疏答默淨誑僧但得一罪以罪從問緣生不由諸罪
生有問故從無問不結故知一罪不同覆藏由覆罪
生但總明相則通罪結
古答有二初立義問雖有三共成一法既從問生
故無多罪不下二遮妨由覆結犯隨罪少多恐引
為難故須簡之

二今解三初
上兩反叙

疏今解不同問緣明相俱得多罪以世二緣結罪之
位覆藏既得從罪生罪問緣豈非從罪生罪問緣若
不從罪生罪同聽之人悉應有犯以有問緣之可建
故然今不爾有罪遮問無罪不遮故知有罪便依默
妄何得上云不從罪生
今解初中前明默覆結犯從罪發問問緣若不下
次立理會破從問義失

二今得覆成

疏故知默妄亦是覆藏之別名也但可經宿經問不
同於覆罪一而無二
次科初示名異但下會犯同由默與覆俱違發露
故也

三牒小叙釋

疏若犯十罪隨其三九皆有默淨則犯二百七十吉
羅又如一人而被三舉隨受供給皆犯三罪如是類
之
三中初正示且約十罪多少準知又下引顯此約
一人具兼三爵者為言

五約人數二
初標

疏五就人數結罪相者

二釋

疏既犯十罪欲令衆人知我行淨我若露者知我行
非不斷鉢我故望多人還得多罪如妄語法一言誑
多隨人人聞聞皆得罪對首心念例如上分
五約人數釋中初叙犯意斷鉢謂入不稱記也故

〔記〕下示罪數如下引例對下指同問對首可關心念獨說豈得例上答若約鈔文令向四方僧發露故知不露則爲誑僧然境不現前何由限約但望獨說非僧犯吉亦同隨數故得例指

六經處多少二 初標

〔疏〕六明默罪經處多少者

二釋二 初昔解二 初引示

〔疏〕如昔解云七聚之罪六罪三處犯或云八罪者謂婬觸二匿屏露二麁通尼及女斯之八罪各在當篇二不定幷初序三處犯以不定中尼女合制九十便離各有其致若欲發露唯一處得偷蘭一品但是序犯唯懸滅靜此一偷蘭序中七毗尼中犯

六明經處昔解中初總明諸聚後別示偷蘭初中六罪約屏露八罪分尼女謂下列罪目斯下示犯處古謂序中通問當篇別問通諸篇聚並有二罪唯二不定合此八罪故涉三處以下別簡屏露離合之致如後自辨若下示發露一露俱無不必三處次偷蘭中初二句通示唯下別簡懸滅靜者即多人語毗尼調達破僧辨定邪正隨邪破正則有蘭故

二難序

〔記〕斯古義也今猶講之若不叙者無由興教立破二能於是在乎

結斥中初指斥彼約所犯之罪局叙當篇以明默妄故作此釋若下明引意因前古非方見正義立今破古述作之能故也

二今解二 初立義

〔疏〕今解不然但有犯者不合聞戒何得犯爽不合三處餘篇得聞故知難也隨問九處皆有隱必則隨犯罪

今解中初指非難猶妨也隨下示正義

二問答三初 難序正宜問

〔疏〕若爾立義序問便足何故勤勤九處別問答序中問者將說八篇恐有犯者乖於說聽四事中問例亦如之欲說後戒故先陳問恐有忘慢謂若行淨隨篇重問爲成正說由有犯者不合聞故

問答中初問難上所立既不隨篇則序中已具自餘八處過在繁累故須通之答中初明序問四下釋後諸問且舉四事殘下準說後戒者通指七篇十三中問則指六篇如是第論甚無別矣成正說者淨行同聞不乖法故考今所釋與昔天乖是中

則言處在僧問淨問罪通七聚將說先問故云問
後九處並爾學者精詳

二問滅諍後

疏問七滅之後無戒可說何故復問答罪相如疏細
看細見犢識之心前後紛擾隨有解悟即須首露靜
則對人衆則心念尼律法衆七佛略教其相如此何
得言無故文云更有餘佛法應當學之如何不攝也
次問中答文爲三初通叙重問前謂人少容可對
首衆謂僧多即壓心念尼下別指所說以廣律中
僧戒本後次列尼戒後列犍度即是法聚皆有犯
相如尚人遊行五衣離宿等僧結吉雖並出尼律
法聚可知略教亦吉如後自明故下引證應當學
者即罪名也問略教可爾尼律法聚既不列相有
何所闕而須問耶荅爲通之

二問九處遊斷二初問

疏問露罪爲義不殘爲先但一序問隨問便露何須
鄭重三說九反
第三問似與前濫前對序問雖後無用此彰三九
重疊之意

一答二初舉上徵荅

疏答欲明戒語警敕行人如誅一事尚有僧屏七通
露罪多悟何爲不經九處
初答中上二句正答如下舉況七通謂屏三僧四
通猶隔也

二答二初雙標荅二釋此荅

疏或可前問有拒或致迷妄忽聞後問豁然披露時
來不一故致多翻聖說不徒深有其旨因言長理須
知發露有罪皆滅九處成默序中一露下問非罪以
無事隱之憐故也若序中問露已還覆隨經問處還
須露罪以覆隨心不由言說如人法中前露後滅文
極可解
次正答中初明單問豁即開發之貌舉下示制意
初通示有下別釋初明覆輕多處序下明露唯一
處若下明重覆重犯初立義如下引證如人法者
彼云有比丘犯二殘罪覆一露一彼覆道已還受
大戒巳先所覆後發露先發露後覆藏僧應與彼
隨所覆二罪與覆羯磨隨後所覆第二罪與覆羯
磨是也

二釋疏

疏若前露罪還成覆者首陳何益答披露肝膽頃終
如始一露不覆隨問何懲豈非益也

二隨文消釋　二初消前科　後

輔篇中躡前重覆徵露無功答中顯前律制意令慚露肝膽即目犯心

疏上來隨義略解默妄今次消文餘皆可解

消中初科餘可解者下文但釋障道餘不解故

二隨文釋障　二初釋文

疏言障道者下注解云障於禪果此成上文不責答指中良由惡業習起戒品不淨無由發生定慧剋成禪果故曰障道此遮資爲言亦如上說所言道者略說爲二一梵天道者八定爲宗二聖人道者四果爲本既染塵境體沉下界犯則三塗持便欲有如何默淨以自陷乎

釋文中初總示文意良下牒疏文相初通釋云習起者相續不止也無定不成禪無慧不至果禪果二字即下二道此遮資者以犯戒斷惡但障欲有福報文言障道故是遮資也卷初已明故指如上所下牒解初釋道字通含禪果禪通凡聖果唯局聖梵天道者且舉初禪通收上地色無色報凡唯觀業聖即助道天台云神通變化無漏觀慧悉從四禪出言四禪者即色界四天所修之定禪是梵語此云棄惡能棄欲界五蓋等一切諸惡故四定者無色四天定一虛空處二識處三無所有處四非非想處總上二界故云八定聖道可解宗慧是因二道並果由先毀戒定慧不發既無因行寧有果剋覆過默淨障道在茲既下次釋障字持合作執

疏佛言僧說戒時默妄語故犯突吉羅言障道者障於四禪三空四果告諸比丘如彼大海不受死屍設有漂出我法亦爾不受死屍謂死屍者非沙門梵行自言沙門梵行犯戒惡法不清淨穢汙邪見覆藏內懷腐爛外現完淨如空中樹雖在衆坐常遠離衆衆亦遠彼故知覆罪方成障戒也

二釋注

疏注中默妄但犯吉羅者有將輕也望僧應解斯業重也望非遮重而制輕勿言爲小九百千歲亦難堪也一犯尚爾多犯如何不可救也故論說言如小團鐵入水沈也又引海喻文相可知

釋注爲二前釋罪相初通示望下別釋涯僧境勝

入[illegible]第八二 對[illegible]文

故業重即如五分僧中妄語重百羅漢前是也默
表無言故制輕勿下指報誡勸目連問經列六聚
犯餓犯突吉羅九百千歲墮泥黎中準雜心論即
獄等活地獄一晝夜耳委示歲數具如鈔中一下
舉況故下引證婆沙云愚作小罪永墮惡智爲大
罪亦脫苦爲團鐵小亦沉水爲鉢鐵大亦能浮又
涅槃云痴輕小罪以爲無殃水滴雖微漸盈大器
有智恩之注中三空謂空無相無願三解脫也又
下次點餘文疏但略指而文相難解略爲科釋從
告諸比丘下大分爲二初明覆過故知下結示初
中又二前舉喻可解我下二合法初二句對合謂
下委釋初釋死屍難下釋不受初中又二初通標
犯下別釋初至覆藏釋上非沙門句犯戒不淨即
身口業穢汙邪見等即是意業內懷下次釋上自
言句空中樹謂中心枯朽者

【經】若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得
安樂

【疏】八若彼比丘下由憶識罪懺得禪果成上幾益有

三學相

益也亦就遠資爲言
第八釋文中翻前障道釋成安樂

【記】佛以清淨戒學故使得清淨定慧名得禪果爲
安樂也

【注】注中釋相文甚可解
釋注略指即是三學相生之義

【經】諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不
三諸大德是中清淨默然故是事如是持（自此已前廣教之別序也從說之文即廣教之正宗也）

三釋三[illegible] [illegible]二初[illegible]分

【疏】次解第三結序勸持相就分爲三諸大德我已說
戒經序者結前生下問也二今問諸大德下正問衆
中應從法也三諸大德是中清淨下舉默表淨應說
勸持
三釋餘問標分中云正問衆中者戒本是中爾字
世人不曉謂指戒文所以或謂問前或云問後準
今科判乃問僧中則由來疑諍渙然冰釋傳迷斯
久學者須知

二[illegible]二初 [illegible]足淨二初 對[illegible]明可 否二初問

【疏】問所以說戒須問獨答不須問者

二答五問初釋問意

釋問淨中初問以俱衆法有問不問必有所以故問以釋之

【疏】答解有多途說戒爲於行淨有犯不應說後羯磨別爲前緣緣成則合事辦故隨自問終爲成法不別舉也

【記】答中初句總示下引五解前四明異後一顯同初約所爲自他不同前緣即法所被事緣成即通十種方便隨自問者即單白羯磨並問忍可意專被事故云終爲成法無勞撿淨故云不別舉也

二約衆別釋

【疏】又解說戒僧別兩舉說聽必約淸修羯磨多爲別緣僧成即堪御法

【記】次解約衆法別行具往分別即自行說戒爲僧衆別須問羯磨爲別單衆不須

三約人通局釋

【疏】又解兩法在僧俱須行淨說戒制問爲淸行染之人羯磨不制法通純雜之士如僧殘行法開得爲他明知罪未出也聞戒知犯必開默露明知說被淨也

三約淨穢通局不同初二句通示說下別分如下引證初前羯磨通雜聞下證說戒局淨

四約事境釋

【疏】又解羯磨所爲在事也說戒所爲在犯也有犯不得聞戒斯明證也故說戒之作爲兩種人持者爲能淸犯者爲所淸若知有犯即須遮棄徵洗令淨方開後戒乃至律文見犯不說經二十年羯磨不爾標事時事三根五法相關無染即成僧用故不制問

四明立教所爲罪事差別初雙標有下別釋初釋爲犯有四句據聚制證故下約所爲證若下引遮舉證乃下引廢說證即僧祇比丘鬪諍緣也羯磨下次釋爲事相關對五法無染對三根五法即五現前此謂說戒必取體淨有犯不開故須實問羯磨但取相淨便成僧法故不勞問

五約事問釋

【疏】又人解云羯磨成不問僧取曉事同三問則無妨也

第五可解

二明三問所以

【疏】問須知淨行一告便足有何義故殷勤三度答說聽相應可名傳法雖問不識容犯妄聽故須三問鄭重窮撿一則未是昏忘多則在衆致業故限以三法儀所致也

次問中前文已明九處今此更論三反答中初明須三之意二下示加減之過

【記】言淨故默者衆非口是行淨業僧伐德成勞但默便表答辭也言是事持者淨行得聞正戒機教相應定緣由新成燉理須持牟故也事即淨行如文可知釋勸持中初釋默然案亂乖儀伐律非理默然自淚則離諸過次釋是事等初叙勸持事下點文相事即戒相以人稟教指教歸人故云淨行經中如是二字指法之詞即指後文也

【記】上來所明釋廣教之序竟

【記】第二大段次釋廣宗

【記】所以正宗廣教何為興者良由五衆不攝情根於諸名利無思檢約濫生有漏隨塵起染外縱邪慢內增癡惑是以如來隨其所犯略教既壞制廣備之使夫持犯的明愚智齊曉戒禁時機深有弘益即斯言教興曰廣宗

第二正宗通叙中初科上二句徵問良下釋通為四初叙機生嘗即是識根即六根識偏諸根故云情根內無治法自恣放逸故云不攝此明起業之本於名利者即成業之緣廣生等者明作業之相初句通示隨下別釋上二句明造業下句明增惑起染通三業邪慢局意業邪謂諂媚矯求慢謂貢高陵物此二對佛故云外也惑通三毒無明是本故云癡也此取律序舍利弗請佛制廣佛止之辭彼云如來未為諸比丘結戒何以故比丘未得利養未生有漏又云若比丘得名稱多財多業便生有漏云云是下叙立教使下顯益即下結名

【疏】初制廣教隨犯便結輕重前後離亂難分至佛滅後一夏結之重將道源輕止世務八篇以次漸降不倫欲使前識本基後知隨行故有斯位

次科初明佛本隨制至下示結集始分直即四資故是道源輕謂殘下諸篇雖體含遮性而大約遮多故云止務欲下出集者之意本基即四重隨行即餘篇

【記】將造文解先以義通正宗本體止存持犯犯相楷模其唯篇聚略以四門定其途路初明正果五篇二

明重輕七聚三解方便罪相四解持犯方軌

開章中初科上二句標示正下叙起上二句示教體次二句明教相犯緣軌定即是措模略下分章四門次第初唯果本二通因果三局因罪上三別相持犯第四總義持犯

疏就初門中四種分別一位立五篇并解篇義二置名不同翻名顯相三但置於五不立四六四立篇次第先後不同

疏就初復二

疏言位立者僧有四重尼有八棄以爲初篇僧有十三尼有十七爲第二篇僧有百二十尼有二百八爲第三篇僧四尼八爲第四篇僧尼同百爲第五篇斯約戒本故以數分如律五犯以名收罪此則義通誠有旨也

初明正果位立中初通列二部顯相同異斯下結示通局上二句示局如下顯通律列五名不限定數攝一切罪義無不盡言有旨者歎美律意也

疏上位立竟篇義如何

疏如昔解云相形稱之階降不類故名篇也何以知然如初滅擯二殘偷悔乃至第五輕重有殊

次解篇義昔解初節中初立理即取偏頗不等之義何下證成

疏有人言上立篇義相形是難二十法聚前後列位可亦輕重然篇字有二偏頗偏者從人而立篇章篇者從草而立蓋不識字源故有偏頗之義

次解初科爲三初指前二十下引難以評繼度亦即篇章何有相形輕重之義故知非理然下指歸分釋字義顯無所取

疏今解篇章之篇者謂流類均等與諸經品義齊一也凡立篇者必具三均謂名體究竟此是定懿初篇同號即是名均齊須擯治即是體均非方便是究竟均乃至第五三均不無故號篇也

立義中初引顯示名凡下約三均顯義初通列三義均即是等初下別配五篇但出初篇餘可準說故云乃至

疏有人言必具三均方名篇者俗審法聚何必具三

二立篇

而得立篇

後解中初科俗書但分章節法聚科約事類此二

既得篇名何有三均之義故知前解未爲盡理

【記】今曾篇者始於四棄終於七滅則爲八篇文義聚

處即名爲篇何必具三如但戒序亦應名篇經云序

品即十篇云五品罪也

次科中初正立此從戒本文相爲名至非律中以

名收罪故下不破亦非所取如下例同戒序彼既

不取三均之義所以序文不妨篇號經云者引證

即下會名

二今解二初斥古解二初釋

【記】今解上釋通有其致

今解總示中以三家破立不無所取故云通有其

致即縱許之詞

二兩斥二初顯非

【記】初云偏順立篇但不體字何妨罪義輕重不同篇

是法章有所科約故也

初解字非義是未爲大失篇下以義助成不同之

相

二辰第二

【記】第一解者從章釋義此亦自迷如何悟彼篇字從

草止是草名遊珍反之世號篇竹亦可入聲篇字從

竹乃是簡名自漢已前本無紙筆例用竹木錄之執

業而用蜀錄後漢蔡倫創造於紙用易簡業古書簡

策可有一章以韋編之號爲一篇故宣尼讀易韋編

三絕者是也

次解但斥迷字所立均義下文正取初指非篇下

分示前釋從草篇竹者爾雅注云似小藜赤莖節

好生道旁可食篇字下次釋從竹竹木者竹名簡

木名牘蔡倫漢桓帝時人或云順帝搗魚網爲紙

用代簡素此爲始矣韋即熟皮宣尼即孔丘字仲

尼前漢平帝元始初追謚褒成宣尼公故以召之

二小今宗二初取三均以立

【記】今宗篇義三均亦可如似法聚義類不差受法戒

法各別聚處名爲體度此亦如彼名體究竟同在一

位用篇名收五種階降復何爽也

今定中初文上二句正取如下會同前第三師畢

俗書法聚雖破三均故此通之於理無妨應知俗

書亦從義類耳受法即受戒體度戒法即隨戒體

度且列初二已下謙體同度覺舊此云法聚爽失

二約輕重以顯 二初敘問

也

疏問如上立義罪位分五各具三均墮罪之中懺別兩悔第五一罪對首責心既有二悔明知輕重何得均邪

記中墮吉二篇各有兩懺體則不均故以爲難

二釋通二初通答

疏答今云均者以義取罪縱一篇中懺有輕重至於名種一而不異何以知之初篇名業則不復開悔及不足數相同業也二篇僧治則行覆在別至於本罪出必在僧三篇對首而或兼衆財事雖遣對僧微累及論捨罪與別何殊第五一篇雖有二懺故悞兩心雙捨本罪何妨義攝以位通之

記釋中初科爲二初二句標示三均義立隨義可通不必定約懺別爲妨縱下正釋初總釋上二句縱於來難下二句奪歸今解以作懺法雖似不均據論罪體不妨均義名不異者皆提吉故種不異者罪名等故何下別釋初二兩篇懺犯皆同但犯夷分於覆露懺殘兼於僧別有斯少異故先會之提舍一向是同故文不列第三第五正拼前難徵分兩懺財事有無至於捨罪無非對說吉羅二懺心分故悞及論所犯名種不殊故知據罪遂成均

二立篇義

疏

疏今立篇義莫非章品之嘉名分段之別號也縱使聚從五位義具三均篇名在七本因雜攝故知篇聚通於本枝五七位罪定其均雜也

記次科初示名義縱下顯互通古立三均專在於篇不具號聚然篇聚義一不可偏配故約七五用分均雜則知古解非今全用故下結示通局

二置名不同翻名顯義二 初明置名小異二 初置名所以

疏二置名不同翻名顯義

疏就初置名

疏問有何義故置此五名答大聖如來深鑒物情調世根鈍須立嚴刑逗彼時機聞名息過如俗本禁蕭繼示恥季世深滯故有徒流可以適望也

記第二置名明所以中答文爲二初叙立意以篇聚所立指身口過惡以爲別相從治懺獄報而作通名故言墮也略教被利相非體顯威德教授由是而彰如下舉類蕭韓喻略徒流如履占者以蒲杖

二明示通名

辟之則能敗過酷謂酷虐以俗況道教意可見故
云通望也
【疏】又此五名有通有別別如下釋通須略知如本四
分但云五種犯或五犯聚或五種制僧祇云篇十誦
云品名雖或異攝罪義同
次科初標指如本下正示本律三名上二約罪下
一從教僧祇十誦並從條類了論為部義亦同之
名下會同可解

二次釋別名 二釋五篇 初波羅夷二別 二此方無譯

【疏】次解別名
【疏】初波羅夷者此無可譯如世五刑今古乃異西梵
同此可以相翻初罪不爾東土本無不知以何罪同
此得事義相譯
別名中夷罪初科初標無譯謂無正譯如下次明
義譯初示兩土不同意謂同者則容可對譯今此
不同故須從義

二引教示名 二約本律

【疏】故本律云波羅夷者譬如斷人頭不可復起世之
儀法勿過此刑由犯斯罪於彼聖果永不可剋又名
無餘者從眾法絕分為名故文云惡行死屍眾所不
受又名不共住者亦同上解
引示中本律三段初是約喻後二從法設戒羯磨
二種眾法皆不須數故云總分下引文證即律序
偈略其詞耳不共住義律文還約二種眾法釋之
故云同上

一會同

【疏】僧祇解云此罪名退非唯失道不入二種僧中數
身便墮阿鼻地獄生報不久何得不提十誦多論亦
有明解廣如事鈔下名別著
他部中僧祇三義二義同前失道即斷頭不入即
無餘後加墮義故曰非唯報有三種一現報二生
報謂後生即受三後報謂生報已後通及未來下
指十誦彼亦翻墮多論釋云由與魔鬭墮在負處
謂毀根本無勝力故與今僧祇釋義不同故云下
名別著著顯也（有本無除此句）

二消釋

【疏】二名僧伽婆尸沙者善見論云僧伽為眾婆者為
初尸沙云殘謂犯此罪者僧前與覆藏末後出罪故
本律云僧殘於也由罪幾行人非全淨用僧作法除
故判律名此罪又云有餘以行法不絕為稱母論云

三波逸提

如人爲他所斫殘有咽喉故名殘罪明了論解云所
言殘者僧中受房舍利養最在其外故也
次篇四節教文殘義皆異善見初翻梵名云衆初
殘謂下釋義云衆僧者即上衆義前與罪者即初
義後出罪者即殘義衆義是通初殘爲別以顯出
二法皆衆作故故下引律初示名同由下釋義則
與前別非全用者是殘義僧作法者即僧義律下
示與名根本不墜對前爲目摑前云衆法絕分行
法絕不答由行絕故不堪須衆今行不絕懺後本
淨即堪同法是則夷罪行法亦絕僧殘衆亦不絕
母論喻釋遮對斷頭了論約行別往治罰以釋僧
中即僧義在外即殘義

圖三名波逸提者十誦云此罪墮在燒煑覆障地獄
故云墮也明了論解本音爲波羅逸羊達反尼柯部此
云應功用也有三義故一罪名輕細雖識好毀二性
遮兩罪其相交雜三人多輕陵數犯其過大須功用
對治勿令滋廣上座部云波質胝柯翻能燒熱此罪
報得大叫喚地獄因時能焦熱心果時能燒然衆生

四提舍尼

五突吉羅

第三篇名初十誦中燒煑覆障乃地獄通名雜
心論中墮衆合地獄一晝夜則夜摩天二千歲人
間十四億四十千歲了論中初翻名有下釋義初
輕細者人威儀分故二性遮雜者三十墮九十
中三十條屬性六十戒是遮所如下釋三輕犯者
謂罪重故大下結名上座部者彼論自引上約對
治此就因果文中獄名與上雜心所出不同

圖四波羅提提舍尼者義當向彼悔也故戒本云我
犯可訶法今向悔過準此罪名可翻向彼悔何圖罪
相

第四初翻名故下引據準下點非正翻

圖五名突吉羅者如律本云惡作惡說也分身口業
故有斯目明了論中一聚一名俱爲惡作身口爲非
無非數動故也

五中本律從具有別了論約造無殊此但略釋具
在事鈔

圖三明但五非四六者

圖如智解云藥法有五對此五藥故立五篇

三中昔解五藥者一滅擯二僧法懺三對首三說四對首一說五責心悔以此五法能治五罪從喻名藥

二今師同頓古

疏若爾後明七藥可名七藥名七毗尼可有七諍故知不爾

今解中初科七藥則病多藥少七滅乃藥多病少舉此二例皆不相對則顯古師義未盡理準似他師作難後為釋通反成前義

二立今

疏今更立義蓋是如來一方化儀對根之教宜聞說五

次科義取機宜足彰教旨一方通指娑婆根即是

三釋難

難

疏前所難云對藥立諍法門多種或病多而藥少如四輪擯八難或藥多而病少如七滅殄四諍或藥病等如今五篇

釋難中初牒前難法下次釋不定四輪者成論云一住善處二依善人三發正願四植善根初輪擯五難三途長壽等二擯依前後三擯世智辯四擯

難言疏

四問答三初問初定名藥

疏問下四可救可名為藥初則擯棄則非藥義答藥有二種殺活同名如初則滅棄其猶殺人藥也既犯極刑無任僧務隨事不成彼我負罪今則加擯復無斯答彼則永絕財法濫厶無緣此則僧倫消稚立法成濟若斯行事藥義存乎

初問中悔法除罪可得名藥滅擯不爾故問通之答中初定藥名既下釋藥義初叙病今下示用藥謂藥則殺惡存善擯則除稚成淨故得名藥

二問藥病不對二初叙難

疏問對藥立刑似有其致今疑其藥不攝刑科倫關一法何藥所治初篇殺盜則兼二藥乃至第五同上須多如何對藥以立篇目故知非也

次難中初二句許前義今下申疑倫關無藥貫吉復多如下難破

二答釋二初約通對釋

疏今重解云藥病相對大途為言主於定罪不無通塞用藥或通皆不出五倫關棄擯輕重不倫主於用藥非無對首初重兩治殺從初藥盜從第二第五兩懺故作第四悔則第五如斯處藥通則何疑

二釋名

重解中初科爲三初通示用下別收偸蘭三品對衆多少通皆對首偏屬第三爽吉分對在文可解如下結顯吉通別者一滅擯藥局收初重二僧懺藥通二（學悔及懺殘各通覆藏僧正懺在別非此所通）三對首三說藥通二（從提懺）四對首一說藥通二（提舍吉）五責心藥唯局輕吉初後皆局中三通

疏如七滅藥現前則通憶念唯局三法五法通局又多彼得名藥以豫四諍此亦同彼病雖位五藥亦名

問至於對治不無通局故五藥中或有捨懺此僧中懺但缺乞鉢爲可即總對衆也餘如疏廣疏中

次科初正引上前毗尼通治四諍下六藥憶念局者并不犯罪處唯滅覓諍不通餘者又多人語局言諍自言草覆局犯諍又事諍中具上三諍用藥通同則知六藥兼通犯諍三五通局者重示現前從四諍中言覓犯各有三品共爲九品事諍自有九品共十八品不取犯唯則三種現前通治四品（下品言諍下品犯諍及事諍中下品言諍犯諍三法治通自餘名局）皆作擯勝五法現前通十四（品十四是通餘四名局）上聲現前藥對四諍

三問答

則一向俱通下分三五細配諸品則有通局故云又多餘廣如後此下會同故下刑舉捨墮懺成通塞不可局對捨墮懺法僧別三位乞鉢一種偏屬僧中下文指廣彼明懺捨兩節各計一云捨財須僧懺罪從別一云捨財捨罪並須僧中等

疏問藥病二種是誰先後答藥先病後

第三問答中一句略答欲發後難

疏問凡言藥者爲病設藥今未有病何故先立答立教不同不可恒準俗中治病或有爲病而處方或有設藥而待病今明聖教化儀道同五藥對罪豈局今代是故律序古昔常法可以知也

難中難意可見答中初通示不定如諸經律隨機立教今此五篇立教待機方便權巧故非一槩俗下喩顯別爲病處方如餘經律設藥待病如今五篇今下正通來難三世承傳非今始制下引序證彼云所以立王者由世諍訟故衆人之所舉古昔之常法犯罪者知法順法者成就（上喩下合）戒律亦如是如王治正法

二明[illegible]

疏若爾所論佛初成道何不預制要待病起者答無病輒治人多誹謗既不奉行反稱苦業如上善見治罪喻也

鈔業中業既在先理應先設此約漸制以羅常法答中顯示不先之意前辨二教已引善見故此指之彼云如世醫師未善治病見人始欲生癰未大成熟輒為破之病者曰我本無病强為破之受大痛苦釋尊弟子亦復如是云云

[illegible]不同二[illegible]

二[illegible]

疏四明篇部次第義者

疏就所防罪隨犯即結如前所明今之次第意有何據解云蓋是大聖臨滅度時欲使教法傳世有儀故命持律廣開斯要所以結集文云一切僧尼及諸犍度所有教法聚在一處文誠驗矣

四明次第安布中初釋前發問如前即指通敘教宮中解下釋通初正釋以迦葉結集稟佛[illegible]累乃差波離先集律藏故云命持律等所下引證即五百結集文彼云比丘一切事在一處為比丘律比丘尼事在一處為比丘尼律一切受戒法聚一處為受戒犍度乃至二十雜犍度等並如上文中簡[illegible]而已

二明先後[illegible]

疏於五篇中正死之罪宜加先勸有餘之罪其即第二如是漸降乃至第五欲使僧尼觀過興厭先重後細漸除業非究出道盈理數然矣

明先後中二義並出結依排布之意初科前敘大篇欲下顯意勸約也

二[illegible]

疏又且上明位行今據根條為喜何以明邪初篇之體能治行本入道正元若壞初本後四枝條無由生行故知初篇行立眾行隨生毀須奉條故須先立然二眾法綱網須成必事乘違何能匡化故須次立身口法式行越威儀自行不成何能靜眾故立第三上雖三業無瑕深為行淨若染世機塵翳正法未能榮顯故須第四自行外化乃復須明若不敬順三寶禁約四儀說授乖方便沈法網故須第五趣道正行

釋條中初文為二初指前生起何下徵釋若約通論前一性重及下諸篇違理之罪並是性戒後四遮惡俱嚴譏嫌不獨提舍又前二名戒分後三威

儀分又復五篇通號威儀豈唯墮罪又前四篇皆持法綱並是正行豈止衆學今文且就別相以論初篇中初示行體元始也若下顯根本義故下明標首第二衆法者犯殘壞行不任衆御則衆法不成身下敘第三威儀分中提為首故上下明第四提舍四戒並因譏過故自下明第五初二句牒上三四若下正敘衆學一百戒中二十六戒敬佛入戒敬法五十一戒敬僧十五戒四儀雜行說授乘方者別舉敬法也

二問答二初問

疏問初篇過重難則不難理應是劣何故說勝

問中若據根條重輕則初篇最重若望對治難易則第五至難今以對治難前根條欲彰教旨不必一向

二答二初約遂行

疏答義有多途不可一槩若就根條以判初則行之所依餘四枝條故劣若就進趣條成初篇過重易避不假勝進修治故名為劣乃至第五過微難護必須專意無由識相是以戒本舉應當學者勸能治行也若就純淨無染名為最勝

答中初二句通示若下別釋初重述前義後若就下正通來難文中且示初劣後勝中閒相望互彰勝劣故云乃至文舉戒本應當學者以上諸篇並列罪目唯此第五獨立學名足彰難護

二引文證

疏又如羅漢爲龍但以持戒之力莫非輕重等護故使功高五百又如律文畏慎輕戒猶如金剛又如菩薩浮囊等喻可以通例

引證有三初引百論昔有一善龍五百羅漢力不能降有一羅漢至告云賢善遠去龍即遶形成人問之答云但輕重等持故爾次引律序彼云如爝（音爵）火雖微莫輕以為小所經諸草火燒盡無有餘所造惡雖微慎莫謂為輕如破伊羅葉常處於龍中等（伊羅鉢龍昔為比丘曾損伊羅草葉故受斯報）文取其意但云金剛喻堅持也後引涅槃彼明菩薩輕重等持堅固不犯海喻生死浮囊喻戒羅刹從乞喻三不善心初全乞喻四重二乞半喻十三三乞手許喻偷蘭四乞指許喻提與提舍五乞微塵許喻吉羅可以一句總結三文

二明七聚開為三初標列

二隨釋初位立七聚并解聚義二初正立

二解義二初引斥異

四分律含注戒本疏行宗記一下之二

疏大門第二七聚重輕四門分之初明位立七聚并解聚義二明離分品位之意三解七聚得名不同四解諸罪隱顯之相

疏初門位立者夷為第一殘為第二蘭為第三提為第四尼為第五吉為第六惡說第七並如律文增七中說

第二門初科位立中且據一途以列律中或以偷蘭為五第六或云惡作

疏有人講論作七聚義棄不讀律以意出之總取諸篇方便以之為聚成究竟者以之為篇亦是一家唯識皆決不可依也云何名聚聚罪非一號之為聚若如此釋五罪可爾偷蘭惡說聚在何處

解義中初科為二初斥無稽講論即是說謂諸傳律者或指他宗論師故言棄不讀律等此有二失一者名局二者罪局律中七聚通攝本因不唯方便故亦下斥非唯識皆決者即人造僞論如鈔

二明上解

二解釋二初古二初引古解二初正立一則不

二明離分二初標示之意

序所列謂古所出用彼僞妄耳云何下次斥妄釋五罪在文容可指處偷蘭惡說不入戒本則非聚處故舉以攻之足彰虛謬

疏今解云古人以戒本罪相文篇所收云聚一處今不存此以名義收但有罪相輕重不同或七或五統以收之隨名束罪用通篇聚若以名聚則止如文夏不依人犯墮罪者非戒本收應不篇攝乃至衆學如法治處其相無限故不同昔今但名收無罪不盡義可解

今解為二初出古意今下次申正解又三初立義名義收者如舉吉名則總攝塵沙無邊輕罪餘皆例之或七或五者言七通本因言五唯果罪篇聚二名任稱無在若作此解通達無疑與彼昔義條然天別若下簡非上二句牒非夏下引雜特引戒本不攝之戒雖彼局文理不可立故下結示

疏二明離分品位之意即辨離分置七意者

二明離分標云即辨者點上科語

疏如昔解云語罪為言體唯不善理須就本置不善

二顯不立二

聚但以體含輕重業相莫分故不就體立一聚也
古解中初文有二初敘須立一切業相不過善與
不善制戒禁惡故云理須等但下明不立
【疏】若爾身口造業用成衆罪惡作惡說應有二聚何
以無者今解以此二業體含輕重相亦難分故不置
也
次科初敘難身口業別應須立二今下明不立即
古師自釋

三明從二立七

【疏】是以隨義離分出於五聚五所不攝退復二位以
二配五故有七聚生焉
三中彼謂一切惡業不出二聚由相難分故離五
聚謂夷殘蘭提提捨爲五自餘罪相歸本二位足
上成七上約從通派別故從一分二既二分七是
知七祇是二二還歸一

三引古證二明約實時前後以顯

【疏】有人言如斯意者出何聖教若言造罪不出身口
惡作惡說遂略方有何得輒言離出於五若未制戒
前身口通中便有惡作俗人所犯亦應入聚若制後
別中有惡作者五年制經未有吉羅無廣教故何得
云離故知是雜
他難中初難爲二初通斥若下二牒難初難後分
五聚七聚並因遮略而制是則七聚俱從略出那
云五聚從二出耶若未下次難先有二聚五從二
出二必在先故約二教兩以徵之初約略教雖略
是通制二聚別制豈得通中先容有別身口通者
即目略教次約廣教雖淫是制廣之始此時無吉
明非先有制後別中者即是廣教

二斥古師異執

【疏】有人解云未制廣前實無惡作惡說後制用擬前
罪此亦不然七聚並在未來俱借齊妙何止身口二
吉用以離分
斥曲救中初出他義謂作說雖後用後擬前不妨
前有則成上義此下正斥後既有七何獨借二於
理亦乖

二結示

【疏】如此云云並是古義今人行誦曾未思擇不敘謂
言不知若知復無所以如世五廟不無受用若不述
者顯相無由不可著也
結示中初指古今下嗟時不下顯意如下乘類請

二今解三種數文

五聚雖過不述爲知古義雖非不叙寧辨此顯識非方能離過

疏今正解云大聖立教爲顯時心或立結業以收非或立名相以束罪隨其所通得解便止如陰界入隨迷故分可以例曉

今解初科中初叙隨機不定結業謂十業七支名相即五篇七聚如下舉例一切諸法無出色心爲迷心衆生說五陰（分心爲四對色爲九）又爲迷色衆生說十二入（分色爲十一心但爲二）又爲俱迷者說十八界（復分上心爲七）例今篇聚七五離合並隨迷示如下三階

二正示

疏罪雖叢聚一位三階定其輕重取究竟者莫不齊五故有五聚五犯五制五品五篇五部等是也定其來報年劫遠近者莫不齊六故有六犯聚六種犯是也定其果由因成自有因不感果者莫不齊七故有七犯聚七種制母論七篇等是也

次科初二句總舉一位三階者如五篇罪通五六七而無有別唯偷蘭罪局下一階定下列示初階次階六名者上三本律品是十誦篇即僧祇部乃了論第二階中二名如律如雜心論別對六天六獄偷蘭第三且據上品中下來報可對噬吉第三階中不感果者謂擯住方便也二名亦見本律母論名篇準知二名不局

三結示

疏如斯位置意在導行蓮（子反）執妄悠悠費時損業則無益也

三中初總示教意蓮下斥古妄傳蓮者草木叢雜貌注字疑於後加

三解七聚名不關三初

疏三明翻名得名者

二正釋二初列名二翻

疏列名翻出不異前篇

第二解名翻名中初文指前即除五聚名義同篇故不重出

二別示二初釋偷蘭遮

疏偷蘭遮者善見云大障善道也能爲上篇方便又是二逆罪根體是不善

別示中初科二逆即出血破僧

二釋惡作說

疏惡作惡說從其標目故母論云身名惡作口名惡說作義是長通名身口故律下文無問身口皆突吉羅善見解云即惡作者是也

次科文二前明制分具郎身口以吉羅無濫分之
令易故為七聚作義下文顯通含作通說局故云
作義長也此就罪體鼓動不異故或為六聚律下
文者即諸體度

通言得名義者

疏 有人言聚雖有七得名有五初之二聚從法立名
謂無餘有餘也第三偷蘭從過立名言障道也第四
說惡果第五從對治六七從具也

得名中初釋可解

疏 有人言聚雖有七得名有六波羅夷者名為極惡
當體受名僧殘體境合目有殘之罪假僧除滅故也
偷蘭障道為稱餘則還同前解

次釋中夷從能著即僧祇云義當極惡是根僧殘
從體境者僧是懺境殘即罪體偷蘭前約能障此
約所障

疏 如律大疏更有淨名機立終非濟人弊爽不備何
得及之但如上解足為道分麤徑也

結告中初示廣終下顯略初句明無益次二可明
離論解爽即指諸師心見此謂諸師情見各異故
云不常無暇盡述故云何得及之但下指前已備
顯小徑也

記 四解篇部隱顯相者

疏 問戒本立相如篇所明偷蘭惡說何為不敘

四解隱顯即明戒本出沒之意辨蘭吉中敘問可
解

疏 答斯出聖心非凡能決律中所列多云二百五十
戒為行正宗故此戒本或斯大數至於餘罪不入戒
本非余所解不可情求

答中初明聖意難裁律下依文示數多云者諸律
並同故至於下謙已讓他

疏 有人解云二百五十且以數求比丘威戒量周法界
可不然也偷蘭一罪不在戒本者豈不以體相不倫
因果難定故單抽出用在聚收所以前後遍寬不定

古解中初科前示數量偷下明不入所以體相約
品位重輕因果即從生根本所下指證律中或列
第三或在第五通謂三品皆名為戒並號威儀塞

卽上品是戒中下名威儀
記今就通論俱名爲戒是故律云最初犯戒若就相
說隨號威儀故云非威儀也又據輕重分之前之三
聚過相纔著能治名戒偷蘭則在第三下四過輕能
治之行名曰威儀
釋成中初科前約通論又下次就別辨偷蘭第
三但據上品餘二何收答中下隨重亦在第三約
雜第五亦總三品但在前則上品爲正在後則下
品爲主中品無位俱隨上下故知在前戒分參有
威儀在後威儀復雜戒分不入之意良由於此問
前問二聚但答偷蘭惡說不入復有何意答據後
問答吉羅體同又據究竟自餘因罪故所不入
記若據均雜往分前四爲均後三爲雜偷蘭雜中之
重故在第五
次科均唯果本雜通本因問前明篇義五具三均
今均雜中乃云四者答此義如後
記上來判約並據律中可以類解因解偷蘭非篇是
聚有何義邪

次明篇中初文上三句結前卽指戒儀均雜二義
通據律者卽濟緣度增一等文列名前後也下三
句生起問如上破古篇聚名局今云蘭罪非篇是
聚者答彼據二名分定五七但破彼執諸辨無在
下文皆云五篇七聚意亦如是
記今釋此義如上已論且以義約言位五者皆究竟
罪與不三均偷蘭不爾根本從生各有三品隨品三
悔如鈔疏中故是聚攝
次科正釋中初文指上卽前二階且下示義
記若爾吉羅亦有因果二品兩懺體相不均何得名
篇
記如昔解云且據當律或有小罪不從人悔吉羅重
輕非本律故
初雜中昔解意謂本律吉罪皆是實心故云不從
人也既無兩懺則成均義吉分輕重出明了論故
云非本律也
記今解不然如律文云故作犯二罪悞作除非威儀
二相縣然何得不有且如覆罪三十爲重罪對僧除

九十為輕別人自誡何為不疑同一篇攝吉羅亦爾
迮者對人陳過悔者心念自責相同無異故得篇收
今解中初斥非律中故悞二心結犯單複不獨資
心且下舉類喩分兩懺合作一篇吉羅同篇不足
致疑

[illegible]

疏問波逸提懺三悔不殊故同一篇吉羅不爾對獨
兩異何得相比答偷蘭有殊三悔是一對獨乃異一
說不差故也
釋難中以啟吉悔別不合相例答中擬事各異約
說皆同

二約方便通因以驗二初問

疏問古難罪中既通方便如何在篇

二答二初分疑正答

疏答約究竟者以入篇中餘方便者入聚所攝
次明通因難中問答可知若爾與前古師所立何
異答古師篇局戒本文相聚中不通究竟今師不
爾以名攝罪篇中吉羅亦收作說果頭之罪聚分
作說名含因果非獨攝因故與昔異所言方便入
聚者謂此聚中通攝方便非謂純取方便一色

二約偷蘭反難

疏問偷蘭罪中亦前從生取究竟者用以入篇答不
同也偷蘭究竟或均或難或前或後難定其罪大約
分三懺同懺位故入聚收如大疏中偷蘭滅擯大小
眾悔廢有廢立無暇述之又非時世所行務也
皮難中蘭吉俱難吉得入篇蘭亦應爾答文為二
初正答以蘭果罪自分三品當局名均相收還難
前後如上吉羅究竟體無輕重故知不雜定在末
篇故非前後言同向者唯有三懺大眾小眾一人
對首對蘭亦爾但蘭分三體互懺不成唯一品
隨界三別故為幾耳如下引證逆蘭滅擯餘通三
悔故知體雜下文指廣可解

二因示論文三初不定

疏二不定中舉處錄罪罪唯疑似同篇聚收從罪論
處處非罪緣篇聚不攝
二不定中處即屏露二處同篇聚者即所疑罪文
列三二實通六聚

二七滅諍

疏七毗尼中用法殄諍諍通染淨持犯自明故此不
論
七滅諍中通染淨者謂所諍事憶念不癡是淨覓
罪草覆為染若據下文不定生疑罪是吉羅七藥

用差亦應同。古有不定識淨宜歸第五。今云篇聚不攝，此不論者，未詳何意。

三七佛略教

【記】七佛略教既前無罪，制後犯者，但是吉羅，同聚故。故何以知之？初未制廣，有犯過者，最初犯戒，戒是略教所制，有罪必違。二誡況制廣後而無犯耶？若不立犯略教不行，廣何所補？用略何爲？今則廣略俱陳，的知兩犯不惑。

略教中初定犯，何下二釋所以，前舉初制以況二誡，即不貪不瞋不癡，若下一約無用以質同此，明犯者犯在何時，有云隨犯廣制更兼犯略，細尋諸部及悔法中，都無此說，未可準的，意詳必違三誡，未落廣教，隨七佛偈所詮行相，有違即結，學者宜更思之。

【疏】大門第三諸篇方便

【記】四分諸律但約方便，不約篇聚位立多少，今依明了論解律說罪有五部者。

三諸篇方便，今家中初科前明諸部名通，今下示今所用。

【記】彼疏釋云：此間爲篇，今依本義立名部也，故知梵本各有所由，翻經之家以意商度，以篇譯之，何事紜紜，淨字即故，彼解云何故名部，有二義，故一成就根本義，二隨順根本義。

引疏解中初文分三：初引疏標文，言本義者，即下二種根本，故知下因斥古非，以疏標五部，顯是隨義爲名，不必三均獨得名篇，紜紜雜亂之貌，渡遙也。故彼下引釋部義，二種根本，如後結合。

【疏】初之二篇，立三方便，下諸篇聚立二方便。

明疏中初科所以多少者，示現戒儀不同，罪位輕重故。

【記】故云第一波羅夷部有十六罪，一一各有四部成十六罪。

次科總舉云一一者，即指因戒，言四部者，因本各有部類故。

【記】一者遠方便，如行婬時，先起欲心，未動身口，便止不作，貪心即滅。

遠方便貪心者，且依論出，今須對首了論宗正體。

二次方便二 初依論示罪

部大同空宗故結意犯若約有部未入犯科

【疏】二若次方便動身就彼口陳欲作此對人滅通名吉羅

次方便中初文言對人者此明動色業遠故重

二引律會通 二初引多宗會異

【疏】若準十誦多論此則初篇遠方便偷蘭名雖有異對人不殊也故彼文中初二兩篇各有遠近方便位分三階初篇近者界內懺初篇遠者二篇近者合為一階界外四人邊懺二篇遠者為第三階一人前懺俱號偷蘭懺同前罪

次科會通中分二初準文會異言遠方便者彼宗但立兩方便動色為始故云遠也中蘭與吉羅對首懺故云名數等若論詞句三一實異且就所對故云同耳故下正引彼文偷蘭三品分對兩篇上下各局中品蘭遮

二顯本宗意分

【疏】若依本律初二兩篇不成之罪同號偷蘭未於定罪不分輕重可依上律如法治之疏如斷補缺勝疏

鈔

取舍中初示律文初篇廣解皆云成者波羅夷不成者偷蘭遮僧殘亦爾可下取用十誦兩蘭以替了論次吉類合今宗不成偷蘭之義廣下指略觀然及疏即懺法篇事鈔即在篇聚及持犯中

三近方便

【疏】三者近方便至彼人邊或欲摩觸身未交前是偷蘭遮為行婬故觸不為戲樂故觸所以不成僧殘故此偷蘭對僧懺也

近方便分三初示犯相為下篇蓋故下顯罪體

四根本

【疏】第四身交是根本也

根本中四分入如毛頭即為分齊

二結成部義

【疏】前三方便皆為成犯故名部也若根本未成前三可懺若已成就則隨根本悉不可懺

結部義中果由因究是成就義攬因歸果即隨順義以蘭吉別聚由此二義總歸初篇同一部類

三指例

【疏】餘篇方便例此可知

指例中自下四篇多少雖異次第大同

二勸參合

【疏】若準下此可引鈔疏相濟成宗必觀時宜廣略撮要不事誦文彼此同犯有人不解道理者云為我盡底道余云底何可盡在佛方知今且大略識相奉持

勿乖正行是則可矣

結告中初令按引必下教隨宜有下村非義彼蓋嫌略故持遣之答云至佛方知者即智論云智度大海唯佛窮底今下示略意

二引古德四方便二初標

記古德相傳立四方便一遠二近三次近四開緣此之四位通於篇聚

次明古德所立

二列示四過方便二初明遠方便

記所言遠者遠資前境借勢成犯事絕憑殊名體全隔故名爲遠及論成果非不別因即以此罪名爲方便今於此過位分有五

遠方便中通示遠義彼謂果罪次第相因名爲方便非不別因者即下近中自有方便也

二列釋五別 一夷

記言夷遠者自言感聖彰了成犯後受名利與盜作緣

釋中初夷且約因妄成盜餘可準說

二殘

記言殘遠者染心觸語與經作緣同是殘中支類可比

殘中爲二初望根本同下就當篇如先觸語後得相觸等支流也

三提

記言提遠者取衣作衣染浣坐等並與初二而作犯緣

提中取衣染浣即三十作衣坐等即九十與初二爲緣者或因此過而致淫觸等

四提舍吉羅

記乃至四五種類相收緣成果絕便成後犯

四提舍受尼受女食衆學入白衣舍等並由先犯後通上篇種類攝戒尋之可知

三舉例

記如自[illegible][illegible]教他行非過狀自成體不相及非不積習生於後犯犯由緣成故號方便

舉例中自犯吉教他隨篇重輕此二犯並容相積犯由緣者緣即前罪

四示立意

記此方便者但有異義至結罪時兩不通涉所以立者欲令行人觀犯興厭或因染習便成大犯故律文中大妄語戒乃河大賊明知盜受遠因妄語文證可知

立意中初示義謂假異罪相成之義立此方便故二引異義然各果罪故不相通所下推益故下引證

疏二者近方便攬體成果脩事相狀如上明了三方便說

近方便中雖三方便遠近不同相從根本故通云近

疏三者進趣方便心規前境運用不息或自造業或設殺具心雖爼漫事無暫止即號此緣名進趣也

三明進趣初解中初科規猶謀也專心一境名剋泛適多境名漫

疏若事未差念念增其不善未結闌吉之禁於事畢心遂終成至果中遭阻礙初是闕緣

次科古譜未至止隔但是違理故增不善若論違制自歸果罪攸以闕緣故約制教則無進趣

疏問善本難生律明步步有福惡本易就寧不步步有罪答今言制教必須心事止隔方定其罪步步進趣非教所明上問罪福乃是理之違順如何將順理難我違制罪也

問中舉律斷文比例罪相可立進趣答中初正答上下反責來問

疏若此立義何故諸諫白二捨者有三關故知有進趣也答此亦以羯磨言教第三息處故言三關非謂三罪如世人言堂中有三佰門外有三兄但第三耳非三人也

次難白二者一白二羯磨竟捨故結三關答中但作一罪遮之擧事爲比在文可見

疏有人言進趣方便或有或無若藉一世因成中無隔絕既因不定如何結罪或藉異世因成如諸諫戒中有法隔乃至殺盜微涉遲疑皆有其罪如律文中捨者三關

次解中初通標不定若下別釋初釋或無一世謂同時無隔對下異世可解或藉下釋或有諸諫隔殺盜遲疑皆謂心事相隔不一時故

疏有人解言一切造業其必有因業成當果則為聚所攝如何此因乃名違理若以違理惡因而成違制罪者則遮制罪時更無違理惡業然違理違制各有二業故知其因雙分兩緣其義極矣是以十誦多論步步偷蘭文誠驗也

[illegible]

第三立義中初科初難破彼謂因中違理與方違制因果不等故云如何等若下正難因既違理不違制果應違制不違理然下立義初明理制相參以違制其必違理故云各二業也故下正立前明因但違理今須違制故云雙分等是下引證

記據如此理亦無同異兩世念念趣境皆有違教之心是以律云發心作心念作即其證也

次科中初點破上句承前義下句顯古非兩世即上一世異世念念下立義初正立是以下引證律中發心心念犯吉明知違制

記問此之進趣與近方便復何殊邪答言進趣者心事不絕爲名言近方便者從因至果時分延促爲義何以分之如前了論立三方便此義合之總名爲近

初問可解答中初示名義不同遠者名延近則名促次通延促何下正分兩別但近方便定約三時進趣念念隨結如起淫心即遠方便後心思度求勒身口念念吉羅則是進趣纔動身口即次方便身未交前步步偷蘭則是進趣身分纔交即近方便未至究竟並是進趣欲令易曉不避詞繁

記問延促雖異趣果不殊即是進趣何必有別答息不息別

次釋以望趣果則三方便俱名進趣義無別故答中息即近方便不息即進趣

記問不息名爲進趣有息必在蘭緣何須繁紙横立斯位答不息方便如箭不停近方便者如行暫息不妨意遂非是蘭緣

第三釋以息不息各有所歸則近方便義成無用故云何須等答中先約二喻顯二方便不妨下正通前難謂近方便雖復暫息而遠期根本蘭緣不關事止不成故

記四者蘭緣方便義分二門初列名顯相二校量同異

記初列名者言方便者乃是趣果之都名業未成前諸緣差脫故令此罪彈住方便

第四蘭緣列名中初科前示名業下釋義言諸緣者總下通別二種

二斥古

【疏】有人製疏改曰不成以律文云不成偷蘭今解亦得何須較執即律文云方便求盜不得偷蘭斯則明詮

斥古中初引古彼謂方便既是趣果之名今不至果豈名方便止可名為不成罪耳今下斥局較音覺定也然既各有成據義無不可豈得專執一文邪

三正列

【疏】今習方便隨相眾多且以事約分為七種所謂闕緣乃至心息此列名也

正列七緣且舉初後略中間五種如下牒釋

【疏】晉顯相名

【疏】初明闕緣泛解有三

【疏】一通名闕緣七方便者闕不至果並為緣來豈非通也

顯相中闕緣三種通即總該篇聚

【疏】二別名闕緣如諸戒下各有闕緣不可以盜而關殺戒各不相通故名別也

二別名

別謂隨相不同上二泛論總收一切第三兩亦正

三釋通異別

示初緣

【疏】三者亦通亦別何者是邪凡是犯戒體是比丘若造罪未果或自命終捨戒邪見二形生等或未制廣教或病狂癡但有三緣不名犯戒俱為遣因未成至果故名闕比丘緣望下六則對戒並通故彙二號

三中初標徵凡下示相初標緣若下次明闕相罪未果者方便義也列相有二初列四捨體壞無法次未制廣最初不犯後病狂等自不了知初則體相俱壞次則體相俱如但無制法後謂體具相乖問未制廣教那名闕比丘耶答雖曾納體未辨法相無教可犯還同闕人今已制廣則無此緣所以鈔中止存前後二種仍加十三難受戒不得等但下總結初結闕緣望下次結兩亦問已下六緣可例此不答亦可例也以互望皆別對戒並通但境強一種不必盡通如是思之

二境強

【疏】二境強者如欲行殺前境反強倒欲害我羞此義趣非住在因故曰方便然境強非偷蘭偷蘭由強而生餘之上下類此可釋

次緣分二初敘緣然下定罪強非罪緣故曰非闕因強猴住故云由生也餘下指例如云闕緣非偷蘭偷蘭由闕緣而生等問境差中亦有境強與此何別答此本境強下異境強故不同也

三答[illegible]

疏三答緣差方便如欲殺盜往逢異人或恐有事或刀杖毀壞或要期未遂總號緣差就義通名七緣皆是隨相取別唯此第三

第三分二初列相有四一非本所期二處他所遮三殺具有闕四如不見前境等總下結名以名通七緣相局四位

四境差二初[illegible]

疏四境差者隨戒並有且據大殺四境來差謂人非人畜生杌木

第四境差標中初示緣通且下次標所出人是同類非畜是異趣杌木即無情

二初[illegible]

疏如欲殺人剋心在張王人異境而代張處緣王張解望人不殊究竟成重由異境來張人不死殺意又息猴住方便故曰境差

人異境中初科分二初明差相且舉張王兩姓以分本異二境迷下結犯初結異境由下結本境罪是偷蘭號闕緣方便也

二問答二初[illegible]

疏問本殺王時但作張解無殺王心何因得重答張王非罪緣人是殺境雖無王心然有人想殺緣既具何得非重是故律云男想殺女俱害波羅夷罪可以類之

初問以心境既差理非結重答中初正答望殺境差望王心差故云非罪張王是別人緣是通今就通結故成殺重是故下例證

二問殺王[illegible]

疏問殺王重罪乃取張因而成極果為望張邊則有方便

次問意謂果成因從應無方便古有異解故問以決之

二引解二初[illegible]

疏解云張王姓別人境不殊重果位同輕因相奪故攬張因用成王重如律本中列過五因用成五重

古解為二初立理謂本異雖人因果無別故攬相成如下引例如律盜戒有四句一方便求過五錢得過五錢波羅夷二若方便求過五錢得五錢波

二今家三類顯釋

【記】更三方便求過五錢得減五錢偷蘭遮四方便求過五錢不得偷蘭遮今引第二過五方便能成五果此亦因果兩別相攬而成可為今例

【記】問既攬張因成王果者本立境差方便今因成果無境差矣

今解中初科以攬因成果果成因滅境差不立故知非矣

二立義

【疏】今正解云人趣乃同形者有異不攬相成與王未變屬前張因對王已去別起方便即攬王因還成正果本境張因彈住方便號此方便名王境差

立義中初通示因果各異與下釋成初明王果本下釋張因言王境差者以張是本境不得名差故從異境以彰差義

三釋妨

【疏】問不攬張因以成王果何故律文攬過五因成五重果答彼以同損一主元來有心故得相成張王既

[illegible]

釋妨中以向古師執此為例須為通之令無後惑答中顯示境有一異不例可知

三列句

【疏】昔來諸師於人異境更立諸相通列六緣中加疑想用分多句事理境心不無其致此通戒本無宜復廣若解本律可更舒之

指廣中初敘古所立諸相即下六緣及餘句法一是人二人想三有殺心四興方便五命斷更加第六疑想以殺但五緣故書中加也復於疑想分出句法且依首疏三趣各有五句杌木非情無境疑後但有三句總十八句文中但云人異境王於作句則通四境今備列之

一人王五句
- 一境不遇而殺
- 二境■殺不得
- 一境不■而殺 同上
- 二境■殺不得 同上
- 三疑殺害心息

二非人五句
- 一境不遇而殺
- 二境■殺不得
- 三疑殺害心息

三畜生五句

四杌木三句
- 一境不■而殺
- 二疑殺害心息
- 境不■而殺

事即制罪理謂業道方便究竟皆彙兩業境即四

異心謂想疑已上並指諸師所立之義此下顯今
師意

【疏】餘有非人畜杌來作異境通望本境不死偷蘭若
望異境無心無罪

餘異境中初文可知

【疏】問王人異境亦是無心何爲結重答人想而殺境
心相應是故成重不起非人想故無罪也

釋疑中初釋前人異境相並爲難釋中以餘三境
疑顯全乖不可相例

【疏】問若無罪者云何律中非人人想偷蘭遮者

次難中初引律者即殺戒境想第四句

【疏】答此由境差方便罪也由非人來人想不捨殺懷
心成而境乖異望張方便望非人邊本無罪也具足
五緣殺非人者但偷蘭遮如何其因已是方便遮不
然也

他師釋中初科上二句定罪由下釋所以彼謂律
結蘭罪還從本境不望非人具下引殺非人罪責
成上義五緣者一是非人二非人想三有殺心四
興方便五命斷如何等者以非人作人想在人爲
境差望非人爲想差故是殺非人因也謂果罪但
蘭豈得因罪即結方便蘭耶以非人方便但吉羅
故方便字合作偷蘭（或改已是作不爲者非）此明律結蘭罪
不望非人斥他異解故云不然也

二約義斥

【疏】有人言上立異境想疑心中想則決徹人差結重
餘則無心但屬本境疑則不爾緣兩境生故說兩境
雙結二罪

斥疑心中初文彼謂想心同上疑心不同以未決
徹本異二境並有心故云二罪者本境方便蘭人
異境是夷餘三異境並疑心蘭

【疏】今解不然但列本境縱使四異來差本境若強若
疑皆列本境何以明之畜是小慓杌非生罪如何來
差俱犯偷蘭豈不望人從本境結

次科還即古義對破前解故云今耳下云今明正
解始是今義文中初判定云但列者即指律文境
想句中何下徵釋且舉畜杌難破前義據此破詞
則知前解異境皆蘭

疏問異境有強方便屬何答強想猶懷本境故知此
強不望異結如是類例若疑若想皆從本境
三問中據上已明強從本境更欲別示故問所屬
答中強是異境想緣本境故云強想如下例通據
此立義不問疑想異境之上示無罪也 前門境差乃約本異
此明異緣須知前則
疏問異境若強差我不殺強是本境異非罪若異境
忽弱而被我害未審之前方便屬誰若見異已去別
有方便此則本境方便自立若見異已去無別方便
皆與果罪因遮本境若此立義則無境差
次今釋中初文分三初牒前義與下反以境弱為
問若見下雙難初約有方便難則本異兩境皆有
罪故次以無方便難則異境果成本境因沒故云
無境差也
疏今明正解本境一品齊是偷蘭異境來差人境緣
人有強有疑與不殺心皆結蘭罪若至非畜例有強
疑以懷人想強從本境非畜異境一向無罪若彙疑
心從兩境生本境疑蘭非畜疑吉若至杌木並輸本
境以杌異境非生罪緣
正解中初明本境通結異下明異境兩結又復為
二初明人異境若至下次明非畜境又二初通釋
強疑以下別釋初釋境強若彙下釋疑心非畜二
異正犯蘭提疑故並吉杌非罪緣故無所犯初師
局就本境異則不結次師疑心兩緣異境皆蘭不
簡輕重今所判文理精詳比前可鑒
疏第五想差方便義張八位
疏初心差境方便如律人非人想等二境差心方便
如律非人人想等三心差境究竟如律婬酒戒若識
非道非酒想疑但是正境皆結究竟四境差心究竟
如欲殺張人張去王來緣王張解若趾若殺是境
俱差齊成究竟五心境俱差成方便六即此互差成
究竟以非思取七心境不差成方便如出佛身血境
強緣差之類八心境不差成究竟諸戒並是
五想差中此門八位前四互顯後四具彙一二三全
是想差五六心境彙差此門唯取四句二四屬前
境差七八即境想初句故此四句皆非料簡句法

三辨前

相從故爲八位耳五六二句令以事思者五中如
欲殺張王人錯處是境差心復轉想謂爲非人即
想差成方便第六如欲殺張王人錯處心作李想
還成究竟若互差者互即是俱承上第五故云即
此或恐字誤七中出血一罪不無根本境强緣差
事不究竟心境無敗
[illegible]就此想中或有從輕向重如殺盜畜生轉想向人
者是或從重至輕即反上句是或互轉者如彼經酒
破僧俱是正境想疑或生無非究竟
料簡中三初殺畜盜畜方便但吉轉作人想殺盜
斷副二殺人盜人轉爲非畜後心兼吉故云反上
三互轉俱重如泙前作非道想後作正道想或前
正後非無非果大私釋更立互轉俱輕如非人畜
生心想互差可以明之

六疑心二初總舉

[illegible]第六疑心方便者相對義張八位方辯

二別釋二初互疑

[illegible]我疑他方便人非人疑他他疑我方便身現妄語
相前疑不了是他疑我究竟我疑他究竟如口造語
業俱使實章了了不問自他疑也

二雙句

[illegible]上四句單疑也今此雙舉何者是那自他俱疑成
方便如身口互造也即成究竟者妄語言了也自他
俱不疑成方便如出血在佛也即成究竟者一切戒
是也
六疑心中前四互句初即境想中第二句開與前
境差中疑心何別答前對異境此就本境餘三俱
約妄語配對後四俱句前二邊約妄戒但具兩疑
與前爲異若互造者亦即如上身造口業後二亦
是相從而出

七善心息二初列釋

[illegible]第七善心息方便者如欲造罪身口雖發未縣究
竟忽起善心便止前業罪礙不暢但屑方便
七善心息初中鄰近也云忽起者或因他勉或遇
勝緣或覩佛戒或說因果若非此類善心寧發屑
方便者前心偷蘭

二問答

[illegible]問此乃善心生今何言息答實如來問向若不生
惡必趣果由此善心能息惡想即所息處號爲方便
又如律文捨者偷蘭捨時非罪由能捨故前惡不至
後果故號前因爲方便也

二校量同異　二初標

釋疑中此卽善生惡息於義易知欲生下答故此爲問答文爲二初正答又下引例能捨則同善生所捨可類惡息

疏第二大門校量同異者

二校量者卽總料簡前七位也

二釋三初明多少寬狹二初自造寬具多少

疏初以自身造境對置殺具明方便多少者身自造境具七方便設置懸擬旣非自身故闕想疑但五方便

明多少中初標示身自下別釋初明自造故多設下次釋置具則少以想差疑心必約到境懸擬相成不可論故

二明寬狹

疏剋心辨差其境則寬以元在張王非畜杌後來差故漫心辨差其境則狹以通三趣有境齊害雖有杌境用分經相乃至想疑剋漫可解

次科言寬狹者謂異境多少也初明剋心寬王非畜杌卽四異境次明漫心狹杌境經者非情無通止有方便上據大漫若約小漫如欲通害人趣望剋爲狹對大漫寬乃至下此明境差想疑二位施通剋漫二心寬狹義同故言可解

二心境分別

疏二心境分別境差境强緣差據前境論闕比丘緣想疑心息據自心辨或闕惡心如好心息或闕有心如狂心息

心境中三種屬境四種屬心闕比丘緣或約四捨或是狂癡故屬心也或下別示息心則兼二義問狂心息者與比丘緣何異答此據止息初緣不息俱不至果

三宗致分別

疏三宗致分別問此七方便依何而述答出在律文境想五句以彼文言人非人想人非人疑卽是向述想疑二位非人人想則是境差如前所指餘四方便義通剋漫境想無文是故律云不成偷蘭則攝四位可以知也

宗致者顯示七緣皆有誠據宗卽文之所出致謂立之所以問意可見答中初指三種所出律中境想五句初人作人想夷二人作非人疑蘭三人作非人想蘭（三通想疑）四非人人想蘭五非人非人疑蘭（此二名境差文略後句）除下次明四種義立剋漫二位本

四持犯體二初略分

出境想今此四緣皆可具之故云義通則明境想有義無文犯是下指通文以緣由此四緣皆不至果故可通達不成之文私謂闕比丘緣準捨戒末並云顛狂心亂痛惱所纏即其文矣

疏大門第四明持犯義略分四門初知名字二明體狀三釋成就四辨位致

四明持犯鈔具七門此但明四故云略分名必召體體成有處心容明昧四段辨相大途已顯餘如對篇逐位別配

二隨釋四初知名字二初總舉

疏就初門中名字者持有兩種犯亦同然各有止作例分為四

名字中名即是字無別所以不必强分然須先了二名並依受體而立由未受時不出二心一者斷惡二者修善所發業性即本願體隨中守護對分兩持逆反本受即成兩犯

二別釋二初明二持二初標列

疏先明二持

二釋二持二初示名體二初止持

疏所言止者方便正念護本所受禁防身口不造諸惡目之為止止而無違戒體光潔順本所受稱之曰持持由止成號止持戒如初篇等可以自明此對不作惡法為宗

止持中二初牒名方下釋五節初釋止義言方便者或但攝心離過或復修諸對治止而下明持義持由下總合如下舉事以顯此下指歸行宗所以爾者欲使四行無濫故

二釋作持

疏惡既已離事須修善必藉策勤三業修習戒行有善斯識名之為持持由作成故號作持如衣食四緣威儀雜行作意防擬方成戒淨此對修習善法為宗

作持中躡前生起必下釋義亦五初釋作有下明持持由下合名如下指事衣食藥三皆通受淨房有制量乞法或可糞衣乞食樹下腐藥獨略號中科為根本作持修道假此故名四緣雜行總收衆共皆作持攝此下示宗可知

二簡前以

疏所以前後不同者論云戒相止行相作也又云惡止善行義之次第

次所以中初徵意者以修捨義順今相反故又止作體同今分異故論下次引釋論即百論文有二

二明罪二 初標

段初釋不同彼明佛說法有二種一止相二行相謂息一切惡名止修一切善名行外道難曰已說善行不應復說惡止以惡止即善行故內曰止相息行相作性相違故今變其語取其義耳又下文釋前後彼云外人又難曰善行應在初以善法有妙果故內曰先斷法故先除麤垢後染善法

疏次明二犯

二釋二 初釋作犯

疏言作犯者出家五衆內具三毒我倒自纏不思對治鼓動三業違教造境名之爲作作與持違汙本所受名之爲犯犯由作成故曰作犯此對造作惡法爲宗

作犯中初牒名出下釋義有四初釋作初句標能犯之人次二句敘起業之本不下正明造業釋成作義作與下次釋犯犯由下三合名此下四顯宗兩犯並不指事者翻持可知故

二釋止犯

疏惡既作矣必不修善是以第二即明止犯良由癡心怠惰不奉教法行違本受厭而不學故名爲止止而有違反彼顧本故名爲犯犯由止成故名止犯此對不修善法爲宗

止犯中五初躡前生起良下四段亦如上分作犯造惡則違三毒止犯慢法偏對癡心

二明體狀二 初標

疏二明體狀者

二釋二 初引昔解

疏如昔解云離身三邪離口四過意地不起三不善根名止持體屈身禮拜行檀放生讚歎三寶讀誦經教意修三善對治三毒各修諸觀乃至離染淨行慈悲四弘等名作持體起十不善名作犯體止不禮拜布施修慈乃至觀行名止犯體

二明體狀昔解中初明止持通指十惡留下明作持初二句即身業讚下是口業意下即意業上明事行各下次列心觀初句即指五停心總別相念等離染行者即十二頭陀四弘即四無量心文舉慈悲而略喜捨如後對破二犯相反可解此師大要不明化制兩教業行不同故下並約制教業破

二引正解二 初示昔二解 二破 初約律制破

疏有人問曰止不行施不禮拜讀誦悉爲犯者出在何律何聚所收如律文云佛不制者不應制也何以得知不施非犯如智論中兄弟二人出家造業各於施

戒互不修行弟爲白象以不持戒兄獲羅漢乞食不得由不行施如何而言不施犯罪

文引正解斥破中標有人者即是首師初難中四初牒彼計出下責其無據如下引文顯宗即律中非制不制是制便行文也何下舉事證非迦葉佛時曾爲兄弟兄但持戒弟專行施故云互不修也至釋迦時感報乃異今謂兄不行施乃名持戒明知不施非破戒也

二約重他論

疏又且律中但約身口乖於意地未關戒訓如何而言不修四弘便是犯也

文難中即茲見云凡夫常緣欲境聖人若制心犯無有得脫之期

三約懺悔論

疏又若犯者何曾見悔不施等罪故智論云不行十二頭陀四無量心不名犯戒但是於戒關莊嚴耳

三難中由律悔法必據犯制不施等善律既不制豈得有懺故下引論可見

二結顯

疏故知上立違於律論若論自行止可違理若不修慈何成道業毒蛇未出豈不安眠如救頭然名有慚者

結顯中律論即如上引若論下遮疑非謂施慈等行都不修之但非持犯體耳須知善行約教二別如上所列但屬化教道俗通修如後制聽所攝事法局於制教唯道行之故云止可違理則明非違制也若不下顯示須修可解問此中但破止犯彼立作犯有何過失答前舉十惡還是化教十中前七乃入律制本宗心犯如別所論

二正立二初顯宗

疏今更依教立持犯體能所分別

正立中標云依教者能所二體皆出本律以四分結犯並問何心律序又云當審觀意雖兼身口由是無記非罪福性今明持犯必約成業故專取心爲能持體即受中作戒色心爲體今此能持即是隨作但云思心受隨通等那不同者答受取緣成必須兼色隨取成業但約心論學者深思方見還致

疏言能持者即心爲體身口是具不名爲業若不思慮不成持犯

一引證

能持體中初科雙遮指心正取思業

【記】故成論云是三種業皆但是心離心無思無身口業又云身口者乃是造善惡具非善惡業體

次科成論由是當宗故可為體皆是心者此指業體遍通四陰若據成業須至行心行即意思以思從心起身口二業復由思成今從業本故言心耳

三會宗

【記】以此文證故知意思為能持犯體

三中正顯體狀體用齊舉故云意思意即心也

二所持體 二制聽教

【記】言所持者取二種持就制聽兩教交絡互明

所持中標示但云持者下列四行合須云犯或是語略或可翻持自可明故下約制聽二門止作互歷故言交絡

二別釋二 初先明二教之意

【記】初先出二教之意

先出二教者今明持犯唯該律藏文雖浩博不出制聽特異古師濫通餘行故須先示二教大綱

二釋三 初制教

【記】言制教者禁諸出家有惡皆斷名制止也有善斯習名制作也若斯以明是大略也若違此二雙結兩罪並由制成故號制教

制教中初示二持未陳則相違舉總意故云大略若下明兩犯制止反作制作反止皆名違教一一結罪

二聽教

【記】言聽教者作與不作一切無罪

聽教中如造房量長必不俯從乃成上行依開而作自攝下根今望作不作邊故言無罪然至作時還須依教房舍尺量長衣日限違則有罪

二引證

【記】故地持云有罪行者制無罪行者聽文成證也

引證中行字平呼謂造作也

三顯意

【記】所以須二者唯制不開中下絕分進道無由唯開不制則令上行慢求息於自勵故文此二攝機斯盡

出意中初句總徵唯下別釋初明須聽唯開下次明須制上行折制乃能勇進唯開退屈故云慢求故下通結立斯二教攝彼三根故云斯盡然上根稟制未必從聽中下二根制聽齊牽上來諸文且陳兩教大體未顯持犯體狀有人即以二教為體又復有立萬境為體並由錯認前文致斯妄立委如事鈔所破

二正明所持
就體二初科
論攝法分齊
二初引昔解

疏 如昔解云二教攝法各有分齊止持作犯唯對二教事相以明作持止犯通對二教法事以辨所以前段不通法者法唯進修方知事但離過自攝故所以

記 正明體中初科昔解止持作犯局事無法與今少異餘則大同所以下自釋不通之意以律制法正在進修止持離過非進修故又事通善惡故該二持法唯是善故唯局作

二明今義

疏 問如上立義止持唯事不通法者如五邪七非並非正法若作有違皆須止約此法與事殺盜不殊有何等故不在止攝如昔解止但對事明於義有乖今不同彼無論事法聖制止作則通持犯下以位分體狀無別

記 今義中初牒彼解如五下舉法比難如昔下斥非立義此謂事法既有止作則通四行下以位分者即後四門前舉事法對可學不可學以明體狀方顯止門與作齊等故云無別則異古師單狹偏對也

二明持犯
體狀二初
明止持制門
二明……

疏 前就止持制教門中有二種位

記 止持制門中云二種者即下制止制作或是可不可學問今論所持體狀何者是耶答如後所明善惡事法即其體也問何不直明事法而先出二教者答此有二意一爲簡化教不使相濫故二由此二教各攝事法體狀各異持犯不亂故前標云攝法分齊意可見也問所以事法復論止作者答由善惡不同四行所攝體相別故問何故須分可不可學答若在二教一切心境皆名可學由心迷悟犯不犯別所以分之問舊記何以立二教爲體答彼將前文即爲出體正明能處謂論四行所以攻異諍不息問立境爲體復有何過答境是戒緣體無持犯壇場受戒豈唯受境隨中持戒豈但持境應知於本受體有護有毀遂與教相有順有違故有持犯耳問如母論云犯必託境又事鈔云森然萬境何事非持今不取境則違彼文答但由持犯必對境緣如犯淫戒須託三境如持殺戒亦對三趣至論持犯自指淫殺論云託境豈不思之又

境是局狹收緣不盡如諸戒所緣境唯一種若深事一切皆收又復於一另境自發五十六戒若但言境境即通漫今言事者即指別戒大抵諸家所立與今現文略無關涉不足為破但恐新學致疑故此略辨委如事鈔

二引戒釋成二 制止可學事二 初可學事

疏一者可學事制止何者是邪如婬盜三境盜分四主既是罪事不可妄行故須止也

可學事中三境者人非人畜非人攝四天餘鬼獄故知此三總收六趣三皆犯重故云通也言四主者三趣之外加三寶境四犯各別故云分也

二可學法

疏二者可學法制止如五邪七非體乖聖教明了其相必不得行故開止也

法中五邪即濫邪五法一乞食二糞衣三露坐四不食酥鹽五不食魚肉五皆盡形一制無開故名邪也七非者謂所作羯磨違律制也一非法非毗尼二非法別眾三非法和合四如法別眾五法相似別眾六法相似和合七訶不止廣如業疏此二惡法不殊淫盜故云同也

二不可學二 初制止不可學事

疏言不可學事者由心迷倒隨境不了於後盜境疑慮不分望非犯位故是止持而心不了是不可學

不可學中約迷忘者謂臨事造境忽起之迷非可預學令知故言不可（當罪心迷學不得若非也）

二不可學法

疏二者不可學法如四依五邪七非三法是非相濫忘思不了雖未依行故名止持非學所知名不可學

法中云四依者以謂違倚傍四依而立五法邪正相濫容有迷昧三法者即單白白二白四或可心念對首眾法

三釋疑

疏問如此生迷與犯教者復有何異答愚教之徒生來不學故隨所犯並結無知今此不[illegible]業並明[illegible]忽然迷忘非學所知故於教相無罪可結

問答分示愚迷兩相在文可解

二制作門學事法二 初可學物

疏二就止持對制門可學事中制必作者如衣鉢體量也言可學法者制必須作如三羯磨等

制作門中今明止持不宜論作為欲顯示雙持犯義如後問答衣以布絹為體長五廣三等為量鉢以泥鐵為體三斗斗半為量三羯磨中說恣二法

必須常行隨對別緣有必依作

二問[illegible]

問：此止持中但得守戒而已，若有作者便同作持。今所作者豈非合亂？答：今言制作即成止持，若不依行則是作犯，今順教作便成止持。如三衣一鉢法須具有，故制畜之，豈非作也？望無犯故，名為止持；依教奉行，又是作持。

初問答意，以佛制作，不作有罪，望不犯制，仰成今止。若望依作，歸後作持。方顯止持離過，作持進修，於一事法兼具二持。今取離過收歸止中，則非亂矣。

二問與後作持對辨[illegible]

問：同與後作持復何別耶？答：義同意別。具二持犯，其致在茲。

問後答中，義同者無別事故；意別者，止中說作，但取無犯，遂成於止；後作持門，正約造作。具二下，發[illegible]

二問[illegible]

問：因此便明雙持雙犯，義略分二意：初約心用，後約教行。

次雙持雙犯標中諸略合云雙持雙犯即持必犯

二[illegible]約心用

問：若約心用以明持犯，一切諸戒通二持犯，何者是邪？且如婬戒，順教禁防即止持，義觀現前無思染礙，縱有境逼，三時不樂，名為作持；違作止犯，違止作[illegible]

[illegible]

心用中通諸戒者，凡持一戒，必起護心，望離過邊即成止持，望起護治復是作持。兩犯亦爾，違教作惡，必無對治。文約淫戒示相可解。此通二持兩犯，各自相通，非謂持中有犯，以善惡行則違順心乖故也。

二[illegible]

問：若據教行，必託境生，依教奉行，作而無犯，何者是邪？且如三衣，教遣備具，不敢違備，名為止持；如教奉修，順行不犯，名為作持。違此二持，便成兩犯。可向教淺有教關作名作持耶？

次教行者，此門須約有教令行，方具二持，如僧殘二戒[illegible]三十中九戒[illegible]九十中十二戒[illegible]

[illegible]提舍二戒[illegible]眾學中[illegible]

一戒依持法開有此約戒本具雙持者餘皆單持是則
一切作持其必兼止若但止持未必有作自餘獨
歸衣鉢等事則見廣律文舉三衣其相甚顯偷音
戒體也可同下對單持辨異以殺盜等無教開作
則無雙義

二引教顯以

疏開依教造境名作持者如婬怨通禁心境合豈非
順教應具二持答此以雖緣禁心名止非謂恒斷若
無怨逆對境有犯況復合邪若作此釋莫問事法無
理教總道是單持廣更如後
引雜中初篇四戒淫開怨通律令作蛇口火中等
想教既開作合成雙持答中怨通作想豈與三衣
等作同耶若作下總判廣下指後諸篇

二據門二初總標

二明一例二初初標

疏二明止持對聽門中事法者亦有可學及不可學
疏言可學事法者謂房舍尺量長衣廣狹指授白二
加說淨法是也於此事法亦聽作聽止必有房財環
須加法故聽作也若有妨難犯過衣財不合加法故
聽止也
聽門標可學中初標示謂下出體於下明止作聽

中有違還復令制故得有止

二不可學

疏言不可學事法者謂房財大小迷忘互生作法是
非存味雜起望不遂教名為止持迷非可學故不制
犯

二作持二初標示

疏次對作持亦就制聽以明持相
次作持中標云亦者亦前止持故

二正釋二初依古出教二初初明制教

疏先將作持對制教中明制作者位通事法
釋中依古者昔謂作持無不可學今且一向依彼
出體下文難破方顯今疏還通二位

二明聽二初通示二持

疏言可學者並制修學事謂衣鉢行護也法謂一切
教行也並認事法進用修成而無違犯名為作持不
致違越又是止持
制門通示中初句標示次句明行相對簡止持是
離過故事下出所持體並下顯示雙持

二別明止持

疏開此止持與前制門中止持復有何異答前對惡
法無由可作名為止持此就善法必不違越名為止
持各有意致可通解不
問答為簡兩門止別若爾前制作中止與今何異

[illegible]

答與彼同也今所簡者指制止中止耳若實今此明止爲閑於何答濫閑簡門由此而知止分二種一斷惡門止正攝止持二條善門止旁收作持作唯有一但局修門又復止惡局簡作善定後作中之止則通兩門在止則離過不殊在作則同由答事約此以分止作無濫

[illegible]就聽門中亦對法事事謂長財房舍法謂處分說淨亦有聽作聽止如前所管

次聽門止作還對止持事法總別何以分之答聽門事法二俱是善本聽作門但兼止義故在前出但前取聽止此明聽作故不同也若爾所以前後俱明止作者答爲顯雙持義故及論止作各攝所歸不可混也

二明今違引古解

[illegible]如昔解云作持門中事法唯可學無不可學者非此所明以非進修聖不制學不同止持通不可學以唯離過故得明也

今破中古解爲二初直判不通以下對止顯意彼謂學必造修如四重等非可爲之故有不可學

二示今立[illegible]文[illegible]

[illegible]今解不然不可學迷非學能了乃至四果猶有事迷何況下凡而能通辨故於事法無問止作皆有迷忘而非非犯何以明之如律長財開忘不染房舍指授亦開想疑既不結正明知不犯

今解中初文古師約事所以不通今立心迷則該四行四果事迷者見思已破理解雖明於事未達故有忘誤瓶衣之類故下決通諸門何下引文以證二戒想疑文見戒本

二[illegible]

[illegible]問若不結犯何以律文結偷蘭邪答忘非偷蘭此結想疑方便耳前心欲作過遂不處分房後心轉想謂是應當處分之房想差前因不至後果故結偷蘭可不解也

釋疑中此引房戒境想爲難彼結蘭罪今云無犯則相違故答約方便文義易知

三[illegible]

[illegible]若依此明與昔持犯通塞全異諸有讀者任情兩取

顯異中通塞者彼不可學俱局止持今通四行諸下勸令從長非謂存古而著任情欲明今古兩解

是非已彰特以此兩激勵後學下明兩犯對翻二持者但望心違無別體狀是故一一皆指事法即其體矣然止犯中明云所對世人不知事法是體讀者此文如何消解教旨儼詳但未思審或復備執何足為論

三作犯

【疏】三明作犯其狀如何此犯所立翻對止持但不依戒行事法有違皆名作犯

四止犯二初正釋

【疏】第四止犯以對作持所對事法怠而不修皆名止犯

二簡濫

【記】此二犯中亦有可學及不可學類止持中彼此交映則衢術歷然為繁紙墨故不疏出

【記】結中由不別陳故須略點制聽止作可不可學一同二持但犯為別

三明成就三門分別

【疏】三明持犯成就處所心行對業三門分別

三成就門標中前雖明體未識四行成在何時故以三門辨明分齊初約三心二就行心三彙身口

二別示三門初對心明止持

【記】前將止持對心以明若無染汙以明止持行前三心得有持義謂識想受此之三心非業非記流入行心方成別業故分四陰以為二分豈非本有戒體外無染汙光潔純淨名之為持三心非記受體是記故得持也

初科上句標舉若下正釋為三初通示據此非持取本受體說名為持故云有義古人目為端拱止持以非造作任運成故請下別簡四心分二所以統論四行止持有二餘之三種並局行心故也豈下結顯三心下釋疑問三心何分答了別所緣境名識（即通六識）取所領之相名想（即取所領六塵之相則為六想）領納所緣名受（謂六塵因緣生六受一一各有苦樂不苦不樂三受之別皆從違順非違非順而生）造作之心能趣於果名為行（謂六受之後各起善不善不動業等亦名六思思即是業）若大乘經則受想行識列次不同（受由生想從想起行由行成識）今依小論則識想受行以取最初一念了別之心名識次起想像名想復次領納名受後起業思造作名行問破毀之人有此持否答據無犯中犯一重戒餘戒常淨儼然是則持毀皆有持義今文且從持說故云無染耳

二就行明四位一初約治心二初明二持

【疏】二就治行明止持者必入行心方得成就前之三

心不名為持善性便有惡無記無如欲離過作意遮約或對境防或起心護豈彼無記而得成持若據作持例同後止既就境論三心非分

次科二持中初明止持以非思慮不成業故云必入等前下揀三心善下揀二性如下舉事顯相若下二明作持同後止者簡前三心止故

二明簡犯

【記】若據二犯行心成就（前言持者三善為行今言犯者三惡為行）前三亦無（識想受等通善惡行）局不善作善無記無

二犯中亦約四心三性以定行體尋文可了注中以行通善惡故須簡異

二責發心

【疏】若事前後心則異生別持別犯則可知矣

前後心者即鈔中自作教人自業相成二種義門廣文如彼今略舉之如前遣人漉水即止持令人遂欲即作持教他殺生即作犯令他造房不乞處分是止犯後修止持彼四同辨乃至前作四事後作止犯例上可知雖心境不同善惡隔離不妨前後行業自異故云別持犯也自業相成亦類同上脫但望自作為異

三就業明四行二初總標

【記】三就業明持犯相者

二釋二初明身口業

【疏】言身口者離殺等過名身止持受食食等名身作持離語四過名口止持知淨語等名口作持身口二犯反上可知

三中初科初句雙標離下列釋前釋二持身下明兩犯言反上者行殺盜等名身作犯不受食食名身止犯造口四過名口作犯不作知淨名口止犯

二明意業二初示不犯

【疏】單意業中不名持犯故律文云單意者不名犯也

【記】單意者若至身口必衆意思如上二業未及身口麤細心念通名單意初科據文立義然單意語通此據菩薩制限大乘故云非犯

二顯通有犯二初引文詰

【疏】若爾何故律云發心作心念作皆名犯者

雖通中以二文相違故須簡辨問發心心念為同為異答上是方便期成彼事下是懸頭如羅覺默妄染心看女等

二約義答二初約業總釋

【疏】答此謂發心將由身口雖未動相即名為犯

答中初釋通約遠方便論將由身口故非單意未動身相即是發心

二約業緣釋

【資】有人言制麤而戒於可制者言之獨頭心念忽起緣非不名爲犯熏緣向念可得思覺而不制約故是犯科所以文云心念作也

次釋中初約大乘釋前不犯獨頭即曾當異名熏下次據本宗決後犯文謂後念還追前事故云熏緣向即前也問意已成犯何以前約身口明成就耶答就意辨成皆違方便心念果罪少分有之大論翅果須壞身口

三會前

【疏】任情兩取後爲正義

結中上句是縱下句是奪問世云小乘不制意地今那制耶答此由不辨假實兩宗制限深淺故也小乘實宗定不制意動色成犯假宗制意但約熏緣簡非曾斷是則三宗歷然大小無濫學者至此宜須精究

三結略

【資】上明成就竟餘有通塞諸門增微雜相難時須者可尋事鈔中卷持犯兩以相成故斯略也

指略中初結前餘下總指事鈔七門三門問上第四通塞自分四位故云諸門（一心門將心對境門自作教人門自業相成門）第五漸頓文中不指第六優劣即是增微七雜料簡即今釋相並下篇後講習章也

四辨位列二

【疏】大門第四位列持犯者

第四門中唯明不學無知止犯罪相有無輕重隨一事法皆須二九故云位列

二釋二初叙緣

【疏】佛立教相止爲事行若但讀誦非本意也然受戒後勤學教行於諸事法明若指掌忽於境想迷忘而造律制非犯此不可學迷也若由來不學不思過犯隨所造作不問事法但作有違皆犯根本緣而不了結無知若於二持雖不違負望非明決不名爲應若緣不解但是無知是以佛言隨作犯根本更增無知罪

叙結分三初明立教之旨然下叙結之所以初明學人淵迷文中明學須具二義言學教者謂精窮三藏學行者謂專修對治若此爲學方辨迷忘自餘泛爾皆不學收舉世相傳編過學肆便稱學人自謂無罪觀其所寫曾未勤勞求其所行略無寡愼豈能全免不學無知請詳此文足爲龜鏡律制

者即諸戒後境想中開若由下文明不學須結又三先明迷犯若下文明昧持故知不學由不曉教持亦成犯是下引證即不簡耳聽戒文

今略標舉須配位法此立兩簡九句交絡有無爲持犯方軌

總標中初句指前須下生後言交絡者即於事犯各有識疑不識三心互織作句如圖所顯是方軌者若解二九隨一事法無不該通故事鈔云類通法界是也

二初明止持二初明上三品

先就止持明罪有無輕重分齊於可學事法作九句分三品

止持可學標中有無等者有即疑及不識無即是識輕謂不學及疑重即不識立句之意如作犯門具明所以

上品一句識事識犯事謂殺盜三衣一鉢犯謂夷蘭提吉若能於此事法明了無疑奉行可謂上品持律之士

上品事中殺盜制止事衣鉢制作事犯中夷蘭對殺盜提罪對衣鉢吉羅通上止作二事今略示圖相則依文易解

上品
識事識犯
　初識事疑犯（二吉）
　二識事不識犯（吉）
　三識犯疑事（二吉）
　四識犯不識事（吉）
中品
　初疑事疑犯（二吉）
　二疑事不識犯（吉）
　三不識事疑犯（吉）
　四不識事不識犯（吉）

二中下二品

中下二品各分四句初識事疑犯二識事不識犯三識犯疑事四識犯不識事下品四句初疑事疑犯二疑事不識犯三不識事疑犯四事犯俱不識

言不識者犯謂不犯迷輕謂重疑中亦爾疑有無疑輕疑重

二隨釋

上品一句事犯俱識不可以結不學無知

三示罪輕重

顯數中上品可解

二中品

中品事犯句雖兼識然於罪事生疑不識隨有迷處皆結兩罪一是不學二是無知四句單雙罪則有八稱自名爲中品持律以句帶識非是全迷

中品前示罪數單雙者下半事犯是單皆有二罪名雙者下結品

三下品

疏下品四句罪事俱迷隨句有四則十六罪此則名為下品持律然於末句最第九也由涉疑故是解家律不識罪事非智之甚可不然也

下品中初示罪相然下別示第九初指句由下對簡前三句不下正顯後句律合作律又須事識言合作迷

二總合

疏此中計罪有二十四六波逸提十八吉羅無知故重則不識是也有疑不學但是輕收

總合中初合數無下示罪體無知通輕重不學一向輕

三簡辨

疏問既名愚教即是犯位有何等義名為止持答不犯根本故名止持事犯有迷自是愚教止犯所攝舉宗判攝持犯何乖

問答中根本名持正在今位技條是犯自攝後科故云舉宗答也

二不可學三初總標

疏次對不可學事法以明止持各分三品

二列示三初上品

疏初三句中一識事識犯二識事疑犯三識事不識犯

二中品

疏中品三句一疑事識犯二疑事疑犯三疑事不識犯

三下品

疏下品三句一不識事識犯二不識事疑犯三不識事不識犯

次不可學列示中即前九句欲使結罪有無易見故三三品列

上品識事：識犯、疑犯吉二、不識犯吉一

中品疑事：識犯、疑犯吉二、不識犯吉一

下品不識事：識犯、疑犯吉二、不識犯吉一

三總合三初合數

疏此三三句各下二句於犯帶迷有疑不識各有不學無知二罪合十二也亦望不犯根本名為止持合數中初正合此三三句並第一句於犯俱識故唯下二句有罪耳亦下結宗

二辨意

疏但事是可學想疑忽生緣而不了聖不制罪罪是可學若有迷者皆結其罪

顯意中所以唯事開忘者此是臨境造條有迷可恕犯是教相縱令先學後忘還成慢惰故不開也

三明開遮二初事開遮

疏問於事有迷故開不結必於犯法亦有迷忘如上引律過量不處分想疑皆開何為於此而結不學無

知答計理成例是所不惑可如作持對法中說此中交絡事法互有不學無知故生此位

問答中初難意者以古師作持中無不可學故難事為難意使例同所以答中但指如後毛作持門還指同前謂事既開迷犯何結罪犯既是法而不開者則作持迷法亦應不開答中初承前難意若迷法者宜同事開故云成例可如下指後作持不可學九句此下顯今止持就事立句但可例同未該後法問此止持門不明法位者答影略互彰止持就邪作持從法並於四行各具事法故知止持一門惡事惡法各有可學及不可學合四九句除三同此總有十六九句不學止犯立一八句此約四行通數如上若就別論一一事法皆通二九是以鈔云類通法界義在於此

疏問如殺盜等論罪有無人非人想主無主想有何差故律判不定答大有意也或緣罪境人非人想故但結心罪或緣非罪境有主無想故然彼迷心並不結犯皆約前心方便為言

第二難中上云迷事盡不制犯而律境想結不結異故引為問答文初句然教通答或下別示有無然下結成開意謂正迷時並無犯故還歸事開

疏二明作犯可學事法如初九句不可學者如後九句結罪多少輕重皆同但犯根本以為別耳

作犯中初科可學則有九根本罪不可學中三識並至根本三疑半涉本境無不有罪但重輕為別如殺盜等可以思之三不識句除淫酒犯根本餘戒轉想並有方便本迷一切無犯

疏就此根本不識事中始終無心如誤殺人等不結其罪前則有心中後無心但轉想疑除婬酒戒餘結方便若不差者還結根本若心了境不造前事則無罪也

料簡中初科為二初標品位三識三疑俱有罪故不須辨之唯三不識有無不定故此委示始下正簡有四初明本迷前下明轉想除淫酒者該上本迷（舉下開方便）若不下於不可學轉為可學若心下如善心息也

二對二九所求 二初問答

【記】問有何等義分二九句答欲使持犯相易也

次科問答云相易者謂階品差降則結罪有無多少可見如次所顯

二引句顯示 二初別明前九句

【記】故前九中上品一句中下各四者由緣一事帶疑不識交絡互明出其犯相九句就事皆結究竟緣而不了愚教之罪自結不學無知也其愚教罪亦是究竟無果可趣有識無疑則非罪攝

明前九中初明立句以識等三心歷於事犯上下不定故云交絡九句下明根本罪緣下示枝條罪古師謂是方便故特點之

二明後九句 二初顯明立句

【疏】論後九句三品各三由不識事境非可學不妨於犯是可學故致列其相事總而罪別也

次明後九初中略舉不識必該疑心是則三識非不可學句法相因故可知矣此中立句事但一心且如上品上半皆云識事故云事總（中品疑事下品不識事皆）然下半犯中識疑不識三心不同故云罪別

二問下品 二正問本迷 且初三句 問

【疏】問若據此論識疑二事分句為六可是犯攝不識等三便是無犯云何說言作犯九句答若就本迷實唯六句然緣犯法有疑不識即是其犯故說九句

次科上中二品有罪可知此下唯明下品三句初問中以作犯門必須有罪下三非犯故設此問答中初縱來問然下奪歸須立

二對正明辨宗

【記】若爾緣罪疑等乃是止犯何得說為作犯位也答從根本邊說名作犯

次難中以止作犯別不合同位故答中從根本者三不識句雖不犯罪非不造境故得歸宗

一約初句餘釋

【疏】若謂不識事識犯今是無罪止應有八何得有九答如上已明相從句法

後難中以此初句本枝俱無並不可立答如上者即指初答

二因釋文義分

【記】有人解云何須如此今總為分若可學事法生可學迷一向九句莫不犯根本也若可學事法生不可學迷則有八句除不識事不識法也以心迷故學不可得如有主無想過量不過量處分不成房唯不辨若始終迷除第七句若轉想迷還有九句後心無罪結前心因也

次總分中初三句標示但隨具闕不必定九故貫云何須等若下示可學具九若可下明不可學不定又三初明六句標簡云八者爲誤準鈔並作六字事法二位皆無下品故云除不識等以心下釋除所以如下引事以顯上舉盜房釋開事也下畢說分類略釋開法也次明八句除第七者即下品初句餘二句枝條帶罪故得存之後明九句可知

三作持二初示可學二九句

【疏】三明作持二九句對於事法立句辨相如上止持可學法中此但順教作事而已不同止持識相守持今爲略述

二列句位三初上品

三作持中初科爲二初指同此下簡異

【疏】上品一句識法識犯造房白二朞識法也不乞犯殘是識犯也

二中品

【疏】中品四句識法疑犯識法不識犯疑法識犯不識法識犯

三下品

【疏】下品四句疑法疑犯疑法不識犯不識法疑犯不識法不識犯

次科以法立句同前圖標中品三四二句與前小異合云識犯疑法識犯不識法

三明結與分異

【疏】結罪分齊大分二位順教作事不犯根本違教不學則犯蘭吉如上例顯

三中初標分齊下別顯初明持義思下示犯相遣指止持故云如上

二不可學

【疏】就不可學法亦有九句如前段後九句三品法雖可學迷倒忽生佛開不犯不同昔解是以律中不處分想疑皆非犯故

不可學中三初標指法下立理不同下斥古前止持中問答指後作持者即此文也

四止犯二初指句

【記】四明止犯亦二九句翻對作持可以自明

四止犯中指句可知

二引古解二初斥不立不可學

【疏】如昔解云止犯法中無不可學今言迷倒隨位皆有如不殺邪見罪不癡即是可學若迷若忘即不可學如是例知通諸戒相

引古中初科爲二初牒古二立今殺淨覆藏二俱明忘故引爲據如下例通一切文言諸戒舉其大槩須論戒下若事若法皆具二九類通法界即其

二初八九句後不開

義爲

【記】有人解云止犯位中對教不學則唯八句除法事俱識也對事不學九句通有如造房舍衣鉢缺違相了知何妨不乞處分受持加淨皆識殘提等罪是也文科止犯一位須分三隔一不學止犯即不學無知也二事法止犯即於制聽羯事善法故違不作也如文兩別初止犯中除初句者二種並識非無知故問與下同異答下有根本故可存九卅則不爾故但有八問二持門中亦無根本何不除去二識句邪答彼是持門無罪可立此是犯門無罪何用問二犯門中如何列句答應翻二持下品爲上以犯門解義罪多爲勝鈔意如是

四分律含注戒本疏行宗記一下之二

四分律含注戒本疏行宗記二上之一

大宋餘杭沙門　元照　述

釋四分律含注戒本疏卷第二上題

【疏】四分律含注戒本疏卷第二上（從正宗初訖殘第七）

題中上三字是律題標所宗故文四字是戒本題示所解故疏之一字正目今文若約人以簡律及戒本二並佛言上加四分則起於部主含注及疏乃始於南山餘如前卷

二釋撰

【疏】終南太一山沙門釋　道宣　撰

○二正釋文二初總標列

【疏】就正宗初約文分位八段自別

總舉云自別者以戒本八篇前標後結文無指濫不假分故

二正釋八○第一波羅夷法二初約義以明二初標數

【疏】餘七未解且明初篇下門分別前明戒犯業必有因故以四戒配其三毒發雖由心懷必在具故文第二起由身口業成彼我非說不曉故文第三自作教他上明成業未辨境緣故文第四犯分三趣犯境內外義須分別故文第五境約自他前雖訖境成其犯緣未知心業交雜之相故文第六明心錯誤心境乃彰通局須顯故文第七明業通漫業成乃具須知個

興故次第八明其教意由致雖陳前後未顯故次第
九明其頒位上來兩衆諸相乃分下類業非理須明
識故最後列成任運
釋初篇叙生起中初句指後且下顯今上二句總
標前下正叙文爲十段初段創起文不因前後九
皆有躡前生後就文尋之初言戒犯者謂於戒有
犯或可寫倒言有因者業依惑起故指惑爲因發
下叙第二具即身口遮下通分止顯二業互造則
兼三業今云身口且就通標業下第三事假他爲
故云彼我必涉言教故云非說等上下第四初句
通躡上三犯境下第五云內外者內即是已外即
目他如漏失戒引五分文以自他身分內外色前
下第六初二句承上四五心境下即第七初句總
躡上六通局即對翹漫業成下第八初句亦通總
前門言教意者即明初篇對何而制下對三毒以
立四戒由下第九初句躡上興意言前後者謂明
四戒列次所以頒字音義義合作班上下第十初
一句通躡前九兩衆即具戒僧尼下類即餘三衆

上之十門總束爲六初文是惑二三即業四五明
境六七心境交互八九顯教第十約人
【疏】先解初門
【記】婬之一戒無始染本起因三毒成必在貪故善生
云若爲自樂是名從貪婬己眷屬是名從瞋於所生
母行非梵行是名從癡境交內厚非貪不辨以癡不
遂瞋是相違故兩不成
即毒中婬戒分三初明起成起即躁始成即取終
故下引經證起境下約義辨成
【疏】殺盜二戒犯通損益終因三事互起相成
殺盜中標云損益者謂損他益已以婬唯適已而
非惱他殺盜兩兼故云通也
【疏】何以明之即善生云若爲已身及諸眷屬而取他
物是名從貪若盜怨物是名從瞋劫奪下姓是名從
癡如律本中燒埋壞色不益已故名瞋起成如僧祇
中摩摩帝互用佛僧之物皆犯眞者發心起成三毒
互成可以顯也
盜中初句徵起即下引示初引善生備明三事下

姓卽簡大姓如婢僕之類賤故不貪非親故不嗔故是癡起如下引二律盜相義判二毒摩摩帝卽經營人彼以塔無物借有物卽持借物治塔得重罪三毒下結示盜本貪犯餘亦能成故云互起或可上據三單始終爲言此示兼具故云互成應云貪起嗔成貪起癡成除二爲頭亦各有二則爲六句或復具三如取怨美物謂無因果之類文不委出故云可觀

記因解殺戒論心如善生云貪利害命瞋殺怨家癡謂有福殺老父母又雜心云如蜂蛇等於人有害父母老病謂殺無罪皆是癡攝又成論中依王舊法約罪殺人自謂無罪但是癡成何以故具足殺緣心依惑故互起相成

殺中初標云因解者謂準盜明殺次第相由故云因解後云又依義亦同此如下先引善生通明三事殺老父母者使其不受病苦仍謂得福又下別引二論義準爲癡蛇既害人殺故無罪今多此見卽是癡人成論依王法者如今官典刑戮於人

舊法者謂是先王所制依行無罪言癡成者是今所制罪論但云亦應得罪何下推釋有二意初約具緣釋論云以四緣得殺罪一是衆生二知是三有殺心四斷命心下次約依惑釋以煩惱未除動必結業故殺本由嗔貪癡能辨故云互起也

記又依演出大妄語戒本爲利已貪癡起成兼嗔何爽故善生云若爲財利自受樂故名貪懷怨名嗔畏死名癡

妄語中初科標云依演出者倣前殺盜通三心故爲利是貪稱聖是癡兼嗔一句對破他解故下引示可解

記有人言恩貪名利言了卽結暢恩事竟則無嗔癡又言軍難了前聞不信既無名利反增嗔惱何得有貪今解不然夫言妄語取其發相言了卽成豈後得財方名成也

次科初引古彼分兩別初約得利唯局貪成後約不得容兼嗔毒今下正斥妄取言了不得得物繫在後起不名成業應如善生懷嗔而誑則相兼明

三三顯例

矣

疏此之四戒成犯之處即結究竟後之暢遂乃辯齊業如婬侵境盜取離處殺損命斷妄在言了斯至果也或有境交離處心無染奪者自在刑(則)開非關大判

犯

總判中三初分前後業異如下示結犯分齊或下指境想差別境交即婬對下染字離處是盜對下奪字文略殺妄可例知故

二明三業二 初標

疏二明三業業門者

二釋二 初明通分

疏通約四戒用分二業前三身犯第四口犯

三業中通別兩分者義鈔名麤細分亦可約單互分通分可解

二別分三 初婬

疏別就互造婬戒成犯事在形交故唯在身口非犯義由無語故

別中婬戒由無語者非口能成故律中教他作婬佗作犯爾不作但吉

二殺盜二 初明不互 二初立義本

疏殺盜二戒身口互造兩得相成然身為根本口為枝條所以然者損財害命身自獨成不待語助故知身本口語教死言了未成待前命斷方得重罪寔由彼身助口成業故知枝條

疏殺盜不互中初科分二初立義上二句明造成通互容相助故下二句明結業不互局本枝故本即正位枝謂旁兼所下微釋所以初釋根本口下釋枝條

二問答顯示二 初約呪法非身例

疏問口業不得獨成殺盜云何呪物過關殺人既得成重當未身助答如論所陳凡有呪法皆使鬼神扶物過關及以斷命假彼身助方成業也

初難中初牒前云下立難呪物過關即盜王稅呪物殺人謂符祝厭禱律皆結重此並口作俱不假身故引為難答中如論即指多論既憑鬼神遂同身助

二約人畜吼殺難

疏若爾須身方成業者如師子吼殺獸壯夫喝殺人豈有鬼神身業相助解云亦由人畜身壯聲大不乖前義

次難中師子爾雅謂之狻猊食虎豹或一吼則令獸死引畜類人明無他助解中身壯聲大雖即自

三釋口造身業

身業同他助

疏若有撥河溺殺口造身業彼依而死何必身壯無學著衣身造口業彼依其言何有口助今釋此義亦由問答身業渡河死方成業口業亦爾亦須他助無獨成義

後雜中初約口成殺業而無身助無學下約身造妄業而無口助成人施物罔言是迦人者須著三衣食施即著則犯重罪釋中並約所殺所誑以明身口兩助此應古解於義未顯疏家助成故標今釋

二明互造二別出所計

疏若依多雜等論三業不互所以者何業性異故本不覺覺言雖了了未得成業要由身助又云如自在者語仙人意嫌必須人鬼相助成業

次明互造初文為三初示宗多雜等論皆有部所計所下出不互所以則有二恐初約業異釋若約能造色身是可見有對口即不可見有對若據所造通身造婬盜殺口作誑妄若約所發業性不混若取來報感果不同事下次約事不覺釋初句立義言下釋成又下引類自在者語如王大臣遣使殺戮此證口互仙人意嫌如下所引此明意互身造口業例亦如是是迦者起必假他語即是口助

二示宗今家三初示宗

疏若依本律成論所通三業互造各自成業故彼文云殺不善業身亦可造隨以自身殺害衆生口亦可造或教人死或以呪殺心亦可造有人發心能令他死故彼論云如和利經說外道神仙起一瞋心殺那纈國如憍特等諸險難處皆諸仙人瞋心所作

今宗中初料為三初示宗各自成者隨約能造結業成罪不同多雜從所作事判定身口故彼下引示且明殺業餘可準知初通明三業身口意三如文次列而身是正口意為互云教死者論云教勅即是遣使文無獄死義亦同之故下別示心造論文二節初引經證那纈國者具云那羅干陀羅國如下次舉事證憍特即西土山名又音義云或言畢多羅迦山此云善山此明仙人心業殺證上起心即能害故

二別舉互身

疏因此義張三業互相身造口業著服三衣口造身

業教死誦呪意造身業仙人一瞋意造口業布薩默妄如是例通以類諸戒

約義中如前引論但明殺業口教造身今總諸戒通論交互文中四位身口各一意則兼二結云通諸戒者上文且據殺妄爲言自餘諸戒身業教人如教人盜及呪物過關等 口業現相如二[illegible]等 並攝諸句

問意造二業得互起者何故身口不造意業答意是業本二具由生可以知也

問答中本得兼枝枝無造本於義易知恐疑故問二具即是身口

妄語一戒本希名利非言不成亦有身現無疑成重比前互造可以類之

妄中初明正業亦下明互造現相必約前信故須無疑義句已明故云比前等

三自作教他門教遣分別

先明教人

言婬戒者自作成重教人爲非樂染前人於我無預不得同犯

第三門初婬中於我無預言能教人不預其業也

殺盜二戒過通損益自作教人損境惕思期契相同彼我同犯或能教者約所使意異或時節早晚坐立乖契或互頭狂捨戒緣闕但有少差於此犯法教者不犯漫心無寄隨作相應皆名爲犯

殺盜中初通明犯相損益之言不殊前釋或能下二別簡約漫初約中或時等者且列五異時節坐立緣闕此三並約所教頓狂捨戒則通能所故云互也問如教殺坐人彼立即害云何非重答既云約心能教應言見坐可害立不應害此則不犯若不指定同下漫心時節早晚亦同此釋次明漫心者即不定早晚等也

大妄語者自說成重教人稱聖名利擁彼於我無預故不同犯

妄語中問文云教他不犯者如教他稱已自得名利豈不犯重答此落後還非此所明

教者雖已義疎遣者向已義親何以明之且如戒中遣人就已行婬遣人殺已得衆利業是我犯齊呪

竟殺盜兩戒無有遮義故非所論

次明遮中初分示離合作利為說何下推釋可解

問殺盜何以無遮義耶答遮人殺已罪不至果豈有令他盜取我物是則婬妄二戒遮重教輕殺盜兩戒有教無遮

四約趣分別二初標

【疏】四明三趣門罪趣分別者先以罪對趣後以趣分

【記】第四門標分中初即以罪歷趣以辨重輕後謂將趣歷戒以簡通局

二隨釋二初罪對趣

【疏】初中約人犯四唯夷一品對非人犯四則夷蘭二品對畜生犯四罪則四種婬則犯夷盜誑皆吉殺則犯提若知解人語或能變化殺誑皆蘭盜亦應同而律不列報異人故殺但犯提盜比外部則得吉雖解語變化相濫於人故盜犯蘭

初科初人可解非人二品婬戒犯夷餘三並蘭畜中四種上列三品若下示蘭一品則為四矣初指二戒殺戒云若畜生有智解於人語若能變形殺者並蘭妄戒亦云若不能變形向說得吉（反顯能變須蘭）

次例盜戒初二句例通文出殺妄盜戒無文故若不列報下釋所以初明報異結輕此本明盜畜殺助顯以殺戒簡犯文殺明故比外部者十誦多論鳥獸食殘取者皆吉解下明報蘭須重

二以趣分罪二初標

【疏】次以趣分罪者

二隨釋二初婬

【疏】婬之一戒三趣同犯良以煩惱內逸指心厚重不問境之美惡但是正道適暢不殊故制同犯又不就損境而制故不得論趣優劣何以知然屍上行非同犯重據知何所損但是生死根源故偏禁制

【記】次以趣分罪婬中初示犯同下顯意有二初約染心不異又下約前境無損又三初示義何下舉證律中若死未壞若多未壞婬皆結重但下顯制意欲為有本婬染偏重故推此業為生死源

二餘三戒二初通示輕重

【疏】下之三戒人重餘輕

【記】明餘三中三戒大同故先通示不無少異下復別

二別明三初明殺

【疏】何以知然良由人趣善因所招生處報勝知解者多於此財物縈著情重及王盜奪守護亦強能令失

二明天趣

者懷惱懺苦故有欺假便得極重非畜兩趣一一反
前雖有盜取但制輕罪
盜中初從反下釋前明人重凡有五義初報勝知
下强識於下盜著重反下護心强能下惱多非下
次釋餘輕異上五義故云一一等
疏問地居諸天報勝解多盜結輕者豈不相違答天
報乃勝趣則盜希於財著少縱盜惱微故結非重如
盜北洲但制輕罪於物無我無所著故
問中地居天者簡須彌已下依地住者簡異空界
然盜空天物結罪無殊但取下地有可盜義故偏
舉之報勝解多即上人中初二兩義而天又勝故
曰相違答中初二句對上人中前二義報解雖勝
盜取稀故於下反上後三義著少惱微義兼護弱
如下引例可解

二明殺二初約緣顯劣二約正制

疏殺相亦爾人重餘輕何以知者亦由人趣報勝使
器有緣能修諸善出家成聖然彼形心俱是道器今
若加害斷彼相續即是障道爲過情深故制極重餘
趣反上報微故輕

二引證

殺戒勝劣中初科上二句指同何以下釋所以初
明人趣亦由者亦前盜戒有緣者南洲具四緣謂
見佛聞法出家成道東西二洲無見佛緣北洲難
地故非所論文中且舉下二緣耳（謂作有緣弃也）然彼等
者示制重之意餘下次簡非畜以不具諸緣故云
反上
疏是以多云三歸五戒木叉解脫沙門四果佛及辟
支必在人道涅槃成聖故有損害便得重罪天雖報
勝不能出家以成僧寶
引證中彼論問曰何以但害人得波羅夷答如文
引木叉解脫即是具戒上明三種因法則在凡地
沙門下三稱果人唯局聖位修因剋果俱在人中
天雖下簡餘趣不能出家者彼論帝釋語目連云
一天子一天女妓樂自娛不能自制況作天王種
種宮觀無數天女天須陀食自然百味百千妓樂
以自娛樂雖知佛世難遇正法難聞而染樂纏縛
不得自在養心力弱何由出家然此且據一相以
論至如諸經帝釋梵王多臨法會諸天聞法得道

亦多則非害限

疏又復趣別相殺義希故就此義害得輕罪

次約義希在文可解

疏問趣遠殺希得輕罪者共天行染趣別應輕答天位高遠理絕恒心但婬欲熾盛不擇境之美惡容有下赴爲之義數過於殺盜故制重罪如律文中天女事證又如人道下染畜趣即此是證何事疑

問中以婬天亦重故引爲難答中初承來問絕恒心者不同下地欲心相續故但下正答婬數餘疎重輕乃異如下引證律中有比丘與天女行婬已疑佛嘗波羅夷又下舉例即律中有比丘與獼猴行婬因制共畜生等以人染畜例天就人於理明顯故云是證

疏問盜天殺天同得蘭者盜畜殺畜如何輕重答畜保命重於財輕故

問非畜中盜殺二戒天同畜異以殺畜犯提盜犯吉故答中反彰天與財命俱重

疏若爾何故律中護珠鳥因一上不還答猶是借喻以輕況重

引緣雜中護珠者昔有螺髻梵志居恒水邊爲龍所撓佛令從彼乞頸下珠龍即不來鳥翅者昔有比丘住林間正患夜半眾鳥鳴噪佛教乞鳥兩翅即飛出林不復還矣引此二緣則顯畜類於財亦重則違上義答中此出房戒因諸比丘乞求多故人皆逃避佛將制戒因設此喻彼云佛告比丘鳥獸尚不喜乞況於人乎故云借喻等也

疏問妄語論趣人重餘輕者凡欲顯招名利人趣是長發信誑彼彼多信奉故制與重餘趣不爾報別非解雜有濁微故但輕罪

妄中初解人重二義釋文上二句明招利義偏在人中故云是也從下即信奉義人多識別非人邪濫畜類愚癡故餘下簡非道言非解者反信奉故言濁微者反名利故

疏有人解云道之修成會在人趣容有修成兒在已用令故誑他自取其志失利處深豈不制重餘道不爾反前故經天趣雖勝不能修善又報得通心誑無

僞義但制輕罪
修道解中初文亦二先叙人頂以眞實與道自他
並有修成之義若用誑人反成兩損自敗是損已
無正信故失利即損他令虛解故除下簡二趣上
二句通簡非畜言反前者皆障道故天下別簡天
趣二義釋之通心謂他心通言通有二聖人修道
得天鬼業報得
疏問天得通心誑無信義得輕罪者將佛以例誑佛
應輕
釋難中佛具神通誑亦無信合同天趣不當重輕
疏答天是異趣不信故輕佛雖無信佛亦無怖約制
從人言了即結又且誑怖爲義不取元情但使言了
相現不問信與不信怖與不怖皆結正罪不同殺佛
命不可斷無學同人婆不待言
答中初約所誑釋以顯不同不信雖同準恐怖比
丘戒怖佛亦從然佛無怖制罪同人可爲今例又
下次約能誑釋初正釋不同下簡異殺戒無學下
例同羅漢準佛可知故云不待言也有作待信非也

疏五明自他始終門
第五標中即兩門合明
疏初明自他則有三例一自造他境二他造自境三
自造自境三例既別須配四戒
疏婬約三例犯同一義引文證成歷然可解
初門婬中初例可解次例即發遣受樂三師律中
是根緣得自婬皆重令引證者上二出戒本後一
見調部
疏盜三例者自盜他物得重不疑餘二無罪故不論
也
盜中初科唯初例犯餘二無罪皆非盜故
疏若爾自盜言無罪者何故律中盜得已衣犯偷蘭
邪答此是境差方便罪也前盜他物錯得已衣望他
物不得結偷蘭也自得衣處復有何罪故知自盜不
成盜以無他境故自慳則成慳自物保惜故自施不
成施自食[illegible]自故可以例知
釋疑中初牒前伸難即律調部有比丘欲盜他衣
錯得已衣佛言犯蘭今言無罪違彼文故答中初

三殺二初釋示前二例

定罪前下釋成故下例顯

【記】殺三例者自殺他他殺自此二可解

殺中初科二例殺他爽連他殺無過

二初明第三例二初示殺明所罪

【記】自殺自身如滲生經無有罪失不起他想無瞋心

故又十誦云頗有殺人不犯爽邪謂自殺也

第三中初科釋據無瞋不結業故律約無戒不主

果故

一引古有釋二初正明

【記】有人解云不立進趣自殺無罪以命斷時無戒可

犯若依五分結前方便命斷偷蘭據此爲言進趣義

【鈔】

引古中初文進趣方便本律則無五分則有自古

章疏用舍不定故以此節進退兩判義鈔云四分

不立進趣自殺爽蘭並無但得殺業不善道又云

縱立進趣何答雖有兩判今須準犯問進趣與近

方便何異答如前已辨尋之可知

二問答

【記】問如律自殺不死犯蘭此何罪邪答方便自殺緣

差不成戒在故結若死有因同前進趣

次科問中文出調部欲定罪體故引爲問答中初

正答由不至死即名緣差若下明異死同進趣顯

見昔非

三指例

【記】又以三例通諸下篇自打自謗自覆等戒至時引

用成其說功

三中後篇不出故此總示又約隨有自他可際者

爲言不必一槩打謗覆三戒並初例成犯第二不

犯第三打謗無犯唯自覆自犯吉又如摩觸自觸

他他觸自並殘自觸自吉麤語亦爾五分互向說

亦犯殘故自語自應吉如是類通臨文自歷故云

至時等

四妄

【記】妄語三例可以意解

妄戒上二可解自說自吉以乖言說之儀故

二釋妄

【記】次明始終所犯分齊初科據始役境即重不待情

業終戒緣要唯命斷盜妄兩戒據中成犯財雖離

地猶未得心妄雖言了未得名利如是準知

始終中初科且據造他若約忽逼須論情業終業

即犯亦同於始盜妄據中者盜約正取爲始得用

爲終故以離處爲中妄以正說爲始得利爲終

了爲中

六明心有剋漫二 初正明剋漫

【疏】六明心有剋漫

【記】言其剋者，本情專注，唯在一境；若言漫者，通涉無準。第六示名中剋唯有一，漫通大小，剋即訓定，漫猶汎也（學前生起剋漫在七遠作體時不必確定）。

二釋二初不名剋

【疏】審名既定，約婬爲言，犯無剋心，同成極重。何以明之？但有染心，將欲成犯，初期在此，而後會彼，或男女境亂，張王者別，或人畜趣乖，境心雙轉，但使境交，無非大重。由出家所爲，斷愛爲先，今既反染，違出家意，所以隨境制通犯重。

婬中初判犯，何下釋成。初句徵，但下釋，有二：初叙制犯，初四句通示染心將欲，即起方便，期此會彼，即至果本。或下別顯餘人非畜爲境，轉想疑名心轉，或境心俱轉。由下文出制意，初叙出家本志，今下文示制教所以。

二盜殺二 初對妙

【疏】盜殺不爾，雖有犯意，猶自感聖，不同前戒，欲爲降道所以。邪舍是凡，擯尼入聖，升沉既異，剋漫明分。是故盜殺剋心相當，方成重罪；心境俱違，但結方便。

【記】盜殺中初科爲二：初對前，又二：初示異所以，下引證。邪舍即須提那子，猶是內凡；擯尼入聖，緣如後引。升下正立剋漫，初二句躡前生起，是下略示剋心，以剋有重輕，漫唯通犯，但明剋異，漫則可知。

二釋相二 初引他解

【疏】有人解云：盜殺兩戒亦有作剋不成剋者，如害怨命及燒怨財，與餘人財同室，雖別放火燒時，知財及人彼此同損，以此義約，雖剋同漫。前言成者，剋對財境可分者言。

【記】次科他解中，初立義，如下舉事，皆相期心在怨邊。應是剋餘人同處，還成於漫。前下點前所立，義是可分。

二示今義

【疏】如十誦中，有官逐賊，道逢比丘，問見賊不，有緣示處，死者犯重；若唯殺一，餘賊因死，殺者犯重，非殺死蘭。

【記】據此文證，作剋成矣，然犯蘭者，殺緣不具故也。今義中初引誠證，有緣示處，此明漫犯；若唯殺一，即是剋心。殺下準文以決，驗前同宅怨重餘輕。上二句正決，下二句釋蘭所以，緣不具者，無殺心故。

三妄語戒二初標

妄語戒者

二釋二初引古解

有人解云本誑前人望招名利無心誑說餘雖聞知本非我境何得犯重如船濟處爲人說法尼聽過者則同不犯

妄戒他解中初立義如下舉例即下九十教尼至暮不犯中文正爲之人同上所誑尼因預聽同上餘聞

二明今解

今解不同說法違嫌開爲遮俗此是性罪不可通例若三趣俱現內知歷然犯無剋心通境隨犯三趣不現隨剋隨犯

今解中初斥非例若下立義妄語論剋不同殺盜但有多境則不成剋單對一境方成剋義如本期人畜現非犯

七明錯誤二

七明錯誤門

二釋二初釋名

夫立錯誤義者並是不當本心之謂也逐事曲尋相則難分隨名剋定位容有別錯就現緣境差爲義誤就不現緣境差心謬忘爲義所以然者現緣二境相別顯然及至造趣事容舛錯即名衆境交涉爲錯若論誤者心通前後不可雙緣如前心謂此後心謂彼心想謬忘故謂之誤

第七門釋名中初通示迷下別釋初略分上二句明隨事尋名名則有差如下諸部互出不同隨下次明以名定事事則可分如文所示所下委釋初釋錯義若下釋誤義準文顯相不出境心論境有二一現不現別二多與少別心亦有二一忙亂迷謬二臨機前後如是尋之不更繁釋

二既四戒二初標

既分兩相須配四戒

二別釋四初婬

初之一戒無論錯誤隨起內心通皆隨道但是正道不問迷誤或此彼男女非畜諸境緣此謂彼誤亦犯重境雖交涉錯亦犯重

經中初示不立但下顯犯初明誤犯境下明錯犯

三盜三初明大盜

語盜而言漫心無害三趣有物皆欲盜奪爲我所有及至往趣縱境差舛心有迷忘皆稱欲心錯誤齊

盜戒大漫不論錯誤三趣隨犯

二明今盜

若先剋定要取人物不盜餘趣及往盜時境交想

二對人辨

轉雜事雖處不成罪猶不稱本心猶屬本主以於此物元無盜心心境既非何過之有故錯與誤俱不名犯後知錯誤即應還主不還起盜後方成重

小淺中初示起心及下明造境初判非犯境變是錯想轉即誤若得人物犯重無疑若非畜物則開無犯不稱下次釋所以初句示心非畜不稱者本期在人故猶下三句明境非屬本主者猶是非畜物故心等四句雙結後下明後犯前開離處後知起盜則非所開非畜開吉望盜方重

疏二對人鎮辨錯誤者俱亦非犯如欲盜張忽得王物既非所期即是境差物非本物又非想差據此為異境不稱心後物無心心不當境故錯與誤並同不犯

對人中初標示如下顯相初示心境俱差據下明期犯所以初二句躡上境差據此為異者本期張人故境不稱者得王物故次二句躡上想差故下結示

三同主辨

疏三對同主辨錯誤者俱非犯也故義生云盜金得銀還屬本處不得盜罪如律男想盜女物者犯據邊心也

同主中初通標故下引示得銀許還則知躡上不即成犯知銀不還後心自結如下點異律文結重似不開誤故須引決與上無違據邊心者謂小邊也前之三門初是邊心兼含大小後二兜心則開自他又前對異趣二對異人三約異物

三殺三門明

疏論殺戒者邊無所寄三趣同害及至行事不稱初期雖有少乖不妨本有害意故使錯誤同成一重若論兜局但是一緣造趣行害相應成重若非本期則非殺境及往加害境則交涉或以迷忘非畜雖死不稱本期又無殺心錯誤不犯

殺中初科前明大邊同上無開若論下次明小邊而云兜者對大為言初明本趣成犯若非下明異趣俱開初示乖期及下明開犯交涉是錯迷忘即誤

二說人趣二 記正示

疏二說人趣以論錯誤如兜心害張不欲害王現境縣然心緣亦局及以殺具害張之時而彼王人忽然

二釋通二句開

與我刀輪相應王命雖斷由非心故錯則不犯若論其誤張去王來緣王張解加害者犯若望後王雖非本期以心不了緣此謂彼既人想不差殺緣具故雖誤犯重如上方便已爲分別

次人趣正示中初總標如下別釋前釋開錯爲三初明標心現下明對境張王並現故云歷然明意在張故云心別及下示錯相若論下次釋誤犯初文斷犯若下釋犯所以如下指廣即上卷境差方便中

二律

【記】問如上解釋誤重錯輕何故五分意欲殺彼而誤殺此犯偷蘭者又如僧祇多人同行欲害前人誤傷中後名不犯者

問中初二句領前何下引難五分僧祇並以誤輕與上相反故須通決

【記】答此諸律名不足以定持犯取其事義可分錯誤何以明耶如上律云多人相逐害彼傷此豈非境交犯輕是其錯義又如僧祇弟子偷師衣誤得已衣不分與他半滿犯重此據境殊前後同制重者即誤義也

答中初指二律名濫何下約義定又初決上僧祇誤即是錯五分準同又下別引彼文證成誤重故知彼律雖皆名誤輕重自分彼云弟子共要偷師衣共分關中誤偷白衣出外不分故是中半衣遂滿者波羅夷

四答二律示三句明三

【疏】論妄語業異想通辨錯犯誤非漫心無簡錯誤隨犯

妄中初科上二句標次一句即小漫本欲誑人非齒境交錯亦隨犯前後差互境想開迷故誤非犯下二句明大漫

二對人釋

【記】二對人趣錯誤俱犯由詐顯道德誑謀在人表聖招利境損義一但使言竟錯誤同重

次對人中亦即小漫準知大妄不開寛心

三約所說法

【記】三就所稱凡聖二法心欲說聖口錯稱凡既非聖法稱無所拐故錯非重又如增慢迷凡說聖既非情過誤亦非重若就聖法明於錯誤如僧見云錯說三四篇皆同一重

三中初總標心下別釋初明從聖解凡文唯明錯誤亦聽開又下明迷凡解聖文舉壯悞迷已所證常人迷語迷準同開若論錯說不犯明開此不在言故所不出上約凡聖互論若下單就聖法以辨心雖錯誤說聖不殊故無差降

二問料簡

疏問盜戒定相得有錯誤何爲妄語言了即結答盜相爲舊離處有損必不損主故有錯誤妄語不齊言了離成故無錯誤又云物還本主心無惱故本無盜心錯誤不犯妄有心離前境相應言辭一吐則無退悔故不同盜

問中前明對人與心俱犯與盜不同又似即上錯說聖法此前盜戒同主俱開答中初約前境釋盜容後還故不損主妄令虛解無非欺誑又下次約本心釋盜本無心於事可解若據妄語本亦無心但望對境非無心故

八教興門二初標

疏八明教興門

二釋二初直示

疏原聖制戒本爲止惡業之所興要唯三毒故十住云三三三九種三煩惱生是也又成論云前行後三後行前七故制四戒爲對此三對於貪故立前二戒瞋癡當分故立三四

第八正示中三初示制意惡通業惑止分近遠今明教本須對惑論業所興者推示業本三毒之首大小兩乘並爲惡業業謂意地三業即皆貫通緣以分相惑謂性中三妄即見思無明以爲體是以無始結贖熏積日深觸境發情偏造諸業業雖無量不出三毒以爲業本然佛制戒現止業非究其違關爲清心惑是則深窮制意曲盡教源四重既然餘篇皆爾故下次引文證十住婆沙除業品文三三三九種身口意爲一三自作教他見作隨喜爲二三（上六業道）現報生報後報爲三三（此三苦道）三煩惱欲色無色三界繫（此三煩惱道）然則界繫即毒爲體由毒起業由業感苦故云從三生也次引成論業道品彼問曰何故名爲業道答意即是業於此中行故名業道（此中即指十惡業心該攝也）先行後三（中先發貪瞋業）後行前七中（後形身口七支十惡中七支在前三心居後故此分之）此明意思先起三毒後至七業即顯七業發自三心故下三分

二釋疏二初問 二別問

戒虺毒以彰教意

【記】問癡發成業勢分相似有何義故雙隻對異

初問躡上分齊雖其不等

二答二初正

【疏】答貪心雖一境殊內外遍須緣此故因立二瞋境

亦二罪則有差癡慢通境局唯在情故有殊也

答中初示前雙對內外即情非情然惱亦通人且

就多分為言耳瞋下明後隻對初二句明瞋毒境

亦二者內境易解外即草土損壞犯提罪不同篇

故無雙對撥論據孫未必由瞋但俗計有命譏責

無慈故望損傷義同瞋殺故也次二句明癡毒非

情無涉唯心可知下一句結異

二引證

【記】如律文云婆羅門問阿難汝世尊何故為諸比丘

制增戒學答為滅貪欲瞋癡令盡如此文證故知不

【■】

引證中即孔雀冠婆羅門請問阿難制戒之意初

引問詞但云制戒不唯四重然種類所收皆斷根

本雖明四戒即見諸篇下引答詞證前有據

二釋立戒所

【疏】問戒防業非不除性惑何故對此立戒殄邪答上

以誠明可謂依因之所本也

次問戒學防業定業除惑如上所對三學亂倫故

致此問殄滅也答中指上文見初卷教興門及解

開名義中依因本者遵教意如常所聞

三問對尼八

【記】問前四對三尼八何對答前半同僧故無異釋後

半枝條還同前判

第三闕尼有八重前四同僧後四即摩觸八事覆

重隨舉答中上指前四下明後四觸八及隨並是

婬類同對貪毒覆是妄類即對癡慢故曰同前

九先後對治二初標

【疏】九明先後出對治門

第九標中二義合為一門先後即制教次第對治

即起行差別

二釋二初釋先後二初

【記】所以先從次第者

二引人解二初

【疏】有人云由愛染氣分無始故習喜懷犯故所以先

明如是次答終於妄語如諸篇首漏失長衣妄語等

類可以求也

初門人解中初科初句明現起婬心氣分謂勢力

也次句明積劫熏習釋上氣分之盛發下喜懷之

二對塵開

由即下論云心心緊縛自可知矣條之三戒次第漸稀故云如是等上正敘本篇如下舉餘篇爲例

疏有人言對蓄立戒食既在初故婬第一次釋同前婬戒所設食對二境內重外輕故盜居次

二引教釋二違僧祇

記如僧祇中佛成道後五年冬分第五半月十二日中後一人半影爲邪舍犯故制初戒則當此間十月二十七日也第二戒者六年冬分第二半月十日食後二人半影制則當此間九月十日也第三戒者同是六年冬分第三半月九日食前一人半影制則當此間九月二十四日也第四戒者同年冬分第四半月十三日食後三人半影制則當此間十月十三日也若如上制從犯次第文相甚明

引教中僧祇初引文彼宗戒本四重戒後各標時節四戒間年俱是冬分即八月十六至十二月十五共有八箇半月對數可見言人影者彼約人身量日中影以定早晚晝朝西影初長後短午後東影從短漸長今以人身爲度計有幾影不及全半身者則步之以脚不及脚者即加之以指文中此對此方日月節疏家之言疑本是注若下示次第

二釋合

記又智論云婬法不惱衆生心心緊縛故爲大罪律中初也

次智論中彼列十業殺居衆生合標戒首婬無所惱不應在初故論釋之方知有以又云比丘之法今世取涅槃故準前僧祇約制緣次第智論據障道重輕衆前人解總爲四釋僧祇從緣事雖的實不妨爲表前後諸意故使緣發次第冥符

二隔俗二初問大小不同

疏問同是出家法不異故有何三衆與僧不同解云下衆前五稱本俗戒後之五者出家增之

問答中初問沙彌十戒以殺戒居初式叉雖加六法彼即十戒爲體所以問歸通標三衆答中即約先五次十相由之義仍依前相故云後增并顯十戒道俗兩別應知增五爲十並是出家增十爲具俱成大戒

二隔俗不同二初問

記問戒法是通道俗無別何義次第二種不同

次問在家五八亦殺爲初擬俗本異欲彰二戒不

C490

問所以故發斯問

疏答出家所為要斷煩惱道分所障勿過於欲故婬在初俗不修道斷婬非分畜妻行福不妨世善或求慈行有傷殺害故偏制約以全斷故

答中大約道俗別修僧修智分俗修福分婬欲障智妨道故僧祇前標殺害傷慈損福故俗戒初列

文中前明僧戒後明俗戒又二初明婬後或下次明殺先

疏若爾三眾智分應婬在初亦全斷故

難中三眾修智與僧無別不應立戒反同彼俗

疏有人解云人同方便行道少分似同而別

初釋上句明同俗五十兩戒寬具戒方便故下明異僧繼語有顯故云少分

疏有人言年小惑微好獵未發不妨無慈故殺在初

次釋以沙彌七歲驅烏十四應法年在童稚故婬未發癡騃無知故多好殺踰名息慈亦由於此

疏有人言小學未通教非極制現所禁者從俗無過

三中心志蒙昧故云未通例同輕罪故非極制

疏言對治者對婬制學離染行不淨觀等對盜制學少欲知足行對殺制修慈悲愍物對妄制修實語行等

對治中次列四行翻破四過臨境做緣以善拳惡故云對治離惡名止起治名作止作俱運即成雙持簡持名奉戒須約制科必觀化教那得成持答心用雙持義通化制教行雙持唯局制教如上已辨何事猶疑若約觀行屬化那云制學答制名乃通約罪可判文中或云觀者取其智照或云行者即是思心前後互舉隨召皆得

疏十明沙彌任運遂門

第十標中謂沙彌時先作破重方便及後受具正作法時前緣成遂三性冥犯故云任運此即前門教他之遂三戒可犯婬非所論

疏言任運者謂自造惡方便未就後更造善由惡障故不得成就然經律中出相不定

況明中且引經論通明造業初科前釋名義造善感惡即是任運障福不成者此中且約前惡强長

立有任運故云隨臨乞旁正義自有別判然下示

不定即如下引

二引示有無 二初立義

疏有立無者如善生云先遣殺人信遲未至後受齋時信至即殺以戒力故不得殺罪以此文證知無任運

記引示中初科上句標舉如下引善生初明起殺方便遣人抑殺者後下明造善事或受齋即八戒以下結示

二引經遮難 二初引經立證

疏若如此者即善生云欲受戒者先止諸惡若不遮者不名得戒

記難中遮即彼經不應相違

二解遮難 二初正解

疏解云此約貪人常勅殺戮義同惡戒以惡強時長後受齋者雖曰善戒時短弱故為惡所障故不得齋不同前段暫惡短弱不能遮齋以此而推惡強長者則有任運短者則無

記釋中初義先釋通經意貪人謂國王大臣惡戒即通者惡律儀戒不同下簡前所引以下準評雙立

二約對辨 二初問

疏問若惡律儀強長障戒者今善律儀形俱亦應有故斷善便失戒邪

記難中斷善失戒四捨之一即生邪見還捨三寶善惡翻對相違可知

二約事釋

疏答障戒不成已如上解生大邪見正是斷善與戒相違惡強善故依如成論善生經說受惡律儀即失善戒如薩婆多云善惡二戒互受捨得

記答中初指前義生下釋來難初正釋上二句示斷善之相下二句明失戒所以私釋惡是順惡發必強盛是以先惡能禁後善後惡能斷前戒依下引證受惡失善者若義鈔中準心論四捨無惡戒捨不取上文彼云得形俱戒後雖受惡律儀必不失戒非斷善故故知斷善惡戒重輕自別今引取俱於義不妨次引多論彼問曰善戒人作惡戒人何時捨善戒得惡戒答若一說言我即屠兒捨善戒第二三說即得惡戒又云隨時捨善即得惡戒又問惡戒自得從他受得答自誓便得以順生死隨心即得論中但明受惡捨善受善捨惡翻對亦同

二正釋今門 二釋標示

故云互也

疏今正依門明小學人任運義者

二釋文二初引不立二 正釋

疏有人不立所以然者若沙彌時作罪成名吉羅若比丘時作罪成名波羅夷今則不爾若沙彌時教人往殺未離未命斷能教是沙彌未得究竟罪及受戒後彼所教人遂處斷命我是比丘而未教人云何得重

正釋中初節立理初句標示所下引㦯前明罪業各異今下明因果俱差上明沙彌因不至果下明比丘事遂無因人同位隔故無有罪

二引證

疏何以知之依律比丘教人殺者波羅夷今則不爾教時非比丘殺時非沙彌云何而得重罪義是難乃可遮理至於制教未閒懸擬之罪

引證中初引律文即出殺戒今下舉文決事證上可知

二明異受立 制立遮

疏有人言任運業成何得無罪然彼沙彌受具戒已遣人行惡即於制教正是祖違何果成業推違理

又如沙彌犯重障戒不發戒此論業因果相由何得同戒行因後不受果

二正釋

次解立義中初標所立然下次斥前解彼云違理未閒遮制故翻前義責其非理又下引遮罪例釋初事雖據下比例沙彌犯重障比丘戒明知業通於後那得遣因而不至果何下再責同戒謂同一戒即知異戒各不相成

疏義立既閏須配四戒若沙彌時遣人盜殺解已感罪後受具戒所遣業成三性之中任運而犯二波羅夷由彼異緣成我身口無作業故受戒未竟所教事成即是遮罪不感戒故若受戒欲覺所教事成則罪戒俱得以業惡二因勢力相資俱得成故

配戒中初標示若下分配有二初定成犯前明方便後下明至果在文備舉三重臨事同別不定言三性者若論受戒多是善心餘心不無故此遣事由下出犯所以假他身口故云異緣受下次簡感戒初明未竟謂三羯磨未至竟處事成犯吉此猶沙彌不在言限若下受事俱竟方成夷重即上所立任運之義二因者十戒爲具因教人是重因

若準善生受齋惡止不彼以本無其戒故約遮制不同此也

觸異中如新引經不先遮惡則不得戒恐疑彼文故爲點之本無戒者彼說受齋顯是俗士經先五戒稱故不論遮制者出經意也不同此者此有十戒少分法故

上明差說今次釋文

諸大德是四波羅夷法半月半月說戒經中來

初篇分三初有一行標章門也中列四戒釋章門也後已說者結章門也初名標者謂標舉一章總意略示衆情說之樞槩雖復略舉未顯名相故次第二羅列四戒成上標相故曰釋章標槩雖明恐生疑惑若非收解將何會通故末號曰結章門也此標釋結通于八章前一具解後七不述可例知也

就文釋中總分又二初略分章門者後結章中云標釋結中乘四不別共爲一章文分三故初名下文隨解初解標章示告也標槩猶言大略雖下解釋疑標下解結章恐生疑者準後釋云諸大德我已說等是正結章若比丘下除兩種疑不得共住等釋同住疑恐人不曉不共住是不住二種僧中故後犯亦爾等釋重犯疑恐謂後犯非重故須此結文方決前相故云若非等收即正結解對釋疑此下指通下篇

初標分四初云諸大德者將說戒相恐有異緣不了淨穢儀乖說戒故命衆大告使思惟行捨也二是四棄法者此正提綱諸篇極法勿過此罪故云棄也三半月者示法是時非餘緣難也四戒經中來者明口所傳有承據也

釋標中初告衆行捨即戒相二示法經標梵號有翻爲棄疏中直以花言釋之三彰時緣難謂八難餘緣四顯所據來謂從彼所出

次釋章門文有四戒不分自別

初大婬戒

初婬戒者以義分之門則有四所謂制意釋名犯緣闕緣

就初制意則有通別

初通意

【記】言通意者如上所引為止罪源又如多論有四益意一先作無罪得除憂悔二滅將來非法不起三決疑網四有十利

次釋章門婬戒制意中通意者義該諸戒不局婬故文中二意初止三毒指上教興又下大為四義初證如須提那最先犯已常懷憂悔由佛制戒知先無犯次證即立戒正意三決疑者以佛制戒得知輕重殘無殘可懺不可懺故四十利者如下戒緣廣釋餘制者斷故云通也

二別意

【記】二別意者婬欲性者體是惡法既能為作則生死苦增熾然不絕況論三有莫能出離障道中源勿過於此此過之甚何容不救是故大聖制戒防之意在斯也

別意中初示過體既下明結業則下明感報況下彰所損此下明須制

二釋名二初

【記】二釋戒名

次釋名門相傳二名者必應古師所立用標戒首故此引之

初標不淨行

【記】言不淨行戒者愛染汙心名為不淨緣染境界汙淨戒品故名為行行即業也謂所防之罪戒者能治之行能所通舉故曰不淨行戒

不淨名中初科前釋所防即別名也不淨約心行躁動身造作戒下釋能治即通名也能下雙合

二顯意

【記】所以舉此名者戒相寄緣說境以彰欲使觀過興厭修不淨觀離染行成則全正體純淨無染也

次科初句推簡戒下顯意寄緣者通指心境說境者別召所防欲下一句即止持緣下二句即作持則下明行成體淨功由於名

三問答

【記】問餘犯者不名不淨此標何耶答此之貪愛一能發業二能潤業牽生感果是黑黑業俱是不淨故以標名餘之嗔癡但能發業不能潤業障此一邊故沒名也故成論云但愛能令諸有相續邪見等中無如上義

初問意謂餘戒嗔癡成者如殺妄等同是穢染不立此名故徵此戒獨標所以答中初簡三毒重輕前明貪毒發潤能造新業潤潤滋長故業牽生調

引生諸趣感果謂成熟異熟言黑黑者因黑果黑故云俱不淨不淨即黑之異名也俱舍云或有業黑黑異熟或有業白白異熟上標下釋諸不善業一向名黑染汙性故因黑黑也異熟亦黑不可意故曰果黑也不可意即苦果色界善業一向名白不雜惡故即因白也欲界善業雜惡不善一向異熟亦白可意故即果白也可意即樂果雜諸黑黑通諸不善今取彼名別論貪業餘下次簡瞋癡犯者不標之意不兼通義故云降一等也故下引論愛即是貪諸有相續即前潤業生邪見是癡等字收瞋無如上義謂無潤也彼論問曰欲界繫煩惱一切能使欲有相續色無色界繫亦如是若事云何答如疏引問中通問一切答中唯推貪愛則知餘業不能相續論又云經中亦說慢因緣生亦慢後愛故瞋亦如是故知皆以愛故諸有相續

二約財貪釋

疏問若如此解不淨財貪莫不由貪俱有二能應名不淨答所防諸惡無非不淨此之染過境偏部濁有識同咸治不圖過無由可離故前彰過舉不淨名從之貪過於此貪經故從別相以樹名也

二釋不梵行戒

次問押引提中諸財食戒此例為難答中初二句是縱貪愛同故此下是奪通經別故初明婬重有識通語俗等謂耽著亦可謂惡謂識者惡之後明餘經樹字上呼去也

疏又戒亦名非梵行也梵者天音唐言為淨淨者聖也出家所為求聖與行今汙淨戒退失聖法故云非梵行也此與前解言同義異文中自列

次非梵中初標名梵下釋義初示字翻經音義云梵言梵摩此云清淨轉云聖者約義訓也出有淨行是聖道故出下合名求聖者遠期道果也異行者近修三學也此下簡異前從過體此據退聖翻名義殊故特點示又復前名據戒本文此從律本律云若有比丘不樂梵行捨戒等

二示明今解 二初指前略示

疏上來相傳師資如此今約經律云婬戒

今解中初指前二名今下示今所立

二約俗義釋 一初引小字論

疏婬是耽溺專固為名故俗中婬字隨相以釋水邊為者為邪罪過女邊為者為邪私也故字兩列各有其義淫雨多者名為雨淫淫害多者名為害淫故皇

甯士安讀書三年不窺園時不識春秋乘馬不知牝牡附上
其諡也故滯於色名爲色婬即此婬者亦名爲荒故
書云內作色荒外作禽荒有一于此未或不亡又其
諡也

委釋中初略示就滯爲染著無厭專固謂緊縛難
捨前定字號旁字音婬又音由水邊爲邪昝者謂
爲非過義也尚書大禹謨云罔淫于樂注云淫過
也女邊爲邪私者謂就女色也說文云私逸也故
字從女旁婬也故下釋字義初釋水淫字隨事從
別故藏頡同說文云久雨爲淫晉書云皇甫謐字
士安號玄晏先生讀書著述常患風疾猶手不釋
卷至忘寢食時謂皇甫謐有書淫又類林云漢董
仲舒少小就學常下帷誦書弟子不見其面在家
七年不窺後園（所謂不窺春秋）乘馬三年不知牝牡（[illegible]）此
亦淫書之過度然經時乘馬等非士安事學者宜
知故滯下釋女婬字初示正名即下引此名書即
尚書五子歌第二章有六句上二句謂在宮室則
惑女色出外則多遊獵注云迷亂曰荒文略中間
二句酣酒嗜音峻宇雕牆（[illegible]）
下二句者謂上六事人君有一必亡其國況
黨有乎今但引證荒字與淫義同

二貼釋戒名

疏言此比丘性無正慧隨塵封附迷著深結名之爲
婬聖知非法制教防約依教起行無由可染故名爲
戒

貼釋中初句標惑無慧是惑隨塵是業迷著是苦
疏下初句示教主制教爲開迷起行令翻業無染
使斷苦

三會通立名

疏若作此解不律儀也何以知之既言婬戒盜戒明
知非善法也然說俗相語法不同西梵所傳前列其
境後以心緣如鞭打佛塔之類也故使經律有斯例
矣若撿東夏先能後所故應號之爲戒婬耳若謂婬
戒從本從義也若謂戒婬從末從時也兩途俱得慎
勿迷名

會通中初示名濫不律儀即惡律儀如居種受戒
戒爲行殺故又如外道雞狗等戒爲修雞狗行然
下會釋初明兩土語異上二句通標西下別釋前

明西土境即是所心即是能如下指例鐘佛最所打體應能又如波羅蜜翻彼岸到折揀理翻分四釋迦云仁能等此皆西竺風俗所尚今云婬戒義亦同之若據下次明此方反前可見若翻下會通無在一以教從彼出二以天音得正故云從本因過制教故云從彼此方反上故云從末時俗所宜故云從時

【疏】三緣成犯相通別分之

【記】言通緣者則徧該諸戒一是比丘簡餘三衆雖同犯婬但吉羅故二制廣後以未制廣但違衆行故三無重病以不自知無貪心故

三具緣中通緣即前義門闕緣方便七種通緣中第一緣也初示通義一下列緣相初節下位二節最初三節心迷律云顛狂心亂痛惱所纏此據自不了知是比丘者重病言通必須節別負背也

【記】言別緣者據事有二若自造境則有四緣一有正境三道通論約報分二男則二處女則三處二內染心昏睡無心闕不犯故三起方便四與境合若為怨逼緣亦具四、是正境二為怨逼三開境合四受樂犯

別緣中二初自造緣四種不出心境前二離明境二合辨三即心為境發四謂境與心會二中開曉者如闕部比丘睡中起女見於上淫已捨去及跋闍佛佛言不犯是也若下怨逼緣以開境合約心明犯緣相有別所以兩立

【疏】四明闕緣亦有通別

【記】言通闕者如前方便不成中說

四闕緣中通闕即指義門七緣闕具緣止同第一闕緣通指七者必有所以尋文可見

【記】言別闕者當戒為言一闕初緣非道道想及疑得二偷闕闕境設立是正境界闕第二緣無染心者則無有犯語入無記及明觀故闕第三緣未起方便威儀不破但犯吉羅若動身相則有衣近二方便耳闕第四緣未與境合有二偷蘭從破容儀去至對境犯蘭偷蘭對小衆悔從投衣對毛分未侵便止心者得重偷蘭依大衆懺

二[illegible]

別中初示別義一下列釋初即境差境想後二句非道如餘身分境還立者復造正道也二中無記開前自造如睡眠是明覩開後怨逼如蛇口火中等三四兩開即三方便隨止之處開不成犯三中初明犯遠未起方便謂未動身不妨心犯若下次明次近以顯所開四中但犯次近開不至果破容即動身小衆謂界外四人口和受懺大衆即界內五人已上作白懺止心語通境弱疑心及善心息並如前說

【記】諸篇方便其例大同唯罪重輕懺法差降並如羯磨疏鈔廣之

指通中旨例同者謂同義也罪重輕者殘通蘭吉下三蘭吉懺法異者殘中二蘭次方便下品對一人悔近方便中品同前小衆除篇吉罪懺法無別並下指羯磨疏鈔並明懺法疏見第四鈔在中卷

○二[illegible]文消 二[illegible]

【疏】就消文中

次消文相

二[illegible]三[illegible]

【疏】標舉戒名大經釋名是一而有小大之殊如羯磨同威經行此就[illegible]境有內外也在內則夷在外則爽也如尼兩觸夷蘭二結相可知也

釋名中初標示通制如下引戒顯相初明通差此下明所制內局三道外通一身下引尼例律制腋已下膝已上腕已後身分犯夷除處犯蘭以尼內外俱通與僧不同然於外解自分重輕頗同上義

【疏】佛在毗舍離國時須提那子持信出家後還本村與其故二共行不淨諸比丘察知已言當於如來清淨法中於欲無欲能斷渴愛破壞巢窟除衆結縛愛盡涅槃云何乃作如是惡事以過白佛即集衆僧知時義合取自言已佛訶責云汝所為非非威儀非沙門非淨行非隨順行所不應為告諸比丘我無數方便說斷欲法越度愛結又說此欲如火如炬乃至如刀如戟如是訶已此為癡人多種有漏最初犯戒今當結戒集十句義一攝取於僧二令僧歡喜三令僧安樂四未信者令信五已信令增長六難調者調順七慚愧者安樂八斷現在有漏九斷未來有漏十正法久住諸戒例爾下並略之欲說戒者當如是說

[illegible]

[illegible]

初就戒緣中大分爲二從初至正法久住諸戒略之已來明緣戒相以顯行法行雖成顯須有緣依故次欲說戒者當如是說辨通教相以成教益

戒緣初文敘前段中犯緣制立故云結戒呵過立治名爲行法對後說戒即是衆法行下明次發緣依即目說由說戒警行故爲緣以行發教故爲依前制治過名行益後說弘傳名教益

初就初行益文復有三從初至如是訶已來正明比丘不勝名利衆漏造染成其略教制戒緣起過狀已彰理須禁約故次第二此爲癡人多種有漏已下明聖隨犯制廣補之使識相行護發起正業然則制戒豈唯止惡而已元爲集生衆善護持人法故文第三集十句義下明若依教奉修必能廣興出道紹隆佛世上來科約下戒並同若至彼文更不解也

初段分文中初云不勝名利者律序身子請佛制戒佛言未得利養過漏未起以初出世法化未遍後漸弘廣信施充積因茲生過故知四事衆惑之源有智深思特須遠離毛繩截骨世喩昭然肉駱

[illegible]

[illegible]

駝山崩緣顯矣請詳緣本宜用委伸敘下二段一一皆有緣前生起以文對注總意可見上下指略緣下諸戒並委出本緣并明呵制至於十利例皆不述今此所指但前兩科生起同耳

初就前戒緣又三分之初佛在國明住處也二須提子者能犯人也三還本村者明犯相也如律結集中犯有戒相恐涉妄列必須三處齊同所由若乖其本雖佛所說亦不依用故彼文云何處制因誰制何因故制如是諸戒例此三徵末代持律亦準三實如四廣說可以求之

緣起中初科初分文如下引示初敘本集首言三處者初即住處二三即目人犯爲處故下文引彼文即五百結集中始自初戒終至衆學迦葉一一舉此三事爲問波離隨問答之集成律藏末下明今準用四廣說如別所引律明四說正爲末世辨定是非舉彼例此令依處判

初就初住處毗舍離者多論云廣嚴城也

住處中云廣嚴城者廣謂土境之大嚴即風物之

二舉人

三犯相二初分文

二明訶責二初辨列訶意

昔波羅奈國王夫人生一肉團羞愧不已封之金函棄於江內有一道人見而取之後生一兒一女有大人相乃立為王子孫漸多三展其國故曰

[illegible]

疏 須提那者多云聚落主名也此云求得其子邪舍此翻為明如僧祇釋持信出家又見論云有財四十億深厭此財生苦惱便捨有為入無為故曰也

犯人中初示父名注云須提那子即子從父名西竺多爾翻為求得未詳何義其下出子名初翻名如下釋義初引僧祇釋彼云毘舍離城有長者子名曰耶舍信家非家捨家出家等又下引見論釋以其持信厭財捨家入道故云明也

疏 二就犯緣中分二初還本村行不淨者是其犯相後諸比丘下明訶責相

疏 就訶責中初明比丘後明佛者欲顯比丘同徒訶住過犯先知故前列也如來三達知見常顯示同化儀位尊殊兩義無先知故在後列又解理越常情絕於鑽仰今為同徒所訶分當己位容可勵己剋志不為後明佛訶者玄軌之教出於高軌切磋之益義存我友亦彰比丘言無虛設互相教策用成同濟之道餘語略之下更不解

二隨文釋二初顯訶語二初標示

二明訶辭二初

犯相訶意中初標同欲下釋通又二初約察知前後釋三達等者明佛非不先知化物之相示同後知三達智論云過去未來現在此三種智通達無礙故又下次約勸誡前後釋初示聖意難測謂其堅不可鑽研其高不可仰視故云絕也（論語顏淵歎夫子云仰之彌高鑽之彌堅今用彼語）今下約義以求初敘比丘訶後下明佛訶玄軌即所制戒法高範即佛之所行切磋喻規諫短失（詩云如切如磋如琢如磨謂之切磋）此謂朋儕職在諫諭師長主乎教誨若不先呵直爾白佛顯同友無相成之義律緣世相法爾須然上約立教須後亦下次明彰前故後餘下略指上句略去餘說下句指後例同以下諸戒多有二訶大同此釋

疏 就前又二初明訶辭後舉過違佛

疏 初中於如來清淨法者略教法也略教法意總舉行儀貪非愛苦集求滅道也言於欲無欲者思前貪

境名之爲欲票知妄起名無欲也言斷渴愛者思必
重貪追境不捨如渴也觀如此渴非由境生但是自
心如犬咬骨故能斷也此二集諦世結之因破壞巢
窟者世結果也集因既傾苦果自滅故曰也除衆結
解者修道法也愛盡涅槃者證滅諦也乃作苦事者
總結前辭以用訶也

弟子呵詞初釋總舉者總四諦故略教一偈半初
一偈表苦集後半偈求滅道言下釋別相別配四
諦故文有五句初釋前二句上句始起貪境即五
塵欲即五識下句相續貪二皆有出過對治二門
欲愛是過無斷即治此中治法至要用意深思如
何思邪因言得理以理觀念見念諸塵取塵爲欲
欲爐爲愛諦觀欲愛所生所在然後可治此乃心
行何由辯言聞而不思徒多何益世結者即三界
繫破下釋第三句巢窟喻六道依正苦不假斷故
云自滅釋云苦若滅者即是因滅因滅故果滅是
也除下釋第四句衆結總收業惑道法不出三學
八正愛下釋第五句涅槃即衆結盡處所證空理

乃下釋總結

二明制意

二明舉過違佛者若見云不欲令佛獨尊於已得
賤犯者蓋出消衆又亦不以惡法相亂故正以依
實舉罪請聖制戒禁防違失令法久住故
舉過中引論先出非意非爲益已損他故正下示
正意專在滅惡生善故

二因佛二初明集僧

疏如來制說文又分二初明教主以法不得信舉觀
即訶責恐生諍訟故親集僧問取其自言二佛訶已
下方明其相

疏就初集僧多論五意一現佛不自專觀故二衆量
結戒犯者心伏故三凡事衆和令法久住故四爲顯
將來做佛成規衆量不專故五諸佛法爾於法有儀
故

二明知時量合二初總釋

三佛呵集僧中論約五義求佛本懷成濟弘遠不
專一事故也

疏言知時義合者量機教也
次科總釋中知時是量機義合即量教

二別釋二初令解二知犯

疏問如來明見知犯非虛有何義故不證他犯多論

二釋集會

解云有四種過一不順諸佛常法二違自言治法三令衆生怖不安之相四逆說人過非大人所是以爾度故名爲知所言時者多論解云要在比丘衆集時問二結廣時問反此不問

別釋知時中初立問徵意佛既先知不當取彼自言故多下次引論以釋初釋知字四過中初謂佛佛皆爾二顯如來於滅諍中制取自言三是安衆四現尊相所下次釋時字論解二義衆集即約人明時結廣即從教明時

疏雖復機起深應於時若詞實制戒不能滅惡生善亦不宜問以是次明知時義合若非此義不合故問

知多論解以制戒故有四種益一先作無犯得除憂悔乃至第四十利功德如上說也

釋義合中初牒前若下正釋初叙非義以下明是義然制戒之義有總有別別即隨戒制意不同總則無非滅惡生善今釋義合且就總論合猶當也如下引說文見制意故略二三除憂止非決疑並滅惡義十利即生善義

二引古解

疏光律師云知者鑒病之差時者應機之遇義合佛成契會爲要大如上也

古解中差謂差別機即機病條成契會謂合佛道發語異意同故云如上

三明取自言

疏三取自言者如五分云五百金剛常隨侍衛若佛三問不如實答便杵碎頭以爲七分皆怖故答

三中金剛者即侍從力士手持金剛杵因以爲名如涅槃中迦葉白佛世尊昔十五日僧布薩時有一童子不淨終習身口意盜聽說戒密迹力士以金剛杵碎之如塵云何如來視諸衆生同於子想乃至佛言童子力士皆是化人非真實也爲欲驅遣破戒毀禁正法一闡提故

二開呵制二 初別呵

疏次佛訶中總別分之

二別呵二 初總呵

疏初總訶云汝所爲非者縱放身心理違事惡故曰也非威儀者乖法式也非沙門者絕勝士也非淨行者棄梵檢也非隨順者違合也非從順教者上來訶實通諸戒也

次釋呵相總呵中牒釋五句初中理違對心事惡對

二釋呵

對身三中勝士即目四果上下結示總爲求五爲

三初四就造業二五約遮教三擬障道

疏文云告諸比丘說斷欲者止在此戒故名別呵婬

法引喻文相極顯不復解也

別呵中初示別義舉下指文相注中無數方便等

即舉法也如火炬等即引喻也

二釋制戒 二初總示

疏文言此爲癡人下明舉過制戒也

二別釋呵詞 二初以句二初 示佛呵意

疏多論問曰佛大慈悲衆無惡口云何說犯言癡人

者答稱實言之非惡口也此謂凡夫具足愚癡又大

慈悲訶責折伏如今師資教誡之相也

二明制教釋初句中初科論約二義以徵呵意一

違慈心二有口過答亦有二初約稱實答上口過

又下次約折伏答上慈心以佛有三不護故無惡

口（身口意三無過可護）又折攝二門同爲化物故非無慈

二釋偏舉癡 二初約通本

疏有人言但言其癡不舉貪恚以癡通故

釋偏舉中初科癡是貪瞋之本舉本則餘二皆收

故言通也成論云癡爲二本所以者何若人無癡

則無貪瞋故

二約諸過釋

疏又解癡人制戒非唯止惡亦爲開道是本意也貪

恚等惡與福分相違若論癡者能是無明正障於道

故今訶責但舉其癡

二中初叙教本貪下二示偏意俗修福分道修知

分今訶道人故偏舉耳

二釋次句

疏多種有漏者如經所犯墮於地獄乃至人中依正

惡報至時廣引故言多也

次句中從犯者示業因也據通諸戒且約經論

地獄即總報乃下示別報文略餘報故云乃至今

廣引者涅槃云以貪欲實故死入地獄畜生餓鬼

從彼得出還爲鳩鴿雞雀後得爲人復受黃門二

形無根等身皆因滋長惡果無窮因增果倍非多

何謂

三釋第三句

疏最初犯戒者僧祇云劫初先嘗地味遂退欲

著惡法由興

第三中引緣釋義彼云過去世時此界劫盡時諸

衆生生光音天後世界成還從天降身有妙光神

足自在有自然地味如天甘露有一輕躁貪欲衆

生者此地味即生著心展轉相傚皆競食之食已
光滅退失神足等爾時輕躁衆生即耶舍是今日
復於清淨僧中先起漏過

四釋章門 二初廣示分

【疏】今言結戒者是廣教也就此制廣有五種意一定
其廣略二教名體二廣教所禁不出遮性三詺緣業
廣不出三性四廣相所詮不出四相五制廣教意不
出六位

第四分章初後皆約能詮餘並所詮二即節過三
是約緣四即顯行初兼二教餘局廣教

二釋章解 五初二教名

【疏】初廣略二教定其名體如上序初已為分別

釋中初科指略尋前可見

二釋廣遮性 五初總示

【疏】二明遮性者由惡緣境不可隨說以義收之大分
為二

第二遮性總示中上明境廣則相雜曉故下約義
收總相從要故

二別釋二 初性戒

【疏】若性惡者如十不善體是違理無論大聖制與不
制若作違行感得苦果故言性惡是故如來制戒防
約若不制者業結三塗不在人道何能修善故因過
制從本惡以標名禁性惡故名為性戒

性戒中初釋性義性即是體違理之惡從心而起
不由制有故云無論等是下合戒發初敘須制故
下明立制於本業上復增制罪故云因制應知性
戒之言即業制雙舉也

二遮戒二

【疏】言遮惡者如伐斫草木壞掘土地威儀麤醜不光
俗信聖未制前造作無罪由非正業無妨福善自制
已後塵染更深妨亂修道招世譏謗故名遮也所言
遮者能遮正道故言遮惡前之性惡能遮福故亦可
此惡為教遮而生故名遮也

遮戒中初敘過明惡威儀麤者失自利故不光俗
者失利他故舉下約制釋遮初示反前性惡自下
明因制成犯塵染更深者多違犯故妨道招譏亦
即自他兩失所下轉釋名義有二遮正道者約過
釋也教遮生者從制釋也

三引古解

【疏】有人解云若論性戒捨罪以求福若論遮戒捨福
以求道

古解中性戒障三塗若近護人天故云捨罪求福

遮戒不專離善遠惡寂滅故云捨離求道此亦一往以判不妨遮性離道資

四引示釋二初引示釋出

疏故智論云十善十惡名爲舊戒五篇七聚名爲客戒前十善惡不假制有若論篇聚必假聖制又涅槃云菩薩持性重戒與息世譏戒等無差別文廣如彼

引示中智論爲二初示名徵佛未出輪王亦制由來恒有如主常在故名舊戒佛出方有法滅便無去住不定故云客戒或可以上望下合云主戒以下對上合云新戒文中互舉義必兩通闡諸遮可前七支性惡既是舊有何以五篇七聚俱名客戒答業雖舊有制是新加性涉二重遮唯一制故也前下次釋義即上舊客二名可見次涅槃中初引經文彼性重戒即目十業息世戒通命篇業

二結顯重

疏明知篇聚制約世譏以義求之如初篇婬殺名性重也下篇所制名性輕也遮亦輕重所以自明

結顯中上二句通示廣教以下義判重輕遮亦輕重者二房媒嫁爲遮重提等下篇爲遮輕又復三篇迭望重輕可知

九問答二初問

疏問遮性兩愆皆有三能一能違制二能妨道云何爲遮但以草木由教而生名之爲遮以性惡者亦教遮故

問中初疑二戒過齊二能即前釋遮中二義云下難得名不等此躡後義爲難

二答釋三初釋名分

疏答性罪三過一違理惡行二違佛廣制三能妨道業遮罪具二體非違理故名爲遮

答中二過雖齊然今但約違理一義以定二名

二引文以釋

疏如三千威儀四句辨之或有犯佛法罪非世界罪如制戒後畜財離衣等二是世界罪非佛法罪謂未制前行殺盜等三俱是者制廣教後犯婬殺等四俱非者未制廣前殺草木等

引證中四句可解佛法罪即佛制教也世界罪即違理業道也一三明業制皆複二四論業道有無此中正用一三兩句證前遮性違理有無對文可見

三約義以釋

疏以此義推未制廣前無問道俗以無教遮隨作性惡但犯業行故經云是殺生是殺生報等此豈唯俗

不擇道邪而出家犯重俗人者輕由有無作戒可違故又違略教是以律文最初犯戒明違略也如善生云二人同犯不受戒輕受戒者重違佛語故

義推中即準第二一句以明業道初明道俗同犯下引淨名證通兩衆而下次簡重輕不同此中乃據末制廣前若制廣後自可知故借有受體略教可違故重於俗是下引證初引律本證上違略後引經文證上違體

三明緣起三性 二初總示

疏三明廣緣必託三性

三託緣中教不孤起必假緣興隨戒別論緣相非一約義通攝不出三性故立此義統該篇聚

二別釋三初善性

疏善託善緣以興教者如坐禪讀誦講導開悟必以正命居懷制伏煩惱此名善法方希名利邪命自居相雖是善反成貪毒壞心障道勿過於此是故大聖興教防之

善性中初標示如下顯相有二初敘過不受殘宿等因坐禪比丘爲緣同誦戒以讀誦爲緣乞衣過五六語教尼日暮及衆學中諸說法等並因講導爲緣方下顯過相是下明制教此中但明遮戒若準鈔文慈心殺人互用三寶則通性戒

二不善性

疏言不善緣以興教者如十惡等體是不善能資三塗增惱障道故聖因過制教防之

不善中初標示如下示相又二初顯過故下明制

三無記性二 初直示

疏言託無記緣以興教者如草七等體雖無記數作不已外彰譏醜內附心亂故制防約作者犯墮

無記中分科同上緣雖無記犯是有記故結罪耳若準鈔云如比丘方坐高談虛論費時損業癡狂睡眠等即約能犯之心以明無記耳

二釋疑

疏問若如此者何故成論斷草木等名爲無記答此對俗說無非佛制不獲罪分無招惡業故名無記出家不爾現大人相若有作者與理相違招譏障道說爲記業不妨就緣體是無記

釋疑中初問躡上犯墮引論爲難出業相品答中初約對俗釋通論意無非字誤古本作由非發業合作惡果出下次約違制釋前結犯問前云遮戒體非違理今此那云與理相違請爲通之

四所詮四相 二明總示四字 三別顯示

疏四明教相所詮四字斯盡何者是邪謂犯不犯輕與重也若解四字通決無疑是則上品持律之最

四明所詮總示中初科前示詮相見翻能詮總六十卷所詮雖多指歸四字幾有五字不犯二字合一事故若下結顯

二會釋

疏故涅槃云善解一字名爲律師有人解云即律字也律謂爲法法謂軌模必約四字以定儀體豈不然邪何名爲犯境緣具也

次科初引經文但云一字與上不同故須通會有下次引他釋一字是總四字爲別總相通含非別不顯須從別論故云必約等

三顯釋

疏何名不犯起對治也何名爲輕因果微也何名爲重反上句也

應解中境緣即通別兩緣對治謂通別二持輕重二字若望攝條即初篇爲重殘下爲輕若約戒儀則初二爲重提等爲輕若五篇迭論則夷重吉輕中間三篇並通重輕

二次分二門 二初總分

疏就此四意二門分之初列名解二以義分

二別釋二初 列名解

疏就初犯持各有二義一者犯法二者犯行何名犯法作過緣具現違聖教如諸戒本斯犯法也有自毀行汙本所受名犯行也若與犯緣而未相應名爲犯法與犯相應則名犯行如此重解極大繁矣

次科別分列名中初通標犯持持即不犯何下別釋又二初列示法行法即聖所制教行謂身口造作若下約已未以分如下結示此中據理合解四名前標犯持則通兩位下釋但解犯中二義須知四門並具法行法皆約教行並從人名義俱同故所不出

二以義分二 初明犯不犯二 初明犯二 初依位 互行二初 標示

疏舉犯法明則有犯行不犯行也

次約義分犯法中初科犯法有犯行義見釋名有不犯行在下問答所以文中標而不釋

二問答二初 叙問

疏問與犯法相應如上廣引得有犯行云何犯法有不犯行

問中初牒前犯行比難不犯

二答問

疏答聖制戒本不欲順過依行正欲厭犯與厭離過奉行是故得明舉此犯法成不犯行若就犯行無不

犯行者以具過緣何得非犯由善惡不俱故

答中又二初明犯法可具講教相明犯意在成持

即取成持以爲不犯若下明犯行不具以犯不兼

持業性異故

二不犯法二 行二初總舉

【疏】二明不犯法中亦有犯不犯行有三不犯法

不犯法總舉中三不犯法初約犯中有開說不犯

後二約持明不犯二是止持三是作持

二明開三初 制犯違不犯

【疏】一開犯爲不犯法非是純淨名爲不犯以輕尋重

不違本制名爲不犯如大妄開戲笑婬摩開併授離

衣開念捨等若忘失念皆有小犯是名犯行當自攝

持名不犯行

別釋初中又二初標簡如下示相婬摩開淨授者

淨對淫戒律中怨逼三時無染授對摩觸律中若

有所取與相觸不犯離衣念捨者律中明相未出

若捨衣或心念捨或對首捨又如毀呰開慈救擯

壞開不故觀軍開有緣之類言失念者非謂染著

前事但遇此緣爾須護忘念即犯攝意成持故

通二行

二起對治明 不犯立制意 時

【疏】二起對治行明不犯法如諸戒對治依修成就則

攝不犯法起不犯行若於此法生惰厭背慢忘不修

即是詐不犯法以成犯行

次科正明中初標示如下釋相即前四重各有治

法即目此治爲不犯法下約順違以分兩行

二引證

【疏】故涅槃云有四因緣事雖似善不得樂果爲勝他

故名利眷屬及以世報雖修行善非佛意故

引證中初標示爲下列釋引此證上不修成犯

三問答

【疏】問戒乂有善名譽利養持戒所得如何經中乃訶

非善答深有旨也若爲鈍根無由離惡且勸持戒從

惡從善故舉世樂以勸彼持如文是也若又樂福無

心涉道非佛本意故又訶毀如上涅槃即戒本末戒

淨有智慧便得第一道轉鈍爲利豈不然乎依此修

行不名爲利是於二法立不犯行

問中引戒本偈並上釋文呵歎相違故須通會答

中分三初句總歎若下別釋初釋戒文從福故也

世樂即名利生天若又下次出經意初正釋引戒

本以合經文準知經局利根戒通利鈍利根捨[illegible]

三約不犯法明二行

從道故云轉範非出離道故不爲利是下三結示
二法即以世樂對治爲不犯法範對世樂立不犯
行和就對治立不犯行是知世樂範者成持利者
名犯
【疏】三明制不犯法以明二行如安居說恣節是聖制
依教而行成不犯行反說不依即是犯行
三中標釋同前此中即約制作之法違順以分然
上下義門文句交雜欲令易曉爲圖括之

- 初犯法有二
  - 初犯行
  - 二不犯行
- 二不犯法有三
  - 初開犯不犯法二
  - 二對治不犯法二
  - 三約制不犯法二
    - 初犯行
    - 二不犯行
- 三輕法有二
  - 初生輕行
  - 二生重行
- 四重法有二
  - 初生重行
  - 二生輕行

【疏】次將違順雜易用條前法

- 次約義意條二
  - 初約違順二
    - 初犯法有二
      - 初犯行順法違意
      - 二不犯行違法順意
    - 二不犯法有三
      - 初開犯不犯法二
        - 初犯行順法違意
      - 二對治不犯法二
        - 二不犯行違法順意
      - 三約制不犯法二
        - 初不犯行順法順意
        - 二犯行違法違意
  - 二約難易二
    - 初犯法有一
      - 不犯行
    - 二不犯法有一

【疏】若舉犯法以明犯行順犯法成違聖制意（佛說戒本但順）
（犯相依相而行是順成本害斜欲健違法）舉彼犯法明不犯行違犯法成
順聖制意（文中雖列犯法我不犯法皆是非違法）
違順中犯法爲二初約作犯明犯行注中初示順
法作犯之行與教合故舉下明違意戒本顯犯意
在持故舉下次約止持明不犯行注中示上違法
止持之行反犯相故不釋順意
【疏】二舉不犯法明二行者
【疏】先解開犯爲不犯者舉此不犯法明犯行者順不
犯法成違聖制意二不犯行者佛意乃至戲笑亦不
許故此不犯法明不犯行違不犯法成順聖制意
不犯法中三位同前初中又二前明犯行即諸戒
不犯文中或結小罪者則有犯行違順同前二中
不犯行即約護念現前不違小罪故
【疏】二就起對治行明犯不犯三就前制不犯法明犯
不犯者順法即順意違法即違意並可解耳
次合明中前則列二位後合示違順由此二不犯
法即是止作二持是故順則法意兩順違則法意

俱遮

釋上解遮順次明難易初舉犯法以明不犯此行易成難重過故次舉不犯法明不犯行此行難成自非專至何由不犯如戲笑等可以情求

次難易中以順法持戒可有難易是以但明不犯行耳違法毀戒本非所論故無犯行文中初結前總標初下舉法別釋初明犯法易成可解次不犯法行難成者雖輕過故

釋三明輕法生二行者或有輕法生輕行如具緣殺草木輕心卒爾作等或輕法生重行害心殺蟻子等

三輕中初總標或下別釋壞生殺畜同是提罪俱名輕法卒爾害心業有輕重故分二行成論云害心殺蟻重慈心殺人是也

釋四就重法中生二行者具緣行四重三時無悔心是名重法生重行或本無方便後無隨喜事不得已此重法生輕行

四明重中標釋同上四重是重法三時具缺以明兩行不得已者如慈心殺父母互用佛僧之類已

上四位前二法行並就制論後二不爾法依制界輕重齊均行約業道重輕乃異

釋五明制廣意唯六位所謂深防限分約相示過心境內外各有通別所引如後

五明制廣標中六位各有通別五六二位又離不出準前可說

釋初解深防

釋言遮制者元聖制戒為止業因造業已來必由三毒無以卒制且約身口二業既清心自沈靜能見過本窮其本意為防心也未了心性約相遮護故制四重以為道體對四制餘並號深防恐犯四本制餘令護何以知然說篇聚可以知也

深防通中為二前明四重止得名防對下次明餘篇始彰深義初中又二初通示制意剋心結業能感後果業即是因故云業因造下次明制教方便初敘業從心起無下明制外防內過本即三毒未下明依境立制毒心微細鈍士難知隨過禁制故云約相能循心本故云遮護言道體者道無別體

二[illegible]

卽本淨心心隨染緣與道相反故禁重惡還復本
淨無漏聖道由此而生故云防也次餘衆中以下
爲諸戒近防四重遠禁本心卽深防義極猶收戒
如下殘中

疏有人別解約戒以明故云過犯未彰須加重約禁
微防著故曰深防如觸尼譬犯夷等類亦易解也
釋別中初標他解約戒明者示別相也故下引示
初釋名義如下舉戒顯相且明尼觸四戒俱爾又
如用飲蟲水爲防殺畜搆比丘防打之類

二[illegible]

疏言限分者亦有通別

二[illegible]

疏通爲防心善惡之本緣想輒起無非我倒因之結
業迷墜生死故隨限分遮制其心故律本云心念作
發心作皆名犯也
次明限分明通中諸教必被機機分大小教有淺
深大教被於上根制其實念假宗被其中品但齊
重緣有部則被下流須形身口隨其根器力分堪
任故云限分此中且據本部假宗以明初句標示
通防心者指一切戒也從下委釋爲三初敘起業

上三句明從心起業通善惡故兩舉之此中論犯
唯明惡業無智力故任緣而發了無從給故云輒
也我倒卽煩惱追因下明成業卽業道迷下明受
報卽苦道二故隨下明立教三故律下引律證發
心心念如上已釋

二[illegible]

疏然有諸師不立此義戒約身口何處明心然身口
具非感善惡終在思心制成業道如上持犯成就門
說
斥異中初文自昔傳弘不分宗旨故執有部之義
以難假宗然身下邀用假宗反攻彼計指如前者
以持犯成就三機差別卽限分義故

二[illegible]

疏如見論中若制心戒無得脫者據獨頭心上明心
念據重緣心卽是下凡限分制也
次科中見論文意但制身口順彼所執故須通之
初牒論據下決通又二初釋通論文獨頭念卽暫
爾也上下次示前律意是則假實兩分大小不濫
矣

二[illegible]

疏若就相論可有修學道是限分又如漏失僧殘尼

三約相

強限分之相於此彰彰故光律師云制爲當機正存力分若未能行雖作無犯如斯等戒其例是也

明別中初三句約義總示言就相者即指戒條正彰則義又下舉相別顯又二初約報以明文中且約漏失顯異又如八事四獨二人紡織染心衣食之類尼限分也漏失二處二房不定提舍之類僧限分也即僧尼不同戒如下隨篇所明故下次引古解就機以辨三根强弱不可一制故云存力分也無知之罪對根三別（上根即結中根五夏下根不結） 四依百一二房齋長上士高遙不樂從聽下流志弱不能專制教既開聽故云作無犯也

疏三當約相有通制者心過難形以境分相諸篇聚者約相可求別塗約相如盜五錢度人岡親之例故光師云過據理違道俗俱禁依王國法准俗制道也

約相中初標有下釋初明通相即篇聚所列一切諸戒條別顯然故總名相次明別相且舉盜戒如盜五盜四等律因盜人令出家故制岡親並屬盜相故下引示亦且據盜餘則例然如淫則正道毛頭殺則斷氣教遣妄則凡法聖法下篇諸戒一一各辨思之可知

四示過

疏四示過者有戒斯是別相示過如戒緣中佛重出過婬如蛇口如火如刀犢大不善各有十過故光師云罪狀未興預彰過兆逆頒讖戒使耳目聞見等是也

示過中初標有下釋初句明通以一切戒皆是過相律節呵云非威儀非淨行等下明別過且舉婬酒漏失戒云云何不淨手受人信施二房引龜鳥兩舌舉野干齒讚示四事等皆謂顯過相也佛重出者望前通呵故云重也淫中過相如文所列酒十過者一顏色惡二少力三眼視不明四現瞋恚相五壞業資生六增疾病七益鬬訟八無名稱九智慧少十命終墮三惡道各字恐誤合是略字以酒過多且明十故故下引古顯意無過先示故云逆頒頒合作斑斷婬酒二戒過起方制那云罪狀未興答雖託前緣意絕後犯故知前爲起教皆是最初望後當機故云未興耳

五心境

疏五心境者有戒斯是無有單心而犯戒者有人云如不學等可有境邪今解不然同此學境何得無邪故光師云緣無定據心相易流境有美惡心有濃淡或約心從境如婬酒戒或制境從心如盜殺等或以心境相應方始成業

心境中初明通義無單心犯者即如母論犯必託境繫心成業心不孤起境無獨立未有一法不由心境故言通也下斥古解彼謂不學之罪起心即犯不待造境然不學有二初起斷心若頓若漸並對前境又隨事無知別結不學亦即對境但於學境心有背耳故光師下次明別相初總示差別緣即是境四句隔對尋之可見或下別配戒相文列三句初句唯局婬酒二三兩句攝通諸戒上二即境想後四句下一即是初句若據此即是通何得云別答隨諸戒相句法不同如殺則人非人別盜約有主無主等是

六內外

疏六內外者犯不自成成由緣集因雖萬差要唯內外如情道等為內非情道等為外就情中食飲為內衣服為外如是例準

內外中標釋可解初明通者一切諸戒無出二境性戒非情如七支等遮多非情掘地房酒等就下明別相衣食二種計是非情但隨身用故判屬情而約實用以分內外如三十九十別相可知義二通別

文中略約義分拜六位中初二相對深防約教限分從機三四相對約相明麤聚重輕示過彰行業麤細五六相對五則心境合論六乃單明前境

三事於之益二別分釋

疏注中集十句義下明結戒益義就此十句分二初有三利明此戒法生衆功德次有六利明生別人滅惡成善次有一利興建正法行也

三條奉益中即釋十利大聖立教利益無邊取其簡要且列十種標分為三戒為能利衆別興建即為所利

二隨釋三初釋僧利

疏言攝取於僧者由制戒教能治別人七支等過故名為攝自行既立同和號僧也令僧歡喜者半月一說行淨無違故歡喜也令僧安樂者依教修成必感大果用以適神故也

二別利二初攝分

僧利中初攝僧者制戒治別別眾名僧即是以戒攝別入僧文釋歎喜云半月者以說戒檢行淨穢兩明能令衆喜三釋安樂舉後聖果以顯因必適即是悅神即滅心罰與第二何異答喜謂現得淨樂乃後必剋果二利同就因論所對現當兩別

二別利二初生善利

疏就別利中初有二利生善後四滅惡

記未信令信者由制此戒威儀動人善見云諸未信者作如是言沙門釋子勤心精進難作能作等已信令增者謂先學戒見後來者生大信心云何是人盡形求法一食修道等

次釋別利生善中初釋未信約威儀者世多取相故能動人下引善見出彼信詞由觀外相而知內德故難作謂禁制情欲修苦行故次釋已信先學即是已信生大信者即是增長云何下亦出彼詞偏舉難事以彰可信問今始制戒那有先學戒者答先有略教禁三業故或可制後展轉相望而分先後上二生善初對在家故歎沙門次即出家故指先學

二滅惡利

疏就滅惡中言難調者善見云破戒作惡心性剛彊內無羞恥故曰難調佛為制戒訶責治罰不得動轉敢過悔伏故曰調順慚愧者清淨行者制戒治惡不入衆數布薩自恣清淨具足故曰安樂斷現漏者由不覆惜隨塵起念若打若死斯現有漏制戒防止無上諸過故曰斷也斷未漏者若不陳悔生業無窮由依廣教洗心悔過盡形行學障於來惡故曰也

滅惡中初釋難調引論顯相文列三句上句身口業下二句意業三業不善則名難調佛下顯盈七九治罰隨犯治之文中略舉訶責餘可準知次釋慚愧謂惡者折辱善人無慚故文舉說恣由此二法必取行淨若擯磨僧則違持毀三釋現漏言不覆者覆猶護也遭打被死惡疾逃難皆為現報四斷未漏生業無窮者此通生後二報盡形行學者且約上篇犯重為言餘篇悔法但障來報義可知也此四滅惡前二止業難禁治罰後二除報必約懺悔然止業除報正在治懺莫不皆由制戒而生故功推戒耳

疏三明業建正法者如見論云法住三種一學正法久住由人奉修三藏教法攝在己用即行所依故也二信正法久住者謂三藏中所說諸行十二頭陀戒儀禪定是也三得道正法久住者由依教行得成四果及涅槃道後有此益並由制故

釋業建中引善見三相第一約教非學不解第二是行非信不行是以前二首標學信第三約果則明教行功不虛設

疏就此三相前後爲言初教次行後明果也人多讀教少有依行以無信故如大論云信爲道源功德母也若無信者雖入佛法都無所益以不依行無所得故若依教修必剋聖果即是制戒功德道興誠不虛設也

明次第中初正指次第人多下釋其所以初句明教少下示行大論即智論衆道從始故喻如源衆善由生故同於母若下明果三法相須一不可闕今時學教唯事講說身履非惡略無慚愧詞辯雖訓少慧內懷不實則妄認祖宗實非苗裔矣

四分律含注戒本疏行宗記二上之二

疏就釋戒本四種分別一釋名二定句多少三決通諸戒四配人犯相

文釋戒本

疏言釋名者何謂戒本由犯制戒戒爲緣本也又約緣雖制文略未顯更以辨相廣張行儀略爲廣本又云即是半月說之所本所以文云欲說戒者當如是說餘同前卷

釋名中初標問由下釋通有三初約緣起釋文下次約廣解釋律敘緣起發後制戒後列廣相釋前戒文故約前後以彰本義即前五義中教本一義又云下三約說戒釋欲近取誦故兼舉耳道行聽三前已廣故略指之

疏二定句數爲二

疏若依佛解分爲九句初若比丘總舉受體也二共比丘者顯明受也三同戒者別明隨也四不還者體淨不捨也五戒羸者體微生厭也六不淨者明業過

也七畜生者列犯境也八波羅夷者結罪名也九不共住者治罰法也

定句中初張分九句

四二以義縮但存二義初之五句合之爲一成比丘體有犯重義下之四句託緣分相若立略本四句收盡一是犯人二所託相三犯法成四結罪目

次叢中有二初縮爲二言託緣者即上過境等分相者即上罪治若下次收爲四初即總上五句二即第七犯境三即第六過業四即收前八九前後諸戒句數雖多不出此四故云略本上明張縮止就當戒更立此四該通一切

四三決通諸戒者

四初句比丘義該八篇文局上六衆學七滅單列持相然非比丘無由可犯故律衆學廣解辨相明比丘義但結集翻譯不欲繁文故略不出可以知也

決通中初句分二前總示通局衆學下別顯後二上二句示文繁決二句顯義有故下舉律廣解可驗文略故知西土梵本必具

四第二第三共合兩句釋成得戒之人成初比丘之義通局雖別義該八篇文局初戒四五兩句文義俱局

次四句中前釋一二三云通局者通謂初句總舉受隨局則一三各明受隨衆前釋後意與通該次釋四五亦是文局義通故指局也

四當疏云此戒愛染久習卒難捨離不障初果故開捨染穢盜不爾違損事大不開捨也

序古中初文彼謂唯婬開捨四五二句不通餘戒初果見惑已破思惑全在雖起貪欲非婬不婬故在僧中欲心設起則捨戒還家故有欲能遠來之心故云不障初果也

四今解不同四義一捨義通諸戒文約婬法欲成極罪故須不捨之者如律云若犯波羅夷無覆開懺此則通也諸篇不明者略也

正解中初二句附義通文下示文局如下舉例無四開懺六衆皆然皆得諸文不通餘衆故知不爾

四又解此之四句並釋比丘具戒成犯初戒立法故

三釋六七兩句

四釋八九兩句

四隨人結犯 二初標

二釋二初通 釋

有餘篇聚式故無亦有道理智能解也

能解中初示初有餘無於義可見亦下數文所留

於義可取

疏六七兩句文義當戒所收

六七正明業境戒戒不同故文義兩局

疏八九二句義兼下篇文列初四以有微犯不應說

戒則不同住同如業者

八九中初示通局以下示義通

疏第四隨結

疏約人明之無制戒時事義足者既無後犯一結便

足若文不具生疑訟緣則更開結或約一緣或至七

八如爲女說法及別衆等戒

第四通明中初明制無頓足以機起不時故多重

制既下明隨犯單重初明單結若下次明重結爲

女說法初制不得後開智男別衆戒初制不得次

開病時施衣作衣道行船行大會沙門施等七緣

凡七番再制文六七八且逕舉之逕戒本中無至

八者

與明今戒

二隨文釋 二初標示

二正釋九句 初比丘一句 釋文

二釋法 二初總分三釋

疏今約初戒一人隨結配句略當則有三位第一第

六八九四句明惡本制邪念故也第二至五戒徵故

立第七畜生心迷故有律中廣相故不叙之

別明中初總舉一人隨結者謂因人則制此戒凡

對三人前後異時則是各對一人耳文列三位屬

當顯然指律廣相備見注文下疏自釋故不繁引

戒若比丘

疏次就戒本

疏若比丘者如濟見云若者總名不屬一人隨有佛

法其戒之徒持犯法故云若也如世律令條別顯

諸犯者不一之謂也

隨釋初句釋文中隨有佛法者此約處也具戒之

徒即就人也犯法即指戒本依教守制故云持也

如下舉俗律助顯

注佛言若比丘者

疏戒注解中分三若比丘者標列釋由也名字巳下

總列衆名也是中者結定犯人也

釋注總分中謂上三字是標下列釋之由耳

【疏】名字比丘相似比丘自稱比丘乞求比丘著割截衣比丘破結使比丘善來比丘受大戒白四如法成就得處所比丘

【記】言名字比丘者善見云此是總名通邪正及未具也如諸比丘以設僧會沙彌未具入比丘數是名字比丘也又如涅槃雖未受十戒亦得受稱故知通名列衆名中初文善見初示名通如下引證

【記】言相似者如善見云謂犯重者內實破戒威儀相貌似持戒名其實破戒故名也

【記】言自稱者十誦云有賊住者剃髮披衣自言我是比丘也

【記】言乞求者如善見云既出家已隨須衣食如法行乞以四海為家居離於邪命故曰求乞

四正釋中隨須行乞者示無盡法故四海為家無親疎故

【記】如大論云邪命者略說有五初求利養改常威儀詐現異相二自說於已所有功德三說吉凶四高聲現威令人畏敬五說自得利激動令施非此邪心得利活命故曰正命如八正中

次引示中五邪初是身業餘四口業身口現相心規他物故云邪命八正道中正命一種為離邪命故名正道餘皆可解

【記】言著割截衣者有二利故一毀壞相離自貪故二既碎雜不為王賊之所劫故常得資身有長道故

【記】破結使者修道進德惑盡解滿理解心明永無業繫即發具戒從緣而感故曰也

【記】言善來者道成初果親感毛墮金言命之便得具戒故曰也

【疏】受戒白四者即如今時處戒者也

總論八種前五約名相後三據受體又三中前二唯局聖白四通凡聖又上二中破結局四果善來局初果所以無三語者或是遲舉故文略之或是但據聖凡三位或可凡中三語已廢故所不出

【疏】是中比丘者若受大戒白四如法成就得處所住比丘法中是比丘義也

疏次解第三是中比丘者明此犯戒犯重比丘也

記有人云是中者總舉八種比丘若受大戒者別標定也前列八種或有名濫如沙彌外道雖名比丘不犯實也或有相濫似賊住等或時行濫如乞求破結等或言說濫如自稱也或時始濫如善來羯磨也上列諸位不必犯重或時少分或復全非皆非其比丘義所以結中偏牒第八釋成戒本若比丘也

次科簡人中他解初文又三初點文前下釋總別所以行濫中乞求未必具戒破結據果僞濫然有破結不發戒者如白衣羅漢之例上下結合少分如行體全非如名相等

疏所以然者上八所列但明一受自餘五種相因而立若欲犯戒終約受體破結一受乃是無學善來初果聖無犯法皆不同也今約比丘學戒唯羯磨受是末代法故牒解之

記疏中初簡非受破下次簡除二受

疏此中須引翻羯磨末代戒緣具足五種戒分別說緣成犯戒緣差不發既是大事無宜翻例

記援引中初指文五種者一能受人二所對境三發心乞戒四心境相當五事成究竟既下正勸結文

疏次解結文

記若受大戒簡沙彌也白四如法者羯磨成就緣也言白四者簡非羯磨受者即如破結善來之徒也言如法者除七非法成前如相也得處所者僧數滿足結界成就緣也住比丘法者簡定俗人外道也或雖比丘心住無記病緣等隨不守本性者則不住比丘法也是比丘義者則是戒本犯法犯行比丘義也

牒釋中五簡初約位簡二約法簡三約人界簡四約緣簡文中又二一對俗簡二約緣簡上四簡濫第五斷是

疏共比丘

記共比丘者明犯重也受戒法儀共除比丘則無別也所以出者若所受體同可有犯重體或不同則無有犯故有此問釋諸疑網也

次句中初文爲二初正釋所下示出意

二釋注

律佛言若共餘比丘受大戒白四羯磨乃至住比丘法中者是謂共比丘義也

疏注中若共餘比丘者謂釋迦一化現未兩時三天下內所有僧尼白四受者同有犯也若緣差互少一非受雖復犯過不名衆違以不共戒無戒可犯也

記釋注中初釋同義釋迦等者舉一佛所化簡餘佛故現未約豎論現即佛在未則滅後通於像末盡六萬年也三天下據橫說且就一往不被北洲故僧尼位別羯磨受同故遍舉之若下次釋不同即本受不得者緣差互者且論能所能即受者身帶遮難無心乞受衣缽不具等所對雖多然亦不出人法事處四法有乖並此而言本受緣非無犯明矣

三明成二初標文

律同戒

疏言同戒者佛所制戒隨行通行但受無隨亦無戒護故雖犯違法不同也

記第三句中初文依體起持故名隨行一化齊奉故曰通行無戒護者此謂受時不起持意納體不得

二示釋

亦非同戒如後問答

律佛言我為諸弟子結此戒已寧死不犯是中共餘比丘一戒同戒等戒是名同戒義也

三釋注三初總分

疏注中釋之不過教行我為結戒教法同也寧死不犯行法同也今隨教行兩釋其相

二隨釋二初就教

記先就教者如佛制教數雖極多咸明止惡名為一戒對人共學名為同戒與不數齊名為等戒如十誦云同入比丘學法者百歲比丘與初受者同初受戒者與百歲者同又同心同戒同說波羅提木叉故

釋注中就教分二初釋止惡為一戒者戒雖無量止惡不異故對人為同者三乘俱稟故數齊名等者皆納具足故如下引證前明新舊同者標示同戒又下別舉三同釋成同相同心收見利二和同戒即戒和同說攝身口意三和

二就行

疏次就行解隨體無殊名為一戒對人雖治持義不異名為同戒齊防塵沙名為等戒

記就行中本持離別皆名隨行故為一戒後二同前約行為別

三問答二初問

疏問斯之隨行據初受言後行乖願可非犯者

問中指上所解並據初受行淨可有同義後乖有犯即不名同

二答三初約體答

疏答此句來者釋成願行有感戒也前列共者明同受願也後列同者明同隨行也若受戒時且論受願無思學行則但虛願不感戒也

答中初明立句本意若下次明二戒相須

二引文證

疏故涅槃云是人唯具作戒不具無作戒戒不具足如薩婆多無淳重心不發無作

引證中經論二文並證初受無心持率不發戒體不同無犯文據甚明

三結文意

疏故律明此恐人濫犯文列同戒願行相投白四受後犯非則重空願無行後雖行非無戒可違不入犯法也

結意中初標示律意即指戒文也準知發體則有戒可違不發則無法可犯

四不還戒二初牒文三初正釋

律若不還戒

疏言不還戒者釋疑故也後戒羸者自生疑念前制犯重心樂道法有戒可違今我於佛生厭不樂爲有戒在同前犯重爲無有戒無重可犯故今佛釋若不樂者聽捨還家後欲修行得度得受

第四釋文中初科上二句標示後下委釋初敘疑後戒羸者即欲犯過入戒力微劣也故下釋疑若據戒文但標不捨注中乃以捨戒反釋

二敘開意

疏所以開者凡夫退位知何不爲帶戒犯非業則難拔故開捨戒往來無障即是大聖善達機緣任物垂教號法王也

次科初敘機劣內凡已上不羸不捨已前皆容有退故云退位即外凡也故下顯開意往謂開捨來謂再受善惡兩通故云無障即下結歎權巧王者得其自在於法自在故稱法王

小標異

疏增一云僧伽摩比丘七反降魔後更受戒得成羅漢自今捨戒聽齊七反若過非法十誦云尼若捨戒轉爲男者亦得出家

三中初引比丘開限降魔不免破戒故先捨之極齊七反已外不開開中制也次引十誦明尼不開

轉援方得反知不轉即障出家又伽論中尼捨再受即成賊住是也

【記】佛言若有比丘不樂梵行聽捨戒還家復欲出家於佛法中修梵行者應度出家得受大戒云何不名捨戒若自癲狂心亂痛惱瘂聾又向如是人前及中邊人等互捨不成若戲若眠若無知人若自不語若前人不解並不成捨若言我捨佛捨法捨僧和尚戒律我受家法等是名捨戒也

二釋注二初總分文相

【疏】注中云何不名捨戒下分二初自癲狂下心境不了雖捨不成若言捨佛下對境彰成文相可解

注文前段即叙佛開上科已示故從云何下分其文耳

二別釋捨戒二初標列

【疏】就捨戒中遂分四門一汎列釋論捨相不同二漸頓異三捨善已未四具捨緣

二隨釋四初汎列

【疏】言汎列者如雜心說若捨命終斷善二形生也善生釋加受惡戒時捨善戒俱舍論入戒期心盡夜分終故捨且列如此

捨戒中初科若準注文但明作法統括諸文則有六種故云汎列雜心四捨言若捨者即作法斷善即起邪見善生惡戒即惡律儀上五通五八十具俱舍期心唯局入戒義兼五戒言且列者示未盡故

二漸頓

【疏】二漸頓者即作法捨中如律我作沙彌五戒等是漸也我作白衣外道等為頓也

漸頓中初標簡如下列示隨行退敗漸頓並開

三捨善已未

【疏】三明捨善已未者問今捨戒者為捨已生隨行為因之業為捨初願本受無作體耶答已生為因不可捨也得聖無漏方傾善習今所捨者止是本體更不相續故雜心云言捨戒者戒身種類滅也

三中初標科善謂隨中二持之行未捨之前所有持行名已生善後未修者名未生善今明捨戒為捨何者問中乃約行願兩審答文方見已未存亡答中初答因業不失結業在心行功不滅故不可捨及證初果無漏智力違乖漏性漏業方傾（漏合作集）（漏集因也）今下次明無作體失本體即無作不相續者失未生善也故下引證戒身即受體無作種類即

相續萬行二皆云滅託上可知

疏四明具緣明捨有五

四中戒假緣成還從緣謝受捨各五相反可尋

疏初體是比丘住自性者

初云住自性者即具本受體也

疏二所對人境如多論云若無出家人隨得白衣外道相解者成

二明所對關敎從緩不必本衆

疏三有捨心謂有欣厭心作捨心決定心住自性心久思心數尋心自有心寂靜心反上八心則不成捨

三中八心注云意欲在家念父母等又云不樂梵行厭比丘法即忻俗厭道作捨心謂欲棄捨也決定者非遊戲也住自性者自知是比丘非狂亂也久思者非朝夕也數尋者無所悔也自有非他遍也寂靜者心專一也

疏四心境相當如律中邊不領前人不解並不成捨

四中指律即如注引

疏五一說便成多云受捨相對理宜相違何故難易不同者答相違對故一求增上法如上高山多緣多力捨戒退道如高墜下故不須多二不生前惱若制緣多便有併多緣惱受須多人捨何須也三受如入海採寶捨如失財王賊水火須臾蕩盡四受容預心捨對境情違甚帶戒行非一礙闕成捨尙不依行況多緣也

五中初標緣多下引示初引問受捨緣相難易可知且取作法受須白四捨唯一說答中初句通答普懸天別故云相違立法難易故云對也一下別顯四義相對初三約喻二約立教四就機宜

疏戒羸不自悔

疏言戒羸者對前强不捨此明羸不捨也謂樂俗緣顧田家業便於佛道生厭生惱持戒力劣名之爲羸若犯則業由體不捨對前强弱同戒解有戒成犯重

鈔

第五句釋文中初縣示强不捨者謂非慈意思念也謂下釋相初釋羸義若下顯立所以

疏佛言云何戒羸不捨戒若有比丘常懷愁憂不樂

梵行厭比丘法意欲在家便言我念父母姊兒親里
村落城邑園田家業我欲捨佛乃至學事等是也若
作是思我今捨戒是戒羸而捨也

二釋註

疏注解中前明戒羸不捨相若作是思下後明戒羸
而捨相文中可解耳

記釋注中前明不捨正釋本文後明捨相反釋不捨

六不淨行二 初標文

戒犯不淨行

疏六明不淨行者正明戒本所防過也

記佛言是婬欲法也男則二道女則三道若從道入
道從道入非道從非道入道若限齊若減入乃至入
如毛頭者皆波羅夷

二釋註

疏下注解中約報分相文易見也道人非道前後境
差也限齊以下釋行犯相生疑須也毛頭之相極微
故犯何況餘者

六中釋注有三初釋犯境男女是約報二道三道
即分相次釋境差三釋限齊即注釋之

七共畜生二 初標文

戒乃至共畜生

疏七乃至共畜生者舉犯境也多論云畜生是六
道之邊偏舉下類以況上故云乃至也

第七文中初點示多下引釋六道邊者彼云最在
邊節故

記佛言可得行婬處者是也有三種行婬人非人畜
生趣復有五種婦童女二形黃門男子比丘婬心向
前境三處二處初入便犯有隔亦犯若向睡眠若死
未壞若多未壞於三處二處行婬初入便犯如是廣
說若比丘為怨家將至前所強持令入三處二處始
入覺樂犯不樂不犯有隔無隔亦同上若為怨家強
捉比丘行不淨行覺樂不樂有隔無隔亦如上也

二疏釋二 初釋可行處二 初牒文正釋

疏注云所可行處者謂婬戒言畜舉可行者為白殺
戒言畜攝有命者成犯通塞相也

釋注可行中初科舉戒對顯通塞通謂殺境塞謂
婬境犯相各異故須簡之

二通明六趣三 初標三門

疏然雖有六位半善惡皆據心行三種善惡故善
門明趣初天次人後修羅也惡門明趣地獄為初次
鬼後畜也

通明中初科上句通舉次句總攝三善三惡故云

二明示因果

中兼苦下通示因相又二初攝六種歸於二門故

下次就二門各分次第

疏天以受福自然無貪所感脩羅受福懷疑於見非

正也地獄所受非貪多由食故受苦丸喋之類是也

餓鬼所以慳惜盜由慳貪所與也畜生然報受形並

是據心所結大分次第不爽業緣也

次科初懸示五趣天受福者示果相也無貪感者

出因相也以行上品十善故文缺人趣下四因果

臨文分對大途為言且據三品十善配三善道脩

羅下品心懷猜疑故云非正三善配三惡道如文

自分地獄非貪謂所受苦事非可愛故次下總結

本因觀此善惡無非心行故諸學者當好制心懷

應無差有逾影響自非大智孰能究之

結勸歸心

三引經會異

疏經中所列四惡趣者皆非受道之器故以脩羅足

之

引經中通指諸經上以脩羅攝在善門有云四惡

故引決之皆非等者出經意也屬之謂攝為惡趣

也

二示成犯相 二四分示

疏注中有三種下明成犯相初列趣境二比丘婬心

向前境下明自身造境也三為怨家將至下明非自

心外緣所逼也

釋成犯相列趣可解

二正釋三初列趣境二三初 初分趣 二明三趣 二初文相 二明六趣會 二初問

疏初文又二前列三趣後五種下約趣明報也

疏就中三種行婬即人非畜也

疏所以律合三趣論開六道者

雜合中初問以六趣中人畜各位餘四或合通號

非人故智論開者亦且通指今據智論云復次善

惡故有六道善中有上中下故有三善道惡中有

上中下故有三惡道也十善十惡各分三品

二答二初標

疏論據善惡故分律據通用故合

答中初文善惡即業報通用謂歸通

二次釋文

疏故律人畜不異由來解釋非人乃云鬼也若論此

戒但說非人天等不列可非犯也然下律中天子阿

修羅子餓鬼子地獄無文義是鬼攝此之四趣通用

是齊故合為一非人趣也

次科指律廣解上明人畜同諸經論故云不異由

來下釋非人示其俗局若下點當戒義含然下引後文以證即同宿戒及受戒問難中彼云非人難者謂八部鬼神天子等如文所引而不出地獄故云無文若同餓鬼故彌鬼趣此下結成上文合之所以

[疏]二復有五下明以五報分三隨分三趣有十五際是所犯境也

明報中五報離分三趣者謂以婦女形黃門男子別緊人非人畜故有十五若開非人則有二十

[疏]就自趣境初約覺境以明犯相二若向睡眠已下緊後三境以對覺境同成犯相

自造中三境雖不覺境對覺境者此戒四境齊犯又四境中上二生境下二死境

[疏]就後怨逼復分二緣前明怨捉將向前境後明怨捉成身行犯

怨逼中由開身合故約心論

[疏]問所以自身造境但明侵境不問其心後怨家逼乃問樂者答逼化無方意在無邊若假禁者事難常行怨但逼身心雖佛制故對境合無樂不犯文相可解

問詞牒前兩判欲彰開意答中初叙制必須開以大聖設教不定一端故曰無方禁即是制謂若唯一制不濟機緣故曰難常怨下明開中復制

八凡比丘二 初釋文

[疏]是比丘波羅夷

[疏]是比丘波羅夷者引人依法科也

第八釋文中引人即是比丘法科即波羅夷

[疏]佛譬如斷人頭不可復起比丘亦如是犯此法者不復成比丘故名也

二牒名二 初釋

[疏]就注解中分二初釋罪名後方便欲行下釋成不相

[疏]就初所以將罪以況斷頭者過之重也如俗極刑勿過大辟謂斬首也約刑制戒兩以通之故鈔引云如人有頭受諸根也若不毀壞能有見聞此毀壞永不能見故以類也

釋注罪名中初文前明事喻所以如下引俗刑比釋準俗制道事義相類故云兩通故下引示即標

宗爲沙婆沙文人之頭首具納六塵戒法亦當能通諸法故以此之故彼論云戒名爲頭能見著諸等色聞名身等美味覺意花嘗出離三菩提味發禪定解脫等寶知色陰等法廣如鈔記委釋

二斷頭喻

釋人又解云犯二篇罪可有上也若犯初篇如人頭斷不可復得縱有開懺障於道獄然於僧用則無成法故文云若作法已僧說戒時來與不來皆無犯突他解中即以初二兩篇對顯喻意二篇有餘懺已復本如人被斫殘有咽喉初篇永斥衆不容受故如斷頭不可復活故下引律證成無用僧無別衆故云無犯

釋若方便欲行不淨成者波羅夷不成者偷蘭遮若教比丘行若作教者偷蘭遮不作突吉羅除比丘比丘尼餘衆相教作不作盡突吉羅若屍半壞若一切壞若骨間若地孔泥孔行不淨者並偷蘭若道作道想若疑若非道想並波羅夷若非道道想道疑並偷蘭遮比丘尼波羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅減擯是謂爲犯不犯者若睡眠無所覺知不受樂一切無有婬意不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

三釋成犯相 二初總分

釋二若方便行不淨下成犯相中文分爲二初明成犯相後明不犯者開犯法犯初人分二初明比丘犯相後明四衆犯相諸戒同爾下更不解就前分二前明自作教他成犯相二屍壞已下境想相對成犯相就前又二初自作明輕重二教比丘行下教作明輕重文可解耳

犯相中總分凡四重初約法簡二就人分三心境不同四自他兩異一一對注分節文句

二教問 [illegible]

釋問死屍半壞行婬何罪答有二緣若唯重婬意入便偷蘭欲出不淨不犯僧殘若欲爲樂意者如十誦五分乃至骨間出不淨殘不出止蘭此是大婬戒不就僧殘結以不作出意故

釋釋中初科問何罪者若據注中明結偷蘭由婬殘境欲分兩犯故發是問答中初句總示若下則釋又二初約心分相此下結示今犯

二明境想分句

釋就境想中前之二句本境爲言後之兩句境差想

也

境想中分句前三皆重不開迷故後二並輕由境非故

二立義門二 初總標

【疏】義門分之廣如事鈔今略出之

二隨別分 初明制意

【記】初明制意若無境想不可定罪輕重

義門中制意以心有是非境有錯誤疑濫前三句重後二句輕除戒初句相應故重後四句乖差故輕

二明有無二 初正釋

【疏】二明有無者準律約戒不必具有今解無者是略也無別所以

次門正釋中撮律戒本二十六戒具出境想句餘並不出故須辨之

【記】有人云一切過境皆重則無境想如羅失者今解不然境雖通犯染起由心如律調部稍出約心明有無想即輕重也故知無者但是略耳

二斥非

斥非中初引彼解以羅失戒內色外色水風空等皆是犯境隨境犯殘不須簡辨故無句法今下正斥初立理如下引緣彼云非道想不疑殘開明羅失文略不出非理無也

三定門四五句 二 初明

【疏】三定四五句者

三中以律中列句四五不定且如初篇婬殺妄三戒並五句盜戒四句殺五句者一人作人想疑二人作人疑爾三人非人想爾四非人人想爾五非人非人疑爾盜四句者一有主有主想疑二有主有主疑爾三無主有主想爾四無主無主疑爾餘如鈔說具引但由第三一句結罪有無故句法不定如殺戒人非人想轉想爾本迷吉(以作非人殺故)盜戒無第三句者以有主無主想想轉亦爾本迷無罪(以無主物非罪緣故)若準鈔中則約本迷轉想對明今此一門唯約本迷罪之有無於義易解

二輕重相翻

【記】若輕重相翻境是可學生不可學迷同是五句如殘重輕等

殘重中迷重爲輕如人作非畜殺有主作非畜盜等皆緣罪境定有第三句故同五句殺重者即殺蘭戒律出四句今約罪緣入五句中謂殺蘭初二兩篇蘭罪犯提迷爽作提迷殘蘭吉殺則犯吉此

雖本迷不妨結犯律中不出謂一向無罪而殺縱
者

二明不犯揀下

疏若犯不犯相形則四則五謂前後俱迷非緣罪境
即定四句除第三位如處分想無主想等迷雖是定
而緣罪境即定五句如非道想非人想滅五想等
犯不犯中初標舉謂下別釋初明定四處分律出
五句今望本迷無罪故入四中無主想者律無此
句迷雖下次明定五此即總敘輕重二位滅五想
者此謂盜戒若作無主則是四句若盜滿五迷爲
滅五亦隨結犯故入五句如前或將本四入五如
擬識是或以本五爲四如處分是意顯彼義不定
不必依文

四五四五句二初標

疏四五四五者由是可學生不可學迷即互輕重

二隨釋二初從四至五

疏或從四以至五如實無主殺唯四句後轉爲主即
爲五也
四中初文從四至五者即約前心本迷後心轉入
罪境故

二從五至四

疏若緣罪境人非人想即五句也若本緣人轉想當
杌約從後心則唯四句前心謂人偷闌罪者屬於方
便想差所攝
次科亦合標云從五至四謂本是心境相當後轉
緣非罪境故云轉想當杌即人作杌木想前心下
節前蘭罪

五輕重二初標

疏五輕重者

二釋二初約

疏如文次第前疑重後疑輕以境是異輕本境故前
想重結本方便心境相當故後想輕以正犯時有心
無境
五中初文前釋兩疑後釋兩想制教同罪心業重
輕故分齊異前疑重下準鈔應云以本緣人人境
不捨臨殺有半緣人心故後疑雙闕故輕後二想
中有心無境者闕本境也

二約本境分

疏又就本境中疑重想輕以疑半心不捨本境故重
想則捨本從異故輕就後異境想重疑輕以想緣本
但是境差故重以疑減半緣於異境故輕
次科初明本境二句次明異境二句疑減半者以
疑猶帶半涉是非是於異境復減半心故輕於想

三明本異重輕

【記】此判輕重。據本重異輕爲言。若本輕異重例之。即是如殺非畜人爲異境可以例諸

三中初立義如下顯相。又如非道漏失。道爲異境等是也

三開不犯二 初標
二釋二 初總 除九制

【疏】言不犯者

【記】先總解不犯相有五。一作事無遮說不犯。如癡狂等。二制犯爲不犯。如最初人違略起。非無質可犯。三制不犯爲不犯。如律一切無婬意正念攝心故。四開前禁後說不犯。如怨逼想。五當戒別開說不犯。如文睡眠無覺故

不犯中初科注列五種疏以五意從後倒釋。初釋後二。即是通緣。後釋前三。即是別緣。第四即釋不受樂句。開前謂許身合。禁後謂制心樂

二大開三位 三別隨事

【疏】又開大位雖別通三

次科總惡雖別通者。即上五開大分三位。不樂無惑命難故。開睡眠不覺。當戒別開。最初癡狂諸亂

二別開三 初命難

【疏】[illegible]

【記】初言難者。命梵二也

二釋第二 初梵行

【記】梵行難者。爽殘二位也。恐犯此故。已下開之。餘之三篇有不開者。或是性惡。或由事重。或以重兼輕故不開之。有開反前可以例也

釋梵難中爽殘二位。標行體也。已下開者。爲護行也。餘下簡辨所開有差別也。文列三句。初句簡性戒小妄殺兩殺打飲用之類。下二句簡遮事重。如擬壞背別非殘之類。以重兼輕者。如牙角針筒過量坐具等。雖事是輕。須加重制。故有開反前者。亦有三句。或是遮惡。如輒教尼同坐同行乘船等遮機過故。或事是輕。離衣爭衣餘語二數兜羅綿等。以輕遮重。共女宿藏衣鉢非時入聚等爲防婬盜故

二會解

【疏】言命難者。恐被奪命故。不名犯婬。開境合教。制約心雖無文。約義許有。既不損境。暫移後過。不作永意。何過之有。殺妄兩戒。罪成無改。故並不開

命難中上二篇中唯開婬戒。初示雖開婬。下次簡四戒。初準文開婬。二約義通盜。三明不開殺妄

二別開

【疏】二別開者。諸戒中各有別相。故其開通。類例不一

三通開

如婬開睡盜開親等

別開中初叙諸戒相別即就別緣各明開義故不
一也如下略舉二戒盜開親者謂親厚意取又如
殺開瓦石誤著妄開增慢戲笑等

記三通開者如文最初者約初作人有略可犯故言
初犯未制戒者舉時節也初犯無過何等之時未制
戒前故不殺犯言癡狂者以不憶識是比丘故此通
諸戒

通開中前釋於初開未制也次釋癡狂開無心也

三四別開

記就前別開言睡眠者開怨來逼無所覺故不受樂
者開前怨家將向前境無染故一切無有婬意者
開身造境既無有心亦無境故

釋中三種並約怨逼釋之言怨有二一如王大臣
怨賊持刀淩逼是名强怨若親里故二愛染耕擾
名軟怨睡眠開者强軟俱開無樂無心唯開强逼
雖無文制準理合然無心無境者雖與境合攝念
當前必無染著故云無境

記四不共住

九不共住二 初釋文

記九言不共住者治擯名也

九中釋文云治擯名者若犯夷重滅擯永棄故不
共住

記佛言有二共住同一羯磨同一說戒不得於此二
事中住故名不共住也

二釋住二初標釋

記注解中初列兩同後反釋之此律解中但兩法不
同住如十誦中財法兩種俱不同也

釋注中初科上二句點注文同羯磨者衆法同也
同說戒者自行同也持奉無瑕方應說戒故此下
會釋本律二同並據法說法既加擯義不同財但
無顯文故引十誦耳

二顯益

記如多論中四解一既壞道法無所住用擯出衆外
生天龍鬼神信敬心故二現佛法無愛無情清淨者
共住不得者擯出衆故三爲息外道誹謗故四爲持
戒者得安樂住增善根故又齋將來欲犯戒者生慚
愧心不犯惡故

次科論中四義求佛操意初與四施生善益內外
分之二表彰法勝三滅惡益若不除惡必遭外毀

疏 此戒是初故繫解釋自此說文多約略也

記 顯繫意中上二句示當戒下二句勸後諸戒

戒 二大盜戒

疏 二明大盜戒

記 盜戒對不滿五故云大盜

記 前就內色起貪此就外財生染並由貪惑纏縛故犯形於次第

記 敘次中初明約境分異並下次明就心是同故下正斷列次謂境異須分心同故並內重外輕故有前後內色即有情形謂相形比幾

疏 就戒四意

疏 言制意者資財形命之本非此不濟人情保重戀著處深然出家之士理須捨己所珍以濟於物今反侵奪以自擁己自壞惱他過中之甚是以聖制意在於此

記 釋制意中三初敘財境然下次顯過狀又二上明為道專崇兩利下明違行反成兩損捨己除貪是自利濟物成用即利他己所珍者謂內外兩財珍謂珍惜物即群生據猶積也是下三結制意

疏 二釋戒名者

疏 問盜劫偷竊不與取等無非損財所以此戒標盜名者

記 釋名問中通列四名以徵別標之意偷竊是一種名者

疏 答云文不可具且列一名

記 初答可解

疏 有人言據俗大盜謂竊神器今言盜者對犯輕邊非此戒收故言大盜但以賊盜義通不別

記 次答初釋名前示俗名竊神器者謀篡國位也老子注云大寶之位是天下神明之器今下次顯今名輕邊即盜四已下止得蘭吉不至夷重故標大字但下遮妨謂雖有多名皆歸盜義故云義通不別

疏 有人言非理損者為盜公白取者為劫畏主覺知為偷不與取者明主不捨

記 後釋中初文非理取者因利求利侵奪於人公白謂強力直奪

二翻譯今名

疏然則偷之與劫名局義乖不與取者雖是名通然於義中有非盜濫何者是邪四句分之初與取不是盜二與取而是盜如偷分食錯得二餅等三不與取是盜四不與取非盜如親友意暫用等是以衆名俱不標戒若舉盜者名通彼此損盜義盡又無非盜之濫故云盜也

次科初簡餘三名上二句明偷劫名局謂公私不同義乖謂兩不相攝下明不與取名通義濫四句中初三可解故不顯相二約偷時食有限抵錯得不避即成重盜若下正顯今名言名通者反前偷劫也由此盜名該彼偷劫故云通彼此也言無濫者反上不與取也

二釋戒字

疏戒者能治之行能所通舉故云盜戒

釋戒中盜是所觀之境治謂能觀之智境智相合思修業成故名爲行

三具緣二初

疏三具緣成犯者此戒五緣

二初明人物

疏初是人物以盜餘趣不成重故

具緣中初緣雖通三寶至於結重多從末舉是以初緣通云人物對前非畜如後自分

疏物雖人主及主盜損還須人想若生餘想疑謂朋境則是輕犯非此戒收是以第二作人物想

二人物想

二中初躡前及下叙　文明疑想即境想中二三兩句

二簡想知

疏問想知二心有差別不答有同異也了境無疑曰知當境邃謂爲想俱能了境想與知同然知唯了境想通迷悟故與知異若以此心知是人物於下闕緣轉想不便謂實達境非迷忘故若謂人物想即闕緣不乖律文境想互差

問中或有立云知是人物故問決之答中初答知想差別上句通標了下分示俱下顯同異若下次明立緣是非前叙立知有益意謂若具緣中標云知者則人謂後闕緣中轉想皆是明了之心故不可立若下次明立想順教以律但有想差不言知故互即差也

三是重物

疏想雖當境若盜輕物不成重罪故次第三明是重物

四有盜心

【記】財雖滿五，若無盜心，本自無咎，故次第四明有盜心。

五辨離處

【記】心雖起盜，財未離處，損主未就，罪已不顯，亦未成重，故次第五明舉離處。

除三可解，總五爲三：初二是境，三四是心，五心境合。

二問答二初問不列方便

【記】問前後隨戒緣具方便，今此盜緣無方便者，答損財明盜便成重罪，有盜成重不假方便，恐涉濫故，縱有方便亦俱不明，但知未離已前並方便攝。

初問可見。若準事鈔須具六緣，五興方便，今此除之，故從是問。答中初示成犯齊限，有下次明避濫。不出如互用三寶、嬌窺壞色、寄借抵拒之類，但使斷損即成盜業，不必方便。然非一向都無，故云縱有不明等。

二問釋論不

【記】問釋論明盜緣業多少皆無輕重物者何？答彼爲成業受苦招生，故無輕重。如牛呞比丘但損一粟，五百生償，今雖遇聖，口猶示牛。律明持犯，盜輕開悔，得往盜五制重擯出，故使法律軌儀其相在此。

次問中釋論即通指化教，緣多少者，謂所盜之物多少不定，不約滿五以定犯相，欲彰教意，故闕示之。答中有二：初示化教但論心業，故不簡境。如下引緣以示，梵云憍梵波提，此云牛呞（舊時曾註云食之已入復出），亦云牛跡。智論云：昔作比丘，摘他一穗數粒墮之，其生無五百生作牛償力，今遇佛出家得道，口有牛呞，足有牛跡之相。律下次明制教須分重輕，由有懺擯所制不同，故須軌定；化教不爾，所以不分。

四闕緣二初

【記】四闕緣者，其相甚易，列句辨犯，講者通諳，世相無幾，時節可惜，故不出也。如其不解，試爲略舉。

闕緣中互具成闕，故云甚易；學者皆能，故云通諳。世下示不廣所以，如下生下所出無幾，謂非久也；時可惜者，恐虛度也。

二別闕五緣

【記】若闕初境，謂三倫闕：初非人物替人物處作人想；取二畜生物、三無主物，俱作人想，望本人物，不得境差方便。闕後之三，物本自無心，則非罪也。如前義門可以通之。此據小況人物並取爲言，若境殊心王物替張亦同前判。闕境還立如此，雖相舉一千從可謂達持犯者。

初緣中二句約小漫以大漫臨犯故非所論上二句總標初下別示三種異境替人物處而非本境故名闕境俱下示犯如下指麗即境差方便中此下次明迷心躡前以示同前判者張物不得披麥方便闕王物無心則無所犯對上小漫人邈無闕故云還立如下結歎

疏闕第二緣躡小漫者九句偷闕謂𢇁想疑心雙闕各三故有九也亦不勞出恐未達者聊試舉之

闕第二中則闕人想想疑境定心差雙闕心境俱差用此三種各歷三境故成九句亦下示意同前

疏畜轉想者

疏初須人想可得同境臨欲取時乃作非人物想躡後心時俱得吉羅然律但結前心之罪盜人方便故云人物非人物想取偷蘭此句既鉞諸句諸戒例同此解後不言也

轉想三中初句又三初明心轉須人想者示本想也心境相當故云同也臨欲等者明後心也躡下次辨罪相此下三例通諸句即下入句諸戒指[illegible]

妄等若據殺戒亦列句數但不敘前後心相結罪之義故云不言耳

疏二人物畜生物想

疏三人物無主物想罪或有無若先知人物後作無主想則有前心罪若本作無主無心故無罪也

三無主想罪有無者即約轉想本迷爲言今此正明轉想旁示本迷

疏二明疑心者初是人物對境生疑爲人非人物爲人畜生物爲人無主物

疏三明雙闕者初盜人物非人物替闕境緣也就非人物復生疑心爲人物爲非人物闕心緣也二畜物米替爲闕爲畜[illegible]邪三無主物替爲主無主邪並例準知如此處解除戒不釋

疑及雙闕同是疑心但前疑據境定雙闕約境轉耳作圖示之

初轉想三句
- 一人物非人物想 [illegible]
- 二人物畜生物想 [illegible]
- 三人物無主物想 [illegible]

二疑心三句
- 一爲人物爲非人物
- 二爲人物爲畜生物
- 三爲人物爲無主物

三釋第三緣

三雙辨三物
一非人物疑為人物為非人物吉羅
二畜生物疑為人物為畜生物吉羅
三無主物疑為有主為無主物吉羅

記釋第三緣兼物作輕想結前方便蘭
釋第三中如取蘭五意謂不蘭

四釋第四緣

記釋第四緣有盜無盜心前心吉雖本無非罪
四中有二初約先有後無前心吉者遠方便也下
句次約始終無心如開緣中獲掃親厚等取也由
前具緣不列方便故此開中須分二種當知先有
後無即開方便始終無者正是開心問前心犯吉
那云開心答望未動身猶非盜等故名開心若爾
至次方便轉入無心名開心否答身色纔動盜業
已彰但物未離未成根本是以據住次近並名開
第五耳問前心後轉與開想何異答開想有心此
據無心又前約動身後轉此約初心即轉如是思
之

五釋第五緣

記釋第五緣未離處輕重二蘭隨相分別
五中二蘭未與物交次方便也相交未離近方便
也或次或近有阻不成據在方便次近不定故令
隨分

二、別文釋二　初明緣起二　初緣起分二

記佛在羅閱城有檀尼迦在閑靜處草屋坐禪為人
持去乃作全成瓦屋佛令打破便詐宣王教取彼要
材為王臣人民所責無使入村勿復安止比丘以過
白佛因斯如上制戒
記就戒緣中初明盜緣二為王臣下所犯之相緣中
又二初作瓦屋打破盜戒遠緣二便詐宣教下正是
所犯

二、顯盜緣　一、知遠緣　一、約正釋

記就遠緣中明靜居坐禪者欲顯盜相動心辦行尚
留況餘滯境其過彌繁世俗常胥顧雍拜尚戶對家
人不知我亮受三鄉賞為無石斛斯皆道邪知足若
此可以自勵
戒緣中遠緣分二初示犯緣之意滯境資貪吝之
人世下引俗誡道顧雍吳志云吳郡人孫權為王
累遷官至尚書令封陽遂鄉侯還家而家人不知
後聞乃驚此謂輕其勢祿也葛亮姓諸葛蜀志云
瑯琊陽都人事蜀先主後收江南以亮督零陵桂

二問答

易長沙三邪家無一石之粮此罰輕其財利也

【疏】問瓦舍打破不犯耶邪答如見論解以損命妨道

惡法相學故勅打破無損財咎

問答中佛令兩難打破瓦屋恐疑損財有所犯故

答中引論出彼三過示其可打復衆佛勅明非自

爲

二明犯相

【疏】就犯相中營要材者僧祇云取飛梯二枚故取重

財早覺急制爲關教主豈是凡邪故彼律明後得無

學說自慶頌欲得寂滅樂當習沙門法止財支身命

如蛇鼠入穴又云衣食繫身命精麤隨衆得餘注可

【解】

次科僧祇初釋要財飛梯亦曰雲梯卽相戰攻城

之具是國家要用之物故云要財瓶沙王木坊中

有五枚故言取二故下出故盜之意檀尼已證初

果故云非凡此彰起教非實行故故彼下引證亦卽

僧祇彼云達貳偷耶（梵音之異）卽作念言我作第一房

上座次受賦我令出（因分房故）第二第三亦賦我出（今從

不出此緣）後續作燒成瓦屋世尊復勅令壞及取王材

作舍復見呵責徒自辛苦用多事爲自今已後止

此苦事依諸僧衆苦樂任時便習無事晝夜精進

專修道業符諸禪定成就道果遂說三偈以自慶

初偈如疏引初句標所期道果寂滅卽是涅槃脫

三界苦故云樂也次句示修因因卽是行行依於

教卽三學八正是沙門法此上二句三偈並同各

下二句有別並是成道之緣初卽少欲行上句法

說下句喻顯多欲多惱損害形命少欲無事資養

安道蛇鼠入穴相似法故支持也卽經云多求利

故苦惱亦多少欲之人無求無欲則無此患是也

第二下半明隨緣行身名有待必假資緣非别所

懷繫命而已隨得隨受不擇美惡卽經云於好於

惡勿生增減隨得支身以除飢渴是也第三下半

明知足行偈云一切知止足專修涅槃道上句謂

隨於四事受用有餘下句謂心存聖道更無餘務

此之三偈卽是頌前要行初偈頌前止此苦事次

偈頌前依諸衆僧後偈頌前專修道業又此三偈

上二句並滅道二諦各下二句總明苦集二諦初

二釋戒本二初敘意二正釋二今初

是多欲苦二即多貪苦三即無厭足苦三行對治如上所釋即知苦斷集修道證滅尊者道成無學說此自慶以示未悟故云欲得等

疏戒本中約文求相事在弘演諸律明盜其相極多後學未周何由總括然余所撰事鈔隨戒釋相文亦具矣恐本未見故略解之然則盜相雖分要知足者可有斟酌自除隨境何由通曉

戒本中敘意為四初推講演諸下敘相繁未周諸未能偏覽諸部律論也然余下指廣生起然則下示難勸學隨境諸臨逐塵緣者

○二正釋二初總分

戒若比丘此義如上

疏就戒句中文分為六初句能犯人在村若靜明盜物處不與者下明其心差王臣已下為俗法斷上三明其盜本不通諸戒下二罪指如上解也

二釋二處二初標科二初釋村二初總二初正

戒在村落

疏村有四種一者四周牆二者柵籬三者籬牆不周四者四周屋也

疏若村靜處者遮惡比丘心生罪網也彼生疑意村中有主護是強靜處犯盜可亦制罪故今張網羅廣布罪目但是有主以我心盜非理義立何得無愆故列空有二處用收罪人

總釋二處中初科上三句緣文略示辟制造過即懸比丘心戒標二處即出罪網彼下委釋初敘懸比丘心故今下釋出罪網綱維並綱上纜故列下結顯空即閑靜處有即村落

二別釋二初村落

疏村有四種假以事明必過於此理亦通攝據文約相五種圍之對五不周則有十種餘者不出例此二義

釋村中初示義通但取有物周圍不必此四故云必過等如僧祇渠溝壘等圍皆名聚落據下點文相言五種者一垣二牆三柵四籬五屋屋字有誤注中亦脫相字疑安釋今此五相中或容餘物間接皆名不周則又為五注中第三且據牆有籬間餘者準知或可五物二對參間自有十種一垣牆二垣柵三垣籬四垣屋五牆柵六牆籬注此句誤七牆屋八柵籬九柵屋十籬屋三對有六四對有三五對作一準上作之除下指例言不出者

即渠塹等二種謂周不周也

疏若閑靜處

記即村外靜地者若地中若地上處若架若檐若空若架上若村若阿蘭若若田處若處所若船若水若私度關塞不輸稅若取他寄信物若取水若楊枝若園果草木若無足衆生若二足四足多足若同財業若共要若伺候若守護若邏道是名處也

記言閑靜處者注解村外也就文明處通村內外者總舉盜相之緣位也

釋靜中村外謂背聚落行來處已外曠若地也

記就分爲三初十二種明物處差別次取寄信物下八種明物體差別若同財業下五種明契要差別此之三位隨盜財物皆據有主以入盜科若無主者則不名犯今總明主後就文消

別釋中總分爲二前分三位今下次列二科明主

記計主物者於物自在集散皆得故曰主也大約以分不出三位

總舉中初示主義集謂聚積散謂費用大下分主

疏初明三寶二盜別人三明非畜初明三寶

記謂知事者掌用此物罪福大深如大集中非塔非淨何能監護縱有盜疣

三寶中初科上三句敘罪福二皆深者由境勝故如下準教簡人彼經云僧物難掌佛法無主我聽二種人掌三寶物一者阿羅漢二者須陀洹（此二聖人）復有二種一能淨持戒識知業報二畏後世業有諸慚愧及以悔心如是二人自無盜疣（此二淨人無盜疣也）

疏初盜三寶總而爲言有守護者隨盜滿五皆是極重佛物無護如梨奈耶斷施主故餘廣如鈔

次文兩判初望護主佛下二斷施福並犯夷罪鼻奈耶云若盜佛塔聲聞塔等幡蓋皆望斷施主福邊得業捐不受即波羅夷 若準鈔中佛無我所例非人結蘭今文不出故指如彼

記言佛物中有四差別

記初佛受用物者如堂宇衣服及以金石泥土皆爲

佛像之所受用者不得差互俗擬供養生世大福故
律云若是佛圖坐具等者一切天人供養同塔事故
所以不許者莫不即體法身之相表處是深不得輕
記
佛物中初科分三初示物相故下引律證所下徵
所以法身無相隨物以彰故此諸物即法身體

二屬佛物

疏二屬佛物所以得轉者由本施主通擬佛用故得
貨易不同前者曾為勝相故唯一定也
二中初標示即錢寶人畜等物所下明開轉所以
不下對前簡異

三供養佛物

疏三供養物以幡華等衒貨易者事同屬佛可以義
求
三中物別轉易同上

四獻佛物

疏四獻佛物者開侍衛者用之義同佛家之所攝故
如疏後多有施法者法師說法誦經者亦取分故餘
廣如鈔
四中初標示物即飲食果實等次明用與初判屬
侍人今時掌佛廟人義通道俗次見云佛前獻飯
侍佛比丘食之白衣侍佛亦得食之如下引例論
云若施法者分作二分一分與經法一分與誦經
說法人謂彼雖施法而人義分例今侍佛得食無
疑古記兩云若用常住僧食供佛還彼用否答法
苑云後還入常住

一法物二種 隨釋

疏若論法物亦有其四

二隨釋二初明受用物二 初正判

疏一法所受用者謂紙素竹木上書經像或箱函器
襆會經盛貯通定永施不許改轉此則一定敬同聖
教皆是滅理之所依持故有損益並望涅槃而生罪
記
法物中初文前出物體皆下示所以紙素兩舉止
是世物但望所詮乖與無價故

二燒經

疏有人無識燒毀破經我今火淨謂言得福此妄思
度半偈捨身義在明典兩字除惑亦列正經何得焚
除失事存福也
次科前出謬見（世中妄傳毀偈得燒故經不見此謬為知謬也）此下次據
文斥上引半偈捨身者一彰如來求法之勤二示
如來重法三顯正法雖聞下引經證兩字除惑顯

佛法功深舉少況多其過彌甚儻提來苦勿遜厥
徒二緣並出涅槃經彼云佛告迦葉菩薩言過去
之世佛日未出我於爾時作於雪山唯食諸果食
已繫心思惟坐禪經無數歲不聞如來大乘經名
修是苦行時釋提桓因自變其身作羅剎像下至
雪山宣過去佛所說半偈云諸行無常是生滅法
乃至聞此半偈心生驚疑汝今幸可說竟此偈羅
剎答言今我飢爲飢苦所逼實不能說我即問言
汝食何物羅剎言唯人煖肉其所飲者唯人熱血
我復語言且說半偈我聞偈已當以此身奉施供
養羅剎即說半偈云生滅滅已寂滅爲樂菩薩偏
於石壁樹道書寫此偈已即上高樹投身樹下身
未至地虛空之中出種種聲乃至阿迦尼吒聞時
羅剎還復帝釋形即於空中接取菩薩安置平地
云云又經云善男子若復有人不知如來甚深境
界乃至輪轉生死增長諸結多受苦惱若有能知
如來常住無有變易或聞常住二字若一經耳即
生天上後解脫時乃能證知如來常住無變易等

二相從物

三僧物二初總示

二別釋四種初常住常住

若事在福者如施主作橋井等事隨在前生緣壞
則失名事在無作今燒故壞其事亦爾
隨餘之三相可以準前
指餘三中前二轉易後與侍人並同前判

四分律含注戒本疏行宗記二上之二

四分律含注戒本疏行宗記二上之三

隨就僧物中則有四別
僧物中前二處處永定通名常住但前無分義後
是可分故加常住十方以簡之後二俱是即施通
名現前但前局當處後通內外故加現前十方以
別之
初一常住常住物如衆字田園人畜米麥屬處已定
不可分割必欲惡給餘寺據唐和與若直遷者是名
盜損或有主掌自盜不望十方不滿階取計五便與
極重如僧祇中衆集得僧亦不可分故

二十方常住
二釋正明

初中分四初出物體竝下示名義故下明結犯餘盜望主此義易知故文但出主自盜耳如下引證

疏二十方常住物如微附等見熟之食本擬十方開解同僧有盜此食望護結重望僧結輕以僧分業無滿五故

二中初列物體本下示別名通名同上故不重出有下明犯相有二望主重者謂餘人盜望僧輕者卽犯偷蘭或主為同盜或主自盜問二種常住並通十方何以前不望僧後望僧者尋文可通

二問答

疏問望護告僧是僧皆徵未知他寺奴畜得否答不合也僧具六和隨處皆是人畜別屬義非通使使既是局食亦如之

問中通謂他寺奴畜彼此通僧應得食故答中初句判定僧下釋所以初示僧通之義人下明奴畜不通鈔云行至外寺私有人畜用僧物犯重以施主擬供當處僧不供別類非福田故僧家人畜犯吉今多私畜侍人僕食於僧食明文犯盜之

三現前現前

疏三現前現前物如今諸俗以供養僧無問衣藥房具並同現前僧也如中含施招提僧房所謂別房施是也又如經中僧鬘物者此梵本音唐言之對面物也卽是現前對面之施耳鈔引音解謂花果者隨字顯相乘其事義也

三中初示名體如下引證中阿含經阿難受別房用施招提僧所謂別房施卽翻名也謂以別房施現前僧又如經者卽涅槃文初翻名顯相鈔下點示皆非謂事鈔中誤用音解彼云房字是招提物華果是僧鬘物卽取華果結鬘之義故云隨字顯相華鬘不辨卽是乘事義也

四十方現前

疏四十方現前物如僧得施及五衆亡物以此物施通擬十方有僧皆得故此顯分廣大無邊及論立法不可羯磨制作通法用約十方隨現集者皆有其分故曰也若未羯磨盜者偷蘭以十方僧不滿五故若羯磨已而行盜者隨其輕重據現結正既定罪相隨務則多講至於此引鈔解也

四中初簡物相以下示名義制通法者卽白二羯磨若下定犯相輕重兩判準善生經初犯蘭者由

求作法人無張散設十方結後猶標眞者既作法已入有數限故說所盜經五兩結

二別入約二 初正釋

【疏】二盜人物就緣分三初明掌護損失後明被賊盜相

二別釋二 初掌護損失

【記】初中鈔同鈔引簡見論中若守護財物謹慎不解而有盜者私竊而取成盜還取者望本主結若以非護主能禁之限故也若反此者守物須備以本盜人賊守護故是須還他若不還犯

次別人物釋中初科上句指廣彼約二主分爲七種一掌護損失主二寄附損失主三被盜物主四賊施比丘物主五枚囚縛賊主六狂人施物主七守視人作主頒處如彼須者尋之下引善見即彼初位論中初明守護謹慎望本主者有二義故一非能禁二無損償本主索償反成盜故若下次明慢藏反上二義故從守護

二明被賊二 初正句辨相

【疏】二被賊奪者如鈔所引義張二位謂現不現結罪時當隨二主心絕已不若財主已絕賊主得定此不可奪如律賊復奪賊二財主雖定賊主不定此則可奪以緣不具故三財主遲疑賊主已定此不得奪以緣成故何問本主四俱不定此則敗得由心不定案非通暢故也今以四句可約判之

次科標句中初總舉現不現者即對面現前盜及不現前盜二主謂財主賊主若下別列初後二俱可解次句以賊心猶豫盜案未成故云緣不具也第三反之故不得奪

二問答釋疑

【記】問今有賊施得取物不答據理成也以物非定屬隨彼作主如似世錢可定屬也隨人隨用隨處隨定隨損隨結可例通之

問中恐疑共盜故開釋之答中初判定以下釋所以如下舉鄰例通

三明盜物二 初七聚

【疏】三就所盜略舉通收情非情道並攝盡矣如鈔所引明了論解恐不見鈔故又引之

三中標文初總示如下生起

二分科二 初引文下

【記】如彼解云盜義極多且約六根起非法行若偷六大亦犯重罪

釋中初科六根即約能盜以攝所盜六大即括所

二明與奪物之體

盜以顯能盜故知盜境該通無窮

記何以明之如諸仙人是習行師有人蛇囓作仙人書見者皆愈然須價直比丘欲書偷看不爾損與不損看時即犯以此例諸秘方要術不許人傳偷見進修何妨在五所謂眼盜下根例之如誦呪治病欲學須直比丘密聽計直犯重偷錄得觸亦例此知若要方術病緣即差得直方與得直驗寫比丘受學必緣得差不與價直故犯重也

六根中初句徵起如下列釋初委釋眼根習行師從論合云習行蛇毒藥師（蠍蛇以習術行）螫施亦反謂虫行毒也下下例餘五根

二六大

記大約六界前地水火可知如律中有呪蟲藥涂比丘偷捨不與價直是謂盜風若起閣斜臨妨他起造是名盜空習者識界也人有伎倆不空度他得直方與比丘方便就他學得不與價直即盜識也識不可盜以無形故但可從緣盜其智用耳

次六大中大謂六皆廣遍界謂六相差別體同名異前後各標就文初略指前三如律下引釋後三初明盜風若下次明盜空智下後明盜識伎倆謂藝能也識不可盜者謂不可盜去但其機巧爲人所學故云盜耳

三非畜物

記三明非畜物者如上文並已明可尋鈔中罪輕重也

非畜中指上文義者近指當戒具緣闕緣遠指篇前境差方便下指鈔者彼明盜非人物有主望主結夷無主望非人結蘭盜畜生物古謂犯夷今師準十誦多論但結吉羅

二消文相三 初物處差別 二初地小 二別釋十三 初地中

記文中處者總舉用敘其相也

記初地中者恐人不了處之所在故以相列令知犯境不得迷也如律中解即地中伏藏有主守護若盜此物計五成重今約律中佛地僧地若有伏藏隨出隨屬佛僧二位亦無還主及還與王可如鈔中捉寶戒說

次物處初釋地中初明列相所以如下引釋指如鈔者彼云地上屬王不論地中如給孤獨聖人亦取此物故知無罪

二地上

疏二地上處者如今道地所得物也

三乘上

疏三言乘者謂象馬等乘也就此乘上有財欲盜離乘便重即以乘為處也若欲取財無由得離雖乘行百里千里但得偷蘭後離方重若象乘盜心絕乘離即犯重罪僧祇盜四足者隨向所期足滿犯重不臨所向者經本期不定舉偏即重本主來逐心未得者

記乘上初示物就下辨盜初明就乘盜物若乘下邊乘俱盜又二初正判借下引類

四擔上

疏四言擔者謂所有物負於步擔義同前乘可以兩分

擔中亦約擔上盜物及連擔盜判犯不同故云兩分

五空中

疏五言空者明了論中約有辨空結罪如上今律明空謂有衣物鳥等從風所吹有主之物而加盜取明離處者即空異處是名離處故善見云盜空中鳥左翅過右翅尾處至頭上下亦爾俱得重罪杖遮不既者謂十誦中有主鳥銜重無主鳥銜者附

空中初標與彼論約起開便他空處故云約有辨空今下正釋初明空處故下引示左翅過右約橫飛說尾至頭處約直飛論上下可解以空無分齊遠約鳥之飛動以明離處之相十誦彼具云謂有主鳥銜是物去比丘以偷奪是鳥物彼雖異若對鳥銜是物去比丘偷心奪是鳥物偷蘭遮此奪鳥物望人結罪亦應約空辨處故此引之

六架上

疏六架上者謂衣架檯有財物也若盜離者即以為處如十誦中取衣不取架持架將去不得重後離架時方得重亦同上判義相似也故又出者知無異也

架中初示處若下辨犯亦下指同謂同前乘擔離合兩判故下顯重意知無異者若不出相不知同故

七村盜

疏七言村者謂託村為處律中初約盜物後盜村體或以機關攻擊強力水澆言辭辯說誑惑而取皆重

七中初盜物者律云若村中有金銀等若牽挽取初離得重是也盜村體者即如所引攻擊水澆擴壞也強力者律云依親厚強力而盜取也言辭辨

八阿蘭若

九田處

說者誑謗取也說音稅

釋八阿蘭若者村外空地二位同村可知

蘭若梵言即翻空處二位同村即盜物及體律云空處有金銀等又云若以方便壞他空等是也

釋九田處者田有多種百穀所生之處總名為田律中兩相如上村解十誦云若為田故相言得勝者重不勝者輕若作異相過分勝者重僧房舍者亦爾不言理之曲直如尼言犯殘中但得述理官占無犯不許橫言今以義約若後主想決則應屬已若不定者應非重科

田中初示名相律下引釋初本律言兩相亦即物體十誦相言謂詣官詞訟得勝重者謂非理而得不如字說彼作不勝若作異相者彼云若不勝已更作相若所得地乃至滿五得彼羅夷兩作標相取也房舍準田以判故云亦爾不言下決文不了又二初準例決即約理之曲直明犯不犯尼下脫相字即尼相言戒聞述理故今下次約義決即就主心定與不定判犯輕重縱是僧地前主心決奪亦成重

十處所

十一船處

十二盜水

釋十處所者或店肆作處如是非一亦有二位如上列之

十中初示相處所語通故云非一律云若家若市肆果園菜園庭前舍後若復有餘處等亦下判犯盜物盜體二位同前故略指之

釋十一船處者亦有二科船中盜物即船為處若盜船體如僧祇中解船筏時越動時偷蘭離斷繩未離者偷蘭斷繩離處方重善生流水中解船離栓即重

十一初總示舟下別釋初明盜物若下明盜船僧祇中明因果分齊次第之相善生離栓亦同栓亘月反橛也

釋十二盜水者律中但明所損不出分齊如僧祇中說灌流水或一宿直一文乃至四五比丘為於佛僧復自為盜壞彼渠得越水入田蘭滿五者夷摩得伽云計彼功工過分而用水滿者結重

十二初示本宗通漫律中但云盜水中金銀衣被魚鼈及壞他水處等如下引他部顯相僧祇前明主者計價下明比丘盜損為佛者他緣亦犯也渠

十三關塞二 初釋

二釋二初引 文以示

即水準伽論二義判犯一詐增工二用過分

疏十三私度關塞者

疏如律比丘無稅白衣應稅爲彼過物故制重如十誦中比丘應稅不稅亦重雖不爲過而示餘道以不被稅爲他過物故犯罪也如多論中持國禁物出界入死罪故言重者但違王教故得吉羅薩遮經云不輸王課非盜也又僧祇云一切出家人不稅若買賣人應稅

十三中初科本律比丘無稅者謂官不稅比丘物而爲他過物也十誦初明自稅謂有國土稅比丘物雖下明爲他免稅多論兩斷論云若國禁物出王界者入死罪若比丘持出律師初言得重後云不入重但有違王教吉據此縱令官稅比丘物而故不稅者止得吉耳此則決前十誦結重之文下引經律文證顯疏遮尼犍子經云何等不應稅世尊弟子比丘比丘尼一切外道出家人物是名不應稅若賣買者應輸是名稅分齊課即稅也（比準不稅無犯但是隨身道具若賣治生不稅即犯十誦犯吉）僧祇同上

二科須方便

疏若官稅比丘方便自免者非犯一本不共買二非理稅我故上文云比丘無稅法也若成犯者賊來劫我方便隱物亦應犯重然有白衣官稅其物比丘爲隱如律科重

次中初明不稅無犯又三初約義定故下指文據即四分多論等文若下引事反質然下次明爲俗故犯如律即上四分

二物體 二初標

疏次明物體

二釋八初取 信物

疏初云取信物者律中持人物在右手語離結重若本左手持物盜心不還須捨盜心方移右手不捨而移是名重盜如是類之又十誦云若貸他物抵言不貸故妄得提如善見中偷方便故吉羅十云若先用盡後斷當已得重先斷當後離處方得夷受他寄物亦爾善見云若負他債比丘持去無盜故無罪也

次物體中初信物者謂人寄附之物前引本律就身爲處文約左右手以明犯相餘身分亦然故令準類律云頭上移肩上肩上移頭上左肩移右肩右肩移左肩下引諸部初十誦明貸寄前明抵拒

二取水

三楊枝

犯提者見結吉示不同故下文明犯重先用蔽
者謂已用過他所貸物後斷當者謂主來求索抵
拒不還犯先斷當者謂貸物猶在故約離處方犯
受寄亦爾者抵拒斷當犯相並同文引善見謂負
餘人債比丘輒爾為他持還但不成盜護恐有罪

記二取水者律中隨地水器盛而盜隨滿結重僧祇
若以筒就孔中飲滿者重若稍飲數止咽咽偷蘭若
器先塞盜拔塞時越注入器中蘭注滿者重若注未
滿即傾與重以倒本器中偷蘭漸漸斷未離處蘭
未斷繩俱蘭酥油蜜等例同

二中律約器盛者文云大小瓮及餘種種水器若
香水若漿水若取者央僧祇前明以筒盜飲稍抑
少也若下明持器盜取雖下約連器持去下例酥
油同上三制

記三楊枝者義同上相律隨有者便隨言之
三中同上者亦為隨盜滿五成重律云若一若兩
若衆多若一把一擔等律下遍示律文列相之意
謂前後所出隨據有者為言非止此數

記四因果菜木者如上僧物中鈔中廣引
四中初科指上即常住常住物下又指鈔即盜戒
中彼引大集云盜僧物者罪同五逆隨損一毫則
望十方凡聖一一結罪又引方等云五逆四重我
亦能救盜僧物者我所不救等彼又廣引諸律明
用得否撿彼看之

記僧園果木比丘多犯以我寺中不謂有犯然立寺
者以盜無我之僧苟有施為無非為解脫故今不思
此取他衆人所有之物以為自保此罪大也如僧護
日藏分中特可畏也故須深思
次科初敘喜犯然下次彰業重初明立寺之本今
下次明盜取之情如下指教勸思僧護經彼因耶
舍遊海邊見五十餘處地獄多是侵盜僧物現受
苦報日藏具云大乘方等日藏經佛對日藏菩薩
說諸破戒受苦等事鈔云別人得用僧薪草者此
要具戒清淨廉僧法者若行少缺得罪無量

記如僧祇中僧地種果有功聽與一熟乃至菜瓜例
與一網若於園中搖樹果落地持云方重若就園內

食讀者結罪十誦僧園樹華聽供養佛大木供僧皮葉隨比丘用僧祇院內樹薪供僧食用若無定限應取乾者

三中僧祇初明貿功一熟謂一番熟者與之一斛亦約一番採摘若下次明盜果十誦樹華償用供佛不成互用皮葉及僧祇樹薪並開別人取用準前明判要須戒淨

六二足二初

疏五無足者律中蛇魚爲初有主盜取故僧祇云若以籠蛇等盜取犯重若嗔罵言何以籠繫即開放者越五分若壞殺具無犯不應爾十誦摩得伽中壞網慈心吉羅

五中律文先列蛇魚彼云及餘無足衆生故云爲初僧祇初明盜取彼云無足者所謂蛇蟒或蛇師比丘盜取蛇或價滿五皆重今云籠者疑是文誤若下次明解放下引律論壞具皆輕以非盜故

疏六二足者盜人爲初

六中人爲初者律云人非人鳥乃餘二足衆生有主者重

疏約律盜人令出家去如上可知既非僕隸則非剛屬故違王教如上多論

盜出家中初明成重如上即約有主結也既下揀經謂僕隸等損主故重餘無所損止可結吉故指如論即上度剛等普見亦云盜人無罪者謂主人兒落度父母所遣等將去無罪是也

疏義言若他兒子賊奪去將便損父母依報力用屬賊是強不得教走若自走來則不負賊故十誦中賊捉弟子將去師還奪取犯重賊未決想無犯弟子自偷身來者不犯如昔解云師不得奪身自得走者父母感子力強賊奪得重已屬賊是強師闘奪賊故重兒報正體是強賊得力用則弱走是強報相逐關用隨來不犯

奪賊中三初以義判前明賊奪成重子是父母所依假其力用所攝處重故屬賊強不下教比丘遣盜教走成重以損賊故自來無過以非意故故下引證可見如下引昔解初牒前兩判交下釋出所以初明師犯並意兒下次明自來無犯兒報強者

自所有身非他屬故賊得弱者非所生親復非屬主故强報相逐者身隨已意故弱用隨來者賊無分故

【疏】十誦云見他奴婢語言辛苦何不走去如語者羅夷一足闇夷二足重若奴已叛催令疾去隨語得重或言此儉彼豐奴即叛去不教故不犯或問豐樂逐比丘去仰夷使者逢難喚走皆不犯

三中四段前二教走成重後二不教無犯初明誘引若下次明催去驅疾也或言下三約比丘語彼或問下四據彼問比丘

七八明四足多足

【疏】七四足多足律約畜論亦可準上

七中律云象馬牛駱駝驢鹿羊及餘四足等多足若律云若蜂若百足及餘多足等並約有主成重故令準上

【疏】同財業者謂違契要故此引也據此同財其相多種或資生同如今師資同活等取五即犯不假半分以彼同財各欺負故或同活生共營財業若生心盜則須許分滿十方盈五是我分五欺彼故

同契差別中初科前示犯意以同財業本無有犯但望違契有成盜義故云在此引也律云同事業得財物當共此契要也以盜心取五若過犯重即違契也下辨犯相初二句總標或下別釋初明資生同謂彼此有財無所簡別故取五即重次明同活生者謂共營生得財各半故取十成重活生或是營偏

【疏】言共要者

二中要即約他

【疏】律舉行盜先要共分如上律中弟子偷師衣誤得已衣須分一半與共要者以同要時但云得衣不論自他皆分半故

初科上二句示犯律云共他作要我當某時去某時來若穿墻取物若道路劫取若蟾從彼得財物來共分如上律中即前錯謬中偷衣文也

【疏】如僧祇中兩教作者自共制言從今得衣二人共分一人得衣便自念言後得不必及是便解制云從今各任相蘇先得衣者半濟紨夷又得衣兇願已言且置汝邊便解制聞又聞欲施便解要越有二囊緒

衣者要共覓衣一得好衣解要二得好衣墮罪三不覆解要如上犯罪三階列之後二句中不得重者由初立要入手共分以不捉衣解要故輕

次科僧祇二節初約受施違要前明共制兩教謂兩人互教一下次明各解有三初貪好故解入已故重相讎彌相疑即疑分二隱藏後解闘三闘施先解吉此二並未入手故輕如後所決有下次明糞衣違要初明共要一下明各解又三初列句次句下略牒字第三句上略不取字如下示犯初句重次句蘭後句吉故云如上後下出後二句犯輕所以

疏善見云期時共去中前中後今日明日今年明年相要不絕相當者重不如要者輕

三中善見上明作要下示犯相相當者論云時處相應俱得罪不如輕者彼云若不從教教中前取而中後取教初夜取而後夜取教白月取而黑月取教此年取而後年取教者小罪論曰取者波羅夷此謂尊處爲言若本漸從不定時日隨遂成重

疏十何候者謂財便利覘候處所相期進不得財必共故也縱得不共爲候亦犯

三中初約共要犯覘物罷反覘看也律云我爲往覘彼村若城邑船渡山谷人所居處等於彼得物一切共盜取成重等縱下次約受教犯雖不共分盜戒教他能所同重故云亦犯

疏十守護者爲其掌錄所在追求隨得共之故言此也若先不要但爲守護既不同心盜亦非犯

四中初明共盜犯律云從外得財我當守護若所得物一切共故若下次明不共非犯

疏十遮道者相望通塞防慮外人得財共之故曰也僧祇二人共盜一人守門一人入取解時俱離本時俱闕離時俱重

五中遮即佐反遮弈守路也律中或作看道初示犯相通謂無人爲礙塞則反之律云我當看道若有王者軍來若賊軍來長者軍來當相語告若有所得一切共是也下引文證同犯可知必非同意爲守同上已上五種前二則通盜者互違後三但

二第三句三 明不與文 釋文

複共盜同別

釋不與

疏文言不與者明主不捨心任私之或我盜也

第三句釋文中心任謂已得自在私之謂不與他

共

記他不捨也若他物想他所護想有主想非己物非

暫用非同意故也

二釋注

疏注中他物想者非己物也他護想者非暫用也有

主想者非同意也物雖屬主同意破用雖盜無過故

以此解釋成有主

釋注中即用注文後三非句配前三想對之可見

二明離處 切盜

疏上雖約物明盜然結正時終須離處因明十種

離處中以盜戒成犯雖約離處然其離相不必物

離故以十門括示差別

二別釋十門 文

疏一文書成明離處者如今持律判亡僧物輕重互

斷下筆成犯善見云書地作字一頭時輕兩頭時重

二言教立善見云口斷多端偷夏喝大律中言辭誑

惑取是三移標相者善見盜心取地移標得一寶亦

重四壞色如律隨下犯五異色如律壞本色故六轉

齒如十誦擲蒲移棊子等七離處非犯如祇驅牛馬

心疑故非犯八不離處明離處如見必得不疑動即

重也九無離明離律中攻擊破村燒埋等十輕明如

空中等相廣如鈔引

初中凡判亡物判重入輕夷判輕歸重闕但取文

成不待物離善見書地者謂作契書判斷田地一

頭輕者是方便闕兩頭重者即究竟果二中口斷多

端謂强詞巧辯非理而斷偷夏喝大如施十夏者

物貪心欲取未滿言滿律中誑惑即邪心勸誘上

之三相並望發言決得無疑皆成夷重三中標相

即今丈尺度量之物一疑重者善見云地深無價

故四中如律離部云時有比丘易他分物籌佛言

犯夷波離夷又有比丘盜他分物籌佛言直五錢

波羅夷五中並指離部文云若破若燒若埋若壞

色佛言波羅夷上三四知九中所引六中轉齒謂樗蒲即

骰子棊子多用牙骨爲之樗蒲即塔博之名今謂

先有約物而盜翻彼采或轉已負爲勝或轉他勝

爲負財他滿五皆重七中如衹即僧祇如前業中具引入中如見即善見彼云空靜處盜決得無疑如擲杖空中必無不下故動即成重九中攻擊如上盜材船燒埋等如五中引十誦明者示不盡故下指鈔者彼云如空中吹物盜烏曲弋斷流水注等即上物處中已明

二明盜心二 初文

【記】盜心取

【疏】文言盜心取者明心應境也欲明行盜心業須具必兼兩緣以成一盜故注解云賊心取也

盜心中釋文初標示總意應猶解也上云不與是境此句即心欲下出立句所以兩緣即心境

【記】賊心取也有五種黑暗心邪心曲戾心恐怯心常有盜他心又五種取決定取恐怯取寄物取見便取倚託取或依親友強力若以言辭辯說詐惑而取者

二釋注二 初標

【鈔】

【疏】律中具出二五盜心

二隨釋二 初五心 初文

【記】初云黑闇心者謂癡心也愚於教行不肯修學故於盜境生可學迷律云隨作結根本是也即如上引知事比丘互用佛僧物隨滿犯重也言邪心者謂邪命也貪心規度爲財說法即是以利求利惡求多求外現清白內言邪濁故五分云諂心取財是盜也言曲戾心者即瞋心也與少嫌恨現相宗多或示威怒相拼也言恐怯者謂迫嚇也或說地獄惡報或說王官勢力而得財者如摩得伽云強奪取是也言常有盜心者恒懷規奪得物乃休也

五種心中初文又二初通示心相引律隨作犯者則知此心通犯諸戒又云更增無知罪則不學無知亦同此耳即下別指盜業即前三寶境中已明

二中初示名邪命謂邪求養命貪下列相規謂希求度即籌慮規度說法事同治生販易故云即是等也故下引證三中初釋名曲謂非理戾即忿怒與下示相嫌恨約內心威怒約色相四中示名迫謂以事逼切嚇謂說時作其大聲或可作逼謂抑逼也或下顯相說地獄謂畏託聖法王官謂倚恃豪勢如下引證第五可解

二釋五種取 二初舉數

【疏】又兼此心云五種取者取是其業對境行事也

次釋五取標簡中前五約心不出三毒若就盡說莫非希物五並貪心若約別論如文乃異初二及四並是癡心三即瞋心五是貪心又前五種外相非盜故約心論後之五種內外俱盜故從外事

疏言決定取者心意已定必得如期故曰也言恐怯取者示身口相令生怖畏故取彼財如十誦中輕慢抵突而取他物是也言寄物取者或全抵債或以少返他是也言見便取者伺他慢緩陽作陰伏之類也言術誑取者或假名聞威德或恃親友形勝也

第二引十誦文疏輕慢謂倨傲抵突謂觸犯四中慢緩謂不勤收舉陽作謂詐作餘事陰伏即潛藏他物五中二相假名德則通自他恃親友則唯在於他形勝謂位貌過人者如王臣貴族等

疏除法云或依親友下律中隨緣相下皆引此言當今季世多弊斯犯故聖制有以也文相易耳

除相中初示律文律列物處十三種別一一處後皆出此二相當下顯制意弊猶滯也下句點文以其事顯不勞釋故

鈔隨不與取法

疏文言隨不與取法者結罪分齊釋成重相也不與取者犯名也法者盜刑也滿五便入死位故是法攝謂比丘行盜準此以判故言隨也

三中釋文初總示不下隨釋初釋不與取次釋法後謂下釋隨義準此判者即準國家滿五入死之法

註以王立法若取五錢若直五錢物罪應至死佛隨王法盜滿制重也

疏注中依王法故制有此位取錢者即五錢體也直五錢者財準錢法也猶如唐律隨有犯者皆約絹估以從尺寸方定刑名也注云盜五死罪準此行盜罪擯不別事同死也

注中初科文三初釋王法此位即盜戒取下次釋滿五財即總於衆物唐律如下自引今時俗律亦約絹估贓擯同死者道俗制別片相似故

疏如多論問盜何等錢而成重罪解有三種初云本依王舍國法隨彼用何等錢準彼爲限二云隨國所

用有佛法處即以爲限後云佛依王法盜五得死依而結戒今隨有佛法處依國斷盜幾物應死即以爲限如上三釋論師以後義爲正

次科引論中以錢體多別故問定之初解依王舍者以佛在彼國制此戒故彼是大銅錢一當十六則盜小錢須滿八十次解隨國用者無論物體但滿五數後解不約多少但隨國死刑爲準論取後義今依次解耳

【鈔】然五錢義互釋不同判罪觀緣緩急者如母論善見所說若約護行尊業不取者是也

取舍中初科上二句標諸說不出論家三解判下示教意初明判罪母論中一切戒皆有緩急二緣鈔即具引如盜戒乃至草木小葉他物不得取等名急若非他物想取名緩善見如下引若下次明護行母論善見四分條部竝有此文

【鈔】今諸持律多依十誦故彼文云古大錢者大銅錢也據今小錢即八十文

次科依十誦者即取多論初解

【鈔】如多論中盜相通塞初釋本錢何由可曉後解隨國現斷入死言亦泛濫雖可依承如此唐律強盜滿尺則是極刑竊盜五十匹罪至役流縱多盜者不加至死論令准此則刑無死名比丘多竊少有強者縱有強者計尺死刑盜五十匹又非死例準俗制道盜相亘論如借紙云正無定法斷盜不定

三中初二句通示初下別釋前破初解但傳聞彼錢時隔處隔莫知體相故云何由可曉也後下次斥第三解初斥其通濫如下次引俗例強盜如劫奪竊盜即密取極刑即死罪亘猶不可如下後引文證明不可依

【鈔】若依四分但云五錢錢則八種並同一制可如多論中第一解隨國用錢準五爲限則靜論自息也

四中初示本宗有準八種謂金銀銅鐵白鑞木皮胡膠可下次取多論會同

【鈔】就斷盜相結罪分齊六門分之善見云於戒律中宜應從急又觀五事處時新故等

斷盜中初科善見宜從急者謂護行也觀五事者

二科釋六句文

謂判罪觀緣也五事文略隨身用處時如下引新故者彼云有物新貴後賤如新鐵鉢完淨無穿則貴後穿破便賤隨身用物者如刀斧初貴後賤若偷他斧應問主幾直買等如鈔記備引

疏初錢有貴賤時如十誦錢貴盜一入重賤時百千入輕二貴賤處者如律貴處盜物賤處賣還依本處定價三善見云貴時盜賤時賣定罪還依本時如上三門唐律明相亦同也四取多非重不得而重者如伽論云數取四錢數作斷意乃至五千不犯重也又如四分燒埋壞色或教他不為已亦犯重故五不滿五結重過五但輕者如律衆多人遣一人盜五錢多人共分隨本一分滿五通犯如十誦中盜衆多人未分物雖多而輕讀亡比丘輕物也六盜一人一錢重如僧祇五人各以一錢同遣一人掌之若盜望護主結是也又如善見欲議盜相如師徒四人相教互盜一人六錢各得一夷一蘭此義應知如師語三弟子曰彼有六錢大者取三次小各取一我自取一乃至小弟子亦作此言彼有六錢和尚取三同學各一我自取一教人滿五夷自偷不入教人業故但蘭可以類知

初時中貴謂以一當多賤則雖多成少二中但明貴盜賤賣賤盜貴賣亦從本斷第三依本亦同約處如下合同俗律四中初雙標如下引釋初釋上句又下次釋下句第五初標二句如下對句次釋可見六中初標句如下引釋僧祇中且從本主以立句義然望護主成重自是盜五耳善見中初立義如下示相四人互教乃約異時為言若一時中止可一人為能教三為所教能教取一即是盜一成重之義自偷即自業相成教人即假異緣剋果二業緣別故不相入

三同轉釋示四句

戒若為王（得自在不屬人）王大臣（大臣輔佐王者）所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷

疏文中若為王下七相治罰賊法訶竊賊辭

第四句標中點文可解

二顯意二初令解

疏所以列者欲明盜損道俗同弊輕仁薄義勿過於此故列此相用懲後犯

二引證解

顯意中初句徵問欲下引釋初約誡後釋弊惡也
皆有此惡故云同弊輕仁謂無濟惠之心薄義謂
非義而取懲育澄誡也

記又人解云初篇四夷除三自犯無多過失觀盜是
公白倘盜王材況餘凡庶而得免者故舉貴類賤畢
雖況易意可見也

次科約彰過釋貴則無過國王賤則無過王物故
舉其極以況其餘

三明輕重三 初示文

疏捉殺四相輕重文亂若欲糾正應言捉縛驅殺也

記釋中初科以殺第二治法不次義須後列糾定
也

二釋相相二 初正釋

疏所言捉者僧祇云瓶沙王遠祖治賊但令旃陀羅
掐頭捉手便自愧恥永不行盜所言縛者世間情澆
雖捉猶作乃於多人之處縛至王使人以灰圍之及至
父時止故灰圍行驅出法至瓶沙登位七反驅出還
入爲盜乃截一指猶悔無極佛爲王說過去爲幾千
愚事至阿闍世乃行殺戮也

釋四相中並引僧祇文旃陀羅此翻殺者嚴熾也

二明後

灰圍即同縛也及下釋第三驅出似今之配流至
下釋第四七反者彼云時有一賊七反驅出還來
劫殺村城爾時有人捉縛與王乞令苦治王令將
殺去小指王尋生悔念言夫爲王者愛念民物何
有人王傷截人指即往問佛佛言過去世時有城
名波羅奈國名迦尸王號名稱國民皆工巧伎以
自生活若無伎術及作賊者皆付名愚癡時有作
賊逕至王所王言始有一愚若滿千數用作大會
方苦治之勅付大臣令著無憂園與五欲樂後愚
聞王賜樂不久滿千臣即白王王乃與食施賞勅
愚人言汝等還家供養父母勤修家業勿復作賊
爾時愚人聞勅奉行王即以位授太子入山學仙
幾時千數忽已滿惡法日夜增大會於是止欲聞
人法而說偈言本求千愚人作會謂聽得如何未
世惡人宜時當出家佛言諸比丘爾時國王即瓶
沙是先世已來常畏罪報今既爲王續亦畏罪故
生疑問佛也準有五法今既截指合歸後殺

疏問如戒緣中若盜五錢罪應死者云何乃指其後

三結罪文

殺邪答滿五合死古法常然王欲輕刑減死從擯如今此國家滿殺刑政殺刑寬減從加役也

問中意謂既有四治不合戒緣獨指後一答中初二句釋戒緣明死王下示文列四治

疏餘三屬辭及後結罪文相易解

指餘中初句指當句及下指後二句

記比丘如上諸處得物盜直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮若取減五錢偷蘭遮不得者突吉羅教人盜取彼若得物俱波羅夷若受教者自取異物若異處取物取者犯重教者偷蘭若為取物使無盜心教者波羅夷受使者不犯若教人取物謂遣盜取受教者犯重教者無犯有主想犯重若疑偷蘭無主物有主想疑偷蘭比丘尼等四衆並如上戒不犯者與想取已有想糞掃想暫取想親厚意想者是也

疏就注辨相犯不犯中五衆犯相分文同上下更不分直隨相釋

辨相中初科應先分二即犯不犯犯中又二即比丘及餘衆比丘又二初自作教他有主下境想相對初中又二前明自作教下後明教他前中又二初明成重方便下犯輕如是對之

疏初明自作輕重相

自作中重即注中滿五究竟輕謂方便減五等相

二教人二初分示

疏就教人中分二初心境相當同犯相二若受教取異物下分二初有二句懷盜心同物處有異故並輕別後有二句取物是同心有無異故罪無罪別

次釋教人分示中初二句即自取異物為一異處取物為二後二句即從若為取物下為他取物為一句教人取物為一句

二隨釋二初心同物異

疏就初受教自取異物者主同物異也後句主異物同也取異地時專於所教故重能教乖境故但結本方便

釋中初科前分句差別取下示犯重輕

二物同心異

疏就後心有無中初能教有心所教無心若得物時須分半取以本要期得物分故後句所教有心亦須分半雖是我衣以所教取時作他想故盜緣成犯何

得不分若不與者賊復奪賊義可見也
文科前釋初句注中教字下脫者字須分牢者即
與所教必能教者本無期心不與無過後句亦分
牢者此定須與不與復成盜重作他想者以彼意
謂為能教取故雖誤得己物亦須分與同上償厭

二境想三初標示

疏就境想中律文具列輕重二位今注略故但舉重
者
境想標中輕重二位者律中盜戒境想有二重初
滿五有四句如注所引次減五四句亦同但初句
結蘭餘三並吉

二示句門二初示所以

疏計應五句有主無主想所以不出者盜故不明盜
相如何若始終無心則不可學迷故非罪擬若前後
想轉據後非罪前心有主偷蘭若云無罪則盜轉想
若云偷蘭又盜本迷是以相與不出後諸例爾可以
通鏡
文科示所以中初標句微意蓋下約義申通初句
略示盜相下委釋初重微若下示相前列二心結
犯有無若云下次叙兩盜明不可出下指例者即
境想中凡四句者皆同此故

二引證二初引殺戒具五

疏例此由盜故便隱沒者何為後戒得具五邪
初難中後戒即律殺戒具列五句是亦有盜理不
當列

二約緣簡有無答二初正答

疏答罪有緣非緣異故以無主想謂同數緣非生罪
緣人非人想境雖重輕同是制約生罪緣故所以有
也
答中初通答緣謂前境是生犯緣以下別釋初釋
盜戒非緣人下釋殺戒有緣

二會違二初引處分緣法

疏問若如此者不處分處分想非生罪緣何故具五
文難中處分緣法後心無罪而列五句者則乖前
義

二約可學事法答二初正答

疏答彼以事法俱可學故雖有造作有教可依無容
迷忘縱迷非學不結其罪以事是雖容有大犯故列
第三
答中初叙可學無迷事即遺量法即處分由教聽
作各有制度故不容迷縱下次明不可學不出所
以既有教法迷心非易故云事雖若從迷忘無罪

二釋除二句 引二戒結顯

而除此句容有盜詐而犯根本故云容大犯也

【記】問若如此釋律中地非地想容非容想亦迷非學何故列之

三難中據地日容並是對事迷心無罪止合四句不應列五

二約轉想釋

【記】答同以轉想結前心罪如前境想互四五中說

答中言同以者通前二房並同此義浮中已釋故指如前

三明無主物

【記】問何名無主物答如鈔具引讀取通之即善見中子惡父逐後亡者是如僧祇中若失物時作捨心者是無主物如多論云取計糞犯

明無主中初問次答上二句指廣彼引善見文同下引又引多論二國中間國破王走後王未立致名無主即下略示善見可解若論此方屬官為主僧祇捨心理應得取下引多論顯已非主然已屬他故計成犯彼云若先心已捨正使已物亦不得取計非他屬取亦無過

二釋不犯

【記】統不犯中

釋第五釋文

【記】與想取者實是他物意謂與我故非犯也言已有想者實是他物意謂已物無他想故言幾偷想者實是有主意謂無主開境想中初有主想句也言暫取者既非永用暫取借故開上主不捨中非暫取也言親友意者情若舉懃財有何別古有食必分人衣亦通被故衣從二人食字亦爾如親情故開上非情友也如律七法可為親友難作能作難與能與難忍能忍密事相告互相覆藏遭苦不捨貧賤不輕是也

不犯中五前三約心明開後二就事明開三中境想初句者即取前不與下三非配此三開也五中初約世俗釋若舉懃者喻其調和不相乖也食分人者謂同食也衣通被者謂同服也衣字從二人者據篆體本作（从說文云象覆二人之形食字本從人（音集）從皂（音急）說文云從入象三合之形皂即穀香也今取上三合之義故云亦爾如下次引律解顯此七法方入開位初三難事能為四即切磋琢磨五謂掩惡揚善後二存始終

【記】不共住（戒如上解）

【記】此戒人多造犯不謂重罪但是攝心鈔疏雖繁猶恐未悟可例此對酌犯罪相也故義見云戒中宜從急護此第二戒事相難解不得不曲辭解釋其義理分別汝當善思論文如此臨事可不免邪

結勸中初敘數犯所以鈔下指撰述勸修故下引論文勉學前引論文後二句指文以勸

四分律含注戒本疏行宗記二上之三

四分律含注戒本疏行宗記二下之一

【注】三大殺戒

【疏】第三大殺戒

【記】釋殺戒

【疏】經明性重多以此戒為初豈非身為業先故殺業因首故也。性重者以性含輕重也重則人道輕則非畜約境分心故罪階三位

明輕重中初示經律不同以彰過重經明十業施殺為初彼據梵網十重亦爾問其意云何答化教明於業行深中身殺居先又復殺惱乖慈大士特須觸禁淫無逆惱故列于後制教不爾為道而制防道中深勿過淫欲小機自利不慮違慈故與前反各有其致諸經皆爾不可一指是故文中但云經明豈下出意三業之中口意二業依身而成身居其初故云先也又身三業中殺為最重如上所明由此義故經標在初故云因首次言下轉釋重名性名通含對經云重心無輕重隨境分差教依心制故罪亦別

【疏】今就人趣四句分業一非恩養非福田二是恩養非福田三是福田非恩養四亦福田亦恩養

【記】分句釋中即對箇人父母無學及佛以為四句雖同人道業道制教重輕果報因果並殊故須顯別方無通濫大約而分前一唯凡後二唯聖第二父母則通凡聖廣如後釋

【疏】先釋初句

【記】言制戒意者以非父母故非恩養又非無學故非

福田既非此二則餘人道所以不許加害者人感報勝善因所招形心俱是受道之器出家之士理應四等為懷慈濟物命今反內懷瞋忿斷彼相續違悲惱他損害道器過中之甚故聖偏禁

初句制意中初對句揀境所以下正示制意又二初明所害境勝文中三義初是現報勝二顯福因勝三堪受道六道之中唯人一道有緣可化故云道器出家下次明能殺過深初明順行四等即慈悲喜捨於物無偏故四皆名等今下明違行上二句明結業次二句顯情過色心報命堪貯聖道除若器為下二句示制教

疏二釋戒名

疏古人云殺生戒者無論人畜約命是同今言大殺對後小畜大則重夷小則輕應故名也

釋大殺中初科又二初標古通濫今下明今別蓋據標大殺亦濫非人但文見廣解無別戒條且對九十揀異畜爾

二引文釋義

疏故善見云生有二種一者色生二者無色生色生可壞無色生不可壞然無色生依於色生色心相依行者資稟成一假命今以刀輪壞彼色生無色生者相與俱壞使前不感後後不趣前斷報相續名之為殺

記次科為二初引示色無色者即是五陰四陰皆心故言無色色即凝滑心謂業識此二相依乃成假命故並名生然下正釋初釋生義上二句明心依於色色心下二句六字為句讀之此顯相依而成報命(依行者本作依住)今下釋壞義以刀為輪恐畢殺具如闍賦吒王為千頭魚鋸輪遍身之類問上言無色生不可壞此云俱壞者答心依於色以色壞故識無所依故言俱壞不妨心識實無壞也前即過去心色既已斷滅故不感後後謂未來心色既不相續故不趣前

二釋戒字

疏戒者能治之行能所通舉故曰殺戒

釋戒同前道以防過為戒故舉過相攬成戒名下皆同此更不釋也

三引證

疏故涅槃云衆生佛性住色陰中若壞五陰名曰殺

三具緣

生若有殺生即墮惡道色有三種過去現在則不可殺遮於未來故名爲殺夫衆生者名出入息斷出入息故名爲殺我等隨佛亦隨俗說說名爲殺

引證中彼經佛說佛性常住不可斷壞故迦葉菩薩乃舉殺業以難今疏但引佛答耳但望壞五陰而得名殺亦由色陰滅故餘四隨滅是以下文正明三色遮現不可殺者過去已往現色遷滅念念不停未滅則是未來已滅還成過去現色不立故不可殺遮未來者斷相續故衆生無實攬陰以成但有名字然識依息隨息斷續以分存亡故名衆生爲出入息第一義中實無衆生逐陰求之尙無生相何況有殺但隨世諦說爲業道非唯釋迦故云我等標文三段初引如來性品證前二生俱壞色下次引梵行品證上所壞何色夫下復引梵行品後段明上斷報相續

【鈔】第三成犯緣具有五種一是人道以除道非重罪故二作人想三有殺心四起方便五明命斷

成犯緣中對下闕緣辨釋可解

【鈔】第四闕緣者

【記】若闕初緣小濩心起但得二闕以非人畜杌三境替故大濩心起但得一闕三趣隨犯俱無差故若對兇心加王異境來替張處則有四句可準上思

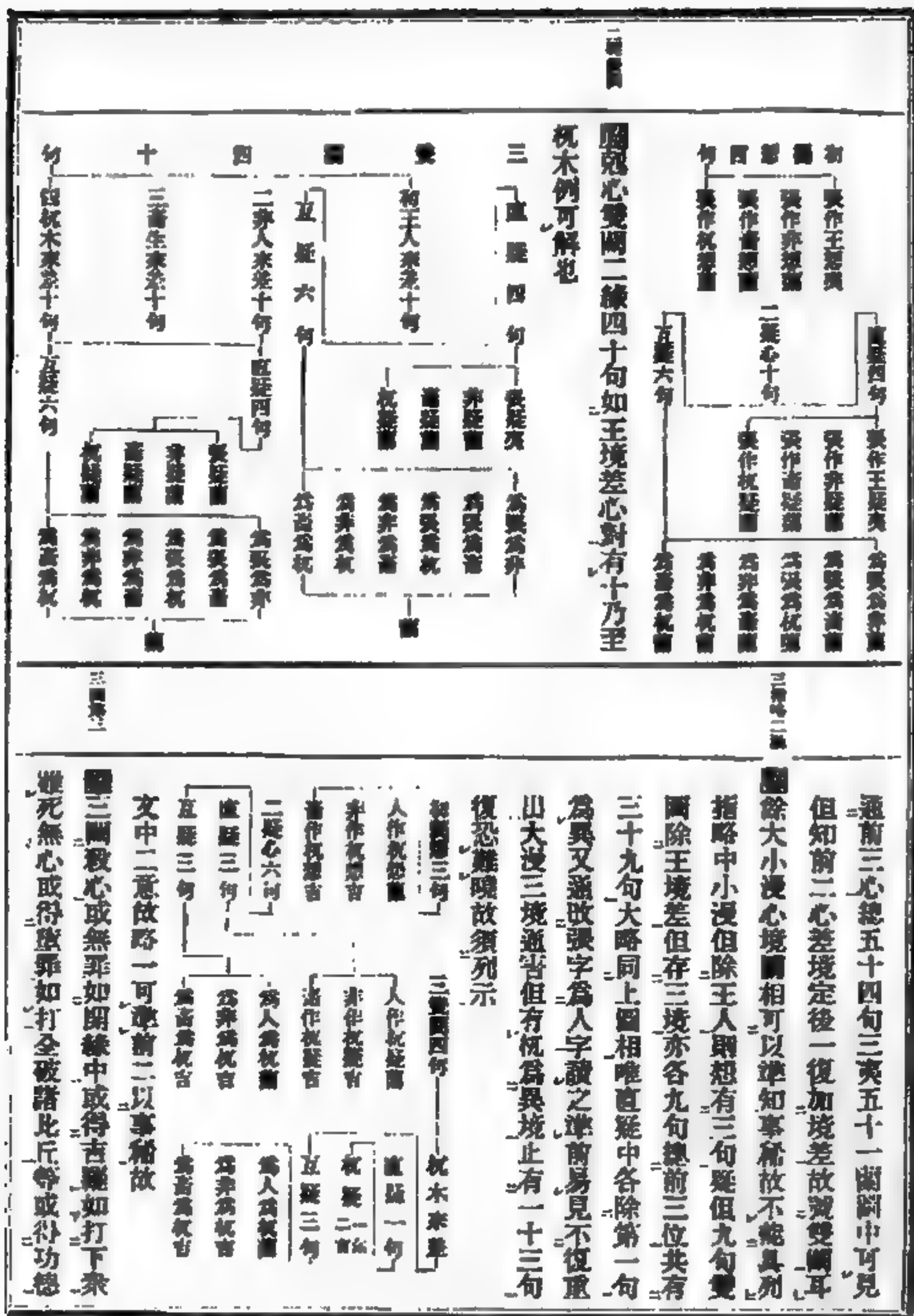
闕緣中初闕三別即大小二濩及兇心也大濩一闕者以三趣齊害杌境來差心期雖濩望人從重故得闕非必對杌木起非畜想理應得吉非此所明在文蓋闕此中結句大濩一句杌作人想小濩三句一非人人想二畜生人想三杌木人想兇心中但加一句王作張想殺則同遮餘三同前故云四句通前二濩總有八句

【鈔】二闕想緣亦有小大兩濩及一兇心

闕第二緣初通舉三位一一位中各有想疑單雙之別如指略中

【記】且對兇心生想有四句一夾三闕也兇心生疑有十句一夾九闕也謂道疑有四互疑有六亦可準知也

兇心中句法交亂須作圖相三位不同



圖殺心雙關二緣四十句如王境差心對有十乃至杌木例可解也

通前三心總五十四句三爽五十一關圖中可見但知前三心差境定後一復加境差故翼雙關耳

圖除大小復心境相可以準知事稀故不能具列指略中小復但除王人則想有三句疑但九句雙關除王境差但存三境亦各九句總前三位共有三十九句大略同上圖相唯直疑中各除第一句為異又適故張字為人字讀之準前易見不復重出大復三境適皆但有杌為異境止有一十三句復恐難曉故須列示

文中二意故略一可準前二以事稀故

圖三關殺心或無罪如開緣中或得吉羅如打下衆雖死無心或得蘭罪如打全破諸比丘等或祈功德

如看貧病死而無賞或得衣鉢如看富病以希賞故
或得偷蘭謂苦治人過與病藥近死方便但無殺心
蘭心中六別並以或字間之初如戒本後注所列
二三打分大小因打致死故明無心文害全破全
即具戒破即毀戒四五看病分貧富此際如法看
死故非害心六中兩相苦治即有過因醫而死與
病藥即不好心看反令增病

[illegible]

疏四闕方便由未起故不制單心或得吉羅雜心緣
殺以未動身發悔故也或得輕重二蘭如十誦中病
者多衣望死分得或厭患懈怠不看致死但結偷蘭
以無方便故

闕方便中三初約無犯明闕言未起者未至事緣
也次約犯吉明闕即約重緣遠方便罪三約犯闕
明闕下引十誦以示犯相望衣過輕理得中蘭不
看近殺緣犯上蘭故標云輕重也無方便者反有
方便即攝[illegible]罪

[illegible]

疏闕第五緣未斷命如上七方便則具七蘭如十誦
云殺人未死則狂發戒捨但結偷蘭

闕命斷中指上七緣下引十誦略避初緣

三指例

疏上明人趣非人畜生加害等同但罪輕爲別耳
指例中非畜二殺並五緣犯具闕同之

[illegible]

疏第二非福田失恩養

[illegible]

疏初制意者人非化生菜寄胎報攬彼遺分用成已
身兼復鞠育其恩深重理應敬養報恩植福今反賊
恣乃如逆害違背恩養過咎極深故制逆罪又增爽
重除非恩養降階非逆

二非福是恩制意中初文先叙合敬若準俱舍人
通四生今據多分故云非化遺分謂精氣也上明
二恩一是成身二即鞠養備斯二種故云深重次
明違反初明加害違下顯過言背恩者反上二種
又增爽者害人罪也餘下簡異

二問答二初問知不知

疏問今殺父母爲知得逆爲不知耶答浸心無簡若
對父母心雖不知以稱本期何無逆罪如善見中初
有獼羊在於樹下後欲加害心乃浸緣隨有父人鬼
畜來替羊處以心浸故亦結逆等若對冤心不知無
罪故伽論云非父母想若殺得出家不犯逆

初問由諸論中所出各異故問決之答文初約澆心成犯謂不簡親疎心通害故若對下文約殺心不犯各引文證二段顯然論明戒障故約出家明之

疏問父母出家成羅漢道若有殺者爲得幾逆

次問亦由教中單重不定故須詳審

疏答如十誦中得一夾二逆又涅槃云一殺父王二殺須陀洹罪俱二重以斷父命恩養福田心懷二境二俱損故

初答中先引經律以下次顯重意涅槃三十三云羅閱耆王頻婆娑羅其王太子名曰善見業因緣故生惡逆心閉父城外乃至遮斷衣食湯藥過七日已王命便終太子生悔大臣惡邪謂言無罪耆婆復言大王當知如是業者罪兼二重等頻婆娑羅已證初果故云須陀洹也（若準毘曇成論並云三果此據經律約教云初果耳又婆沙成論逆定約四果經律四雙異解不同）

疏如俱舍論殺父羅漢得一無間依止一故

次答中俱舍名五逆爲無間業義如下釋依止一者無別命故但據殺父止結一逆

二會涅

疏問如上涅槃如何通耶答爲顯無間二因而成命既是一何得二罪直以逆名標此業重故言二逆其

會涅中答文爲二初示涅槃之意命下次顯無重之理然別造多逆則隨業別受準俱舍中皆次生懸涅槃中作一逆者則便具足受一罪若造二逆則二倍五逆具者罪亦五倍

疏因斯明律結罪多少約緣業四位不同

因明中上明夾逆雙結律中率多此例故寄此以明文約緣業二種俱互四句一一句中各有一多二位緣即事緣業指身口

疏初業一緣戒結多罪如二房啣食等謂妨難過量不乞殘宿惡觸總爲緣也身口二業隨作隨啣得多罪也即結一罪者如說假妄如盜掘地無別提罪相從究竟

初句簡啣多罪先明緣異且舉房食房具四緣食容多犯鈔云一啣七罪非時不受殘宿內宿內煮

自業惡觸並隨有者亦之身下明業一然上房食並是身業而云二業意令例通如謗僧人又欲誑僧之類殺父羅漢此句所收即下次明一罪甚見謗假妄成無別妄罪爲盜掘地方便獨罪若準五分掘地亦提

二緣一業異

隨二緣一業異結多罪者如一人前後加打隨打隨提亦結一罪如盜前後相假成也

次句初多罪中一人是緣隨打是業亦下明一罪前境是緣前後盜業是但前方便終趣一果

三緣業俱異

隨三緣業俱異結多罪者如前後殺盜人別罪異也亦結一罪者如尼八事前後成重

第三句多罪中人命他物是緣隨作是業一罪中隨對男子是緣八事有別是業

四緣業俱一

隨四緣業俱一結多罪者如發一語具口四過也亦結一罪此則義易不勞出也

第四句多罪者即多論云傳他此語向彼說以不實故是妄語作分離心故是兩舌非輭語故是惡口成論云綺語一種必不相離文中且據具者言之三二亦爾一罪中各戒各犯故云並異

疏除有約義具闕竝可準前

指略中令準前者亦具五緣一是父母二父母想三有殺心四興方便五命斷闕緣亦同尋上對之

疏第三殺羅漢者末代所稀理何須舉然經律中多有逆相識知其事用爲後習明覺開遂終因此緣故略明之

第三句中先示須出之意在事雖稀於教須識言後習者由今學知以爲識種後遇勝緣承智開發故云明覺等此緣即今所示

疏言制意者是應供故名福田非德育故非忍養欲明此人斷結成聖入聖僧寶第一福田慈濟物故衛從供養理須植因用敢聖果反懷逆害損毀聖身自既失利除他弘福情過是重故制逆罪餘七衆僧道非究竟故感福徵發同凡罪自可聚行約業非輕

制意中初示句欲下正敘初敘境勝合敬四果四向爲八衆衛猶下也反下次明損害制罪自不加敬是失自利斷他勝出即失他利除下簡去餘聖

上四句正節下二句釋疑上云同凡且據制罪凡聖位別業必重輕

二問聲聞辟支不同

疏問如十輪經殺辟支佛不同羅漢者答以聲聞人因學入道一能說法二能現通三令他得道益深利廣故結爲逆辟支不爾故殺同人如涅槃云緣覺之人志樂獨處若化衆生但現神通終日默然無所宣說不能說法令人得果以此支證福田狹故

初問中彼明殺支佛不障戒今以斷證是同福田亦等故須問決答中先明聲聞具三能故重下明支佛不具故輕後引大經證闕二能然支佛有二一者出無佛世則名獨覺二者觀十二因緣得道則名緣覺如上所釋且據大途不妨緣覺亦能化物自有聲聞不堪說法

三問三果不障出家

疏問殺下三果何不犯逆答恐未盡故福田不滿故善見云若殺白衣阿羅漢不得出家殺三果者不障出家

次問文並引證文甚易解

二簡文

疏若實犯四果尼可是障戒下三果犯不應障答殺望福田故逆不逆異犯尼事通凡聖壞淨境故障雖中汙尼障戒事實不同欲辨殺汙兩別故立此難但殺損福田故不通下位汙取境淨而不局聖人

三簡約殺支佛

疏問若殺辟支不入逆者何故涅槃知殺有三種子畜生爲下凡夫三果爲中羅漢辟支諸佛爲上答彼以約境分心故分三位不明逆夷輕重等相若不爾者即彼文云闡提不附三種殺中可無罪耶約律中從境闡提人夷約釋論闡提無性也

三難中即據涅槃轉難初答經明佛及菩薩皆了知殺法故云知殺雖淺上準經有父母二字今此正問辟支故略之耳經文既以二乘同爲上品則知緣覺罪無差降答中初出經意經分心業不據夷逆準此若殺辟支雖非逆重由境尊勝罪異常流若不下就經反質初引示經文梵云一闡提此云信不具不墮三殺者由殺無罪不入三品故經云譬如刈草斫地等無有罪報約下比對律制言無性者準經前明闡提無佛性據後決前此名隨

他語一切有情名隨自語

疏問若殺羅漢為知得逆為不知耶答俱舍云若於非聖而行殺害後臨殺時成羅漢者無無間業以於羅漢不起殺故若起漫心具緣諸相並如前說

四問可解答中先引論明剋心不成若下文約漫立漫心成犯大同父母故還指前

疏第四惡心出佛身血者

疏三除生善為世福田慈濟含識亦是恩養佛為法王四弘闡化惠益群品其恩無外宜應敬養植福淨心反加瞋忿興於逆害命不可斷但出身血損法身器其過尤深故制方便業當逆罪

第四句制意中初科為二初示句佛下正叙初明恩深合敬四弘即上四等弘即調大亦由昔偏故得名耳恩無外者所被無遺故反下文顯過明制損法身器者多論云色身是法身所依故制方便者即偷蘭也佛不可殺義無究竟制輕業直相別可知

疏然出身血其相是一心懷善惡同一業報者感出血善心治病一劫色有而受樂報違反此故入地獄恐濫善者故標惡心

次科初明相濫同業報者此約時論並一劫故善下文引緣釋善感亦云者婆善醫世尊足疾因針出血色有即梵天此明善心也調達以推山壓佛碎石傷佛指足生陷阿鼻此明惡心也恐下後示制意

疏問不知是佛不得逆者若供不知不應得福答供本漫心生福皆敬雖對佛身作樹神想以心通故佛邊得福若本剋心對佛神想則無福也

問中準前合須先問約知不知或可承前羅漢義勢是同故直發此問答中亦約剋漫二心分之

疏除具緣等同前準說

指具緣中亦同上五故不繫文

疏就關緣中有同有異關初境緣四句俱同皆異境來替佛本故雙關亦爾若關想疑二句不同以佛正命必不斷故既明出血本結偷蘭境雖極尊約從人制境強方從故也

闕緣中初總標闕下別釋初明同有二一境差闕一人作佛想二非人佛想三畜四杌四句並闕二示變闕同若下次辨異闕想四句疑心十句此二初句前並犯夷今同闕罪以下出異所以

疏因即料簡五逆之義四門分之初列數顯相釋名輕重二定體狀初二標不三約三業四明通塞

疏初列數者父母羅漢出血壞僧為五也

明五逆中初文可解

二顯相

疏顯相者要約親生膝下故恩養極也如世律中恩逆通者通祖父母世叔等親何況假父後母姑姨之屬則並非逆所以經律據二惟親

二顯相中又二初簡定且約二逆餘同前敘或可餘三等濫不須辨相膝下者語出孝經謂孩幼之時也如下引俗示濫祖父母即父之父母世叔及伯即諸父也假父後母皆本非親同名為逆豎上祖等此二又親故云何況姑姨非逆族姓異故所下結前簡意

三釋名三 初正釋名

疏言釋名者何故名逆以違恩養福田極故亦違佛世兩王化故名之為逆如論所出 無間顯常義有無間缺故

釋名中初科逆有二義初違恩福父母違恩義破僧違福出血兼二二次違王化佛是法王世即人王二教齊禁犯則俱違爭覺雖殊法律無異然於五中唯殺父母道俗同重餘三則別

二引論顯名

疏如成實云一趣果無間捨身生報故二受苦無間中無樂故三時無間定一劫故四命無間中不絕故五形無間如阿鼻相縱廣八萬由旬一人多人皆徧滿故不相障礙業不可思

次科論即俱舍釋義然通成論五義示相甚顯三兼束之第一即間隔也二及三四謂間絕也第五即間缺也然形無間一多不礙凡情難信故云業不可思

三問答二 初問

疏問三寶皆福田損佛破僧得論逆者何故不言破法逆耶

初問三寶福田是同成逆則異故問釋之

二釋二 初答

疏答謗法重故不入逆中如今五逆不入四重如

智論及法華中

答中初約深重釋如下毀例廣下指證智論云毀

聞道作五逆受地獄一劫菩薩道破佛法此間劫

盡復至他泥犁中受無量罪如是乃至徧於十方

地獄等法華譬喻品後廣明謗經獲罪之相乃至

云其人命終入阿鼻獄具足一劫劫盡更生如是

展轉至無數劫從地獄出當墮畜生等

二引宗喚三寶約大小乘論

記有人謗法重者謂大乘也對田論逆即壞法輪

破法逆也

次他解中初科又二初點前義對下示正解既小

論逆指歸破僧則通三寶

二引事證立

疏問若如此者何故毀呰修多羅但吉答前謗逆者

謂破滅故今呰犯吉但毀呰耳

次難中毀毗尼戒毀餘二藏皆同吉羅上云成逆

義則相違答釋可解

三舉二事顯

記若但破僧不名為逆如破羯磨以損輕故呰殺羅

漢是損僧以違福極故得逆也

三中初約破僧及顯若單破僧既不成逆則顯逆

業全由破法若下次引殺羅漢比例由殺羅漢亦望

損彼田福田僧故成逆罪則知破僧一逆法在其

中故不別標也

四輕重

記次明重輕如前列者初輕後重故成論云破僧最大

惡別望三寶故雖僧壞佛毀法滅故又於佛所起嫉

妬心違稱正法復惱大衆乃至三千界內禪誦不行故

輕重中指前所列且據顯分細而明之中間三逆

望前為重望後名輕所以害母重於父者以佛教

中懷育恩多偏尊母故羅漢超凡必重父母出血

極尊故過小乘下引成論獨於破僧文有二義初

約壞滅損境明重又下次約起心違惱明重轉顯

即諸觀法一化境中道行退失或復不進故云不

行上約業理不論制教

二定體狀二初科列

疏二定體狀初二及儀相

定體中標列三科次云初二即明逆罪最初第二

二正解三初體狀

記言體狀者如五逆名非佛所制違恩福故業理自

重有爽闕者是佛制也但約人相犯爽不論恩福不

具得闕從殺方便若論破僧應制極重以事不難建

二釋三

三懺悔

通結三人故也

初科以業制相濫故須揀定初示業體五逆之業

但遮業通古法常有故非佛制有下次定罪體即

約制教初通示夷蘭二業統收五罪三夷二蘭但

下別釋又二初釋三夷得下釋二蘭破僧據三人

者義引義鈔云破僧有三一主破二伴破三助破

蘭言無初者以逆犯相無略可遣以外道殺父佛言

滅擯可是遮教餘如後說

次科初約義以定以下舉事釋成文出受戒法中

以凡開殺初必遮略教俗并業略亦令擯之故知

約行偏重隨作即成極業如後即破僧戒

疏言可悔不者如大乘中開悔五逆若爾何故經中

令王重罪從得聽答罪無定也即如彼經有愧非有

無愧非無或可本定故聽經耳餘之三夷前篇皆可

滅除學悔說故十誦九清淨人破僧僧斷罪從僧懺

文自顯矣

三中初示懺業上二句判定可懺大乘即佛名方

等通懺三世十惡五逆又彌摩經作五逆因僧

佛得滅等若下引雜經即涅槃上操大乘立義故

遮引大乘爲難闍王殺父阿闍一劫佛令懺已於

黑繩地獄七日受罪既但輕重令懺則顯逆非可

懺答中二意初引彼經有無不定約心明業雖懺

復受理無所疑或下示大意既聽令懺明開成懺

餘下次明懺制初判定學悔下引證初證懺夷律

令學悔開懺不疑十下次證悔開邪正各五方處

破僧僧佛位別不入僧數故云九人邪徒破僧僧

犯蘭罪今既邪正通名清淨故知開悔從僧懺者

上品罪故

三約懺悔二初懺悔

二明業相三初約三業辨

疏二明業相者

記破僧是口業餘四是身業若互作者有語助成若

論破僧身現不得必須言說用化前人能破是口不

善業所破是不和合性

業相中初科又二初明各造俱舍頌云此五無間

中四身一語業三殺一誑語一殺生加行（加行即方便）

若下次明互造上明口業身四若論下次明身不

兼口文中能所對明所無別體即是事違二種不

初故指為性性即體也

二約三性判

疏破僧瞋嫉心起餘四分通三性

二中初明破僧謂達見佛人天承敬頻婆國王日給千車遂起嫉心結連闍王以謀害佛又於佛所乞請攝衆為佛所呵即懷瞋恨此明破僧局不善性餘下示餘四殺通三性四逆同之然本是不善性旁兼善無記故示分通也

疏破僧雖口説言了未結罪要待前人忍方成其破輪也

三中以餘口業吐詞即結破僧特異故別顯之出血不至果餘三同殺命斷成犯故不須論

疏四明遮塞者隨處人分別

遮塞中三科料簡有則名通無者號塞

疏佛在具五滅後惟三無法輪主故

初中佛在俱通滅後三通二塞法輪雖在無主親化故二俱闕

疏二言處者南洲具五東西俱三出血破僧須佛身故北洲俱無雜心云以命定無相殺故

次科若論有無則三洲有北洲無若約具闕則南洲具東西闕下引心論引證北洲言命定者長含中修十善行生鬱單越壽命千歲不增不減是故彼人壽命常定

三人

疏三言人者俗人及四衆唯四逆除破僧故比丘具五可知俱舍云北洲及餘道皆無無間業何況於餘界解云人道男女能作此業黃門等不許彼無戒因父母於其恩少由不具身分為增長故愛念少故又其於父母不起重慚羞故畜生鬼神道不許有無間業故若智明了如聰慧爲有五無間也

三中初正明俗人無蓋下衆未具無破僧理故但有四亦通伴助如後所明俱下引論初引論偈餘界即色無色天次引論解前簡人道別除黃門文列三義初無戒因者以具戒者方能具造黃門當體即戒障故次父母下明上恩疏增上謂身不具形報非勝故又下顯下教羞故有殺者不成逆業然文中但明父母二逆餘不能作於義可知畜下簡餘趣文約愚智以明有無據論有者可對三逆

〇二初二別釋文二 初正示緣起 二初標示 三初緣示道立學

豈有非畜而能破僧出血耶論無五字必是傳寫

【疏】佛在毘舍離為諸比丘說不淨觀

【記】就戒緣中說不淨觀行不得方

戒緣中初標緣方即法也

【疏】言不淨觀者如來立藥對治心病多貪不淨觀以

慈心癡不覺了陰界分別初對貪者故云不淨

次科總明中初通示三種藥病陰即五陰界即十

八界文略十二入耶對三毒如前已示若對五停

前二同此三愚癡多觀十二因緣四我慢多觀十

八界此二可知第三 五亂想多數出入息即當初下別指

今文

二別示不淨門 二初標 下二釋五種

【疏】如智論說具有五種

【記】一種子不淨謂父母形以為已有故偈云是身種

不淨非餘妙寶物不由白淨生但從穢道出

引示中初不淨中論云父母以妄想邪憶念風吹

欲火故血髓膏流熱變成精宿行因緣識種子在

赤白精中住是名身種偈中初句標示下三句釋

成上句明當體不淨下二句生出不淨穢道即父

二住處

母便利處也

【疏】二住處不淨謂在生熟兩藏中間故偈云此身為

臭穢不從華間生亦不從薝蔔又不出寶山

第二住處亦名生處人有生熟二藏食在生藏稻

米變動流入熟藏即成糞穢胎處于中故云不淨

偈中初句標下三句簡非淨處以顯不淨薝蔔亦

花而別舉者以花極好彼國所貴經論多引耳此

意也此翻黃花

三當體

【疏】三當體不淨謂三十六物成身十二內外兩相各

十二也故偈云地水火風實能變除不淨傾海洗此

身不能令香潔

三當體者亦云自性三十六物論中備列總判為

三而少不次今以義分髮毛爪齒薄皮厚皮筋肉

骨髓血心此名身十二相外中有十二通於內外 脾腎肺肝膽小

腸大腸胃胞匹交切食府也 防音方膀胱水府也 胃 腦

膜此內十二云內有十二名物不淨 屎尿垢汗淚涕涎唾膿黃白

痰癊此外十二云外有十二名相不淨 偈中上句示體次句明流

變除不淨者總上諸物下二句顯示不淨

四外相

【疏】四外相不淨者九孔常流俱不可用故偈言種種不淨物充滿於身中常流溢不止如穢囊盛物

四中九孔眼耳鼻口及大小道偈中上二句明內穢下二句示外相

五究竟

【疏】五究竟不淨終歸死壞不可忍見故偈言審諦觀此身終歸必死處難御無反覆背恩如小兒

第五論云身若投火則為灰若虫食則為屎在地則膖爛在水則膖脹偈中上半標示下半釋成時至其留故云難御奄然長往故無反覆生存資養一旦捨棄故云背恩小兒相似法故

【記】彼習定已厭患身命欲死勸死

【疏】注云彼習定已厭患身故欲死勸死者以修乖方少於遣滯故習此觀封著不捨便滅其身此非有智

三中初科智能遣滯有修無智即是乖方

二引事

【疏】善見云佛是一切智人何因說觀乃令其死答深見往業曾作獵師多殺群鹿已墮地獄餘報出家若不說觀人殺生惱惡心無已由作此觀人殺生必得生天上故無咎也乃至說已入靜室中五百人死同世不知知必制戒息世譏故

引示中如來大智鑒機投法藥病不差今此叙緣全乖上義論中佛意以決群疑相似差機實唯應病答中初叙知機應發乃下明示現不知佛自明鑒示同凡人故云同世若不如此必生外謗故云息譏

二明制戒

【注】難提比丘受雇殺人居士驚怖

【疏】言難提受雇者善見云是外道沙門也頭留少髮依比丘住拾殘食活

雇殺中注稱比丘疏號沙門由此二名通邪正故留少髮者表異內眾亦著壞色衣一以殺身一豐肩上問此戒犯緣為是何人答據下呵責乃斥相數內眾比丘外道受雇非緣起也

【注】佛知此事便說禪法

【疏】言佛知此事便說禪法者數息觀也

釋收觀中初科禪法亦即觀門故以觀釋但止心名禪照境為觀不淨數息並具二門而注文前後異者以不淨正取照境數息偏在止心故也

二釋疑

記所以敗觀者前對多貪故說不淨思覺之人本非彼治故說數息或前觀色是麤今觀心是細也

顯意中有二初約機宜對病加藥或下文就所觀以分麤細了色求心先麤後細自淺至深故宜改也

三示法

記就明數息如論廣之一數二隨三止四觀五還六淨並息觀法以漸調心

示法中大小乘論並有觀法故今通指但云如論今依成論釋云數者名出入息從一至十數有三種若等十數不十若過若減並非數法隨者心隨息出入止謂令心止住出入息也觀謂見息繫身如珠中縷還亦云轉謂轉身緣心令心現前淨謂離一切煩惱諸雜心得清淨並下總結觀意

二釋果名

記比丘修習並證上果因訶上過而制此戒

記言修獲上果者即聖無漏在凡之上也

獲果中聖無漏者言通四聖

三釋呵責

記問如來說法比丘依行深見不淨正是如說有何等過復見訶責答佛說不淨令厭苦本若欲修斷必識身因如何未斷集因即除苦本非唯果不可盡乃使迷因轉深故使修行非道大可訶也如經說身有苦不說厭離於身斯足證矣

呵責中問中隨順無違反遭呵責義似非當故問決之答中爲四初明教旨如何下顯過今亦有偏不知所以自投焚溺欲冀超昇苦因未除事亡三有之報死而無悔實唯一勇之夫將謂永滅不生焉知此沒彼出固當勤修三學廣運四弘誦持方等大乘繫念諸佛慕號冀龍花而得度指安養爲所歸深厭死生警誡因果欲除苦本其要在茲故使下明合呵如經下引證遺標經者大小皆明不可刑指遺教云此是應捨罪惡之物乃至云唯有智者得除滅等問五百已死誰當呵者答受行觀法讚勸必多論明五百且據已死爲彼敗觀即所呵責

二戒本二初列位

記二就戒本中文有六句初句能犯過人二故自手者明是自業三人命所殺境界四持刀下明教他業是比丘下將人附罪入治擯相

戒若比丘故自手斷

記初句可解

疏二自殺中而言故者除有悞者非犯法也

文釋戒本第二句

注所謂行殺也若自殺若教殺若遣使殺若往來使殺若重使殺若展轉使殺若求男子殺若教人求男子殺若求持刀人殺若教人求持刀人殺若身現相若口說若身口現相若教使歎若遣書若教遣書若坑陷若倚撥若與藥若安殺具及餘方便殺者是也

疏注中廣列所行殺相相分為二初自殺有八一自殺二身相三口說四身口俱五坑陷六倚撥七與藥八安殺具就教他中有十一初遣使二往來使三重使四展轉使五求人六教求人七求持刀八教求持刀九遣書十教遣書十一遣使歎執

釋注總分中不依文次以類括之

疏言自殺者謂自行殺若身若杖隨死皆是

自殺可解

疏言教殺者或教人殺或但教人死之方便言遣使殺者指示所殺在其方所而往害也言往來使者受語往害至彼還來重復往者是也言重者展轉使人乃至百千害一人者言展轉使者初使往害彼使不去更使人往如是展轉乃至百千最後一人斷彼命者望前所使皆同一重乃至上列往來重使皆例同犯餘有契要不同心不如意並如前殺戒中說下有四求皆教人相

教人八種據文似九前總分中不列教殺則知注中此句通標下列別相耳展轉中乃至下決通前二例皆同犯遣使可知故不點之餘下指餘不同如前者即自作教人門中或能教者彼所使處與或時節早晚坐立乖契顛狂捨戒等教者不犯漫心無齊隨作皆犯下下略示四求求男子者謂欲得男士往害於他持刀人者即旃陀羅輩前是自求前令人求並非自殺故云皆教人者

疏言身現相者或令怖畏墮坑墮塹或示死相等言口現相者或以言讚歎勸其死或以大聲恐嚇令他

死者即如世中有厭身者或投火墜巖或刀解繩縊不知教者合掌唱善或扶接登山或為辦繩具斯即教歎正符犯法身口俱現即此之流

現相中身現二義初示可畏之容二作取死之狀口現亦二如文自分即下後釋俱現初舉現事決犯盜於計反扶接登山者助彼投巖也斯下結合文相教即扶接辦具對下身現歎即合掌唱善對下口現

疏言教使歎者遣人語彼人令彼語所殺者生多衆罪不如早死之詞

教歎中初示教相生下出其歎詞即戒本中惡活寧死二句耳

疏言遣書者身現其相表於紙墨令用死者如多論中若優婆塞及以比丘知吉凶相令破異國隨得財命皆同殺盜重罪若作死書教使送彼使向親說使自得重遣者犯輕使自依死犯輕亦爾若作死經有人誦讀遺失拾得依經取死造者犯重書教遣書者自不親對遣人作書令彼受死無問自他若死俱成

五分作書時字字蘭

遣書中前明死書初示相言身現 亦謂書中所述也如下次引明若據論中未定遣書然吉凶之相容可書錄故引釋之若下辨犯使向親說不以書示也及使自害並由能教必究乖本所期但得蘭罪故云犯輕若作下次明死經倫讀拾得死者重者由本造時漫心無簡故教遣書中初明犯相五分下引示方便彼立進趣故約字論

疏言坑陷者知人遊行必從此道故設坑穽令墮死也十誦云為人作坑人從死重非留死處為畜造坑畜死提人死吉若不定者隨人畜死重輕如律言倚撥者審知彼人倚撥其處便施刀杖彼依而死者言與藥者文亦可解言安殺具者即如世中行刑之所比丘往看施其繩索令彼死者同重多云若為殺故造刀杖者吉雖往趣彼人步步蘭或書彼身命未斷重蘭

殺具中坑陷又二初示相穽音靜亦坑也十誦下引釋初約三趣互論輕重即是小幾合有為非人

作犯人畜死吉羅故不明下云不定乃約大邊隨
犯可會倚撥者謂灠安殺具令彼觸動也安殺具
者量辦器杖令彼自用即下決其世事多論下示
其方便
疏文言及餘方便者非謂如上所列而言相毒更餘
方便律雖不載但依而死皆是重攝
鈔略中初文律不載者謂不盡也
疏又欲遮惡比丘避於佛制如上綱目所不攝者欲
加殺害故又張網總而收之欲獲罪人實唯一目故
俗云天網恢恢疏而不漏是也
次科又張網者謂此一句統收多相猶如張網後
必有犯止在一事猶如得魚故云一目下引俗證
出老子道德經恢大也謂天道雖大不容於惡如
網雖疏不漏於物
疏問如汝所釋須作分疏至如佛意何必如此答凡
必度佛誠非擬議然佛立教自有比擬如經比丘用
擬上位何以知然如律文中佛制比丘不得服用俗
人外道衣服送即方便更作餘相佛即制言汝等擬

人避我所制更作餘事自今已後一切俗人外道衣
服並不得著著者如法治據此明證豈非遮約也
問中欲引後量假設來難答中初二句承前然下
正答西土論議其量有三一現量（現量親然）二比量（比量）
相從如上三正教量（三量今引明文）因明論云藉眾相而觀於
義於所比義有正智生故名比量言比智者成論
云知餘殘法思量比知名為比智又云未得量智
以相比智經論皆說故通指如經何下引量即衣
體度文一切之意正符前釋
鈔人命
疏言人命者謂殺境也
疏所言人者仁也仁者忍也俗中釋名大有意致亦
可尋也謂人立志存育為先故云人仁也若但言人
而人有無命者害非重罪故又重列言其人命也
第三句釋人中初訓字俗下示所出釋名即劉熙
撰彼云仁忍也好生惡殺善惡含忍也謂下釋義
天賜之氣稟始萬物人有稟受及物博施濟眾合
天之道得人之正故云存育等若下明直言之意

二釋命三初通示命根

疏所言命者謂此身報假之攝持終於一形壽所因本故謂命根以命持識令依住故如雜心中命根體者非色非心直由衆生往業所剋期在此形連持不絕故今死者氣雖斷絕隨有暖處識在其中即識住處爲命根攝

釋命中初科爲三初釋名義無別體即命短長以爲人壽故云因本能持於識爲義之本故得名根如下示體以無形段復與識異故二非識直下顯相先叙業感故下正示命相由煖識息三種相依故有煖處息識未捨生分未絕即爲命矣

二釋成殺相

疏然今殺者命根非色何由可殺識本無形殺亦不得故隨相說斷其依處命根不續識無所依故云殺也

次科云依處者即色生也

三會違宗相

疏律經約相但言識者以命根相不可見聞依聖言說信而爲存若論識者愚智齊知但殺前生無識能導即爲死人也據相易曉持犯不難隨機之義復現茲矣

三中初牒問律經即律戒本如注所引以下釋通初明不約命根若下次明但言二識兼相等者正出戒經之意去雖取要令物易解故云隨機

二釋注二初明二識二初明初識

疏從初識至後識而斷其命

疏言初識者謂初託陰止是凝滑不淨故經中說爲迦羅之時也如五分云入胎四十九日名曰似人過是以往乃名是人即五王經云受胎一七日如薄酪二七日如稠酪三七日如凝蘇四七日如肉團五七日五胞成就六七日已後六情開張

初識中經即涅槃彼云肉身處胎歌羅邏時亦云迦羅此云薄酪智論云受胎七日赤白精和合時也次引五分似是兩分續引五王釋上似相五胞頭及手足也不云七七者即同上引名似人故

二釋後識

疏言後識者即最終時在後一念爲後也

後識中云一念者即前所得有煖處也

二正所以

疏所以言此二識者亦爲遮惡比丘念也若殺人者不可得重罪如胎分中遮羅邏者即既非人故不犯

所以張網遍收初後若有胎人識所依止隨有損害

無非繞刑即如五分若人似人意亦可見四分下文
墮胎等相
出所以中先微文釋初略示前用此義釋餘方便
故云亦也若下委釋初叙彼避制所下結顯教意
五分兩相皆重正爲通收故云可見四分下文即
調部云婦人他邊得身語大殺小與我藥墮之比
丘即呪藥與令其胎墮佛言波羅夷及按腹墮胎
亦夷故云等也
疏持刀與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活爲寧
死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死

丙釋第二句 二初正釋

記言持刀下此殺殺相就分爲二初持刀者殺歎
譽死者口業也
然四句初科但分身口戒本雖曉略爲釋之文叙
殺相先持刀與次乃口勸咄下出其勸詞欲令分
悟故先咄之惡活者或現不得或能造惡也作如
是者指上歎相也種種方便者總收餘歎也
記問身口殺相律文非一以何義故獨舉口歎以入
戒本答據論戒本不勞繁文但云教人得重自應通

二三答

攝然賊尼者以因緣來此殺戒緣由相歎故即以此
緣入於戒本前後諸戒業相並同
問中躡前十九殺相以微文局故云非一答中初
正通來難前下決通餘戒

丙釋次二句 二初釋文

記是比丘波羅夷
疏是比丘下收入罪攝
五六中罪攝二字別配二句
疏若作如上殺人方便不死偷蘭若殺非人若畜生
有智解於人語若能變形方便殺者並偷蘭不死者
突吉羅畜生不能變形若殺波逸提實人人想波羅
夷非人想疑偷蘭四衆犯相如上不犯者擲刀杖瓦
石誤著而死若營事作房誤墮木石而死若扶病
人入房往反一切無害心而死者是

二釋注二 二初兩分文

疏就注中初當通明輕相二非人下分異處相
釋注分文中準前亦應細分初犯不犯爲二犯中
又二比丘除衆比丘中復二犯相及境想前又約
處如疏分之凡至辨相例須科約經中委示餘便
自求但舉一隅三隅須反

二釋不犯

疏就畜分二初變有勝加害犯偷蘭者以相同人心非重者何能害也如世鸚鵡鸜鵒人有教其語者教術犯蘭此但為人所教未教本非其智故非重也又如狐狸虎豹諸獸旌異志怪諸傳記中變為人相往往非一律中畢龍為首不害餘者若知而害義依法科不知而害亦從律結並如上解具緣所列

釋畜中初句分經智愚兩判智下判釋智變分四初明犯意如下所濫又下示相旌異記志怪錄並俗中紀述怪事之書律中以龍多能變化故偏舉之雖略餘者義可類同若下斷犯並約知論依法科者即結蘭罪不知從律如常犯提下文指略即前義中三趣門已說故云如上又開緣後指非畜緣同罪輕重別故云具緣列也

疏就不犯中文相極顯所以不犯者如文云一切無害也

釋不犯文略示大意就注分二初釋物營事並是誤觸然此誤者由於他事全無害心不同前明錯誤之誤學者知之二扶住返即是無心

釋不共住

釋四大妄語戒

○四大妄戒二初標名

疏第四大妄語戒

二釋戒二初約具釋列標簡業相

疏次明口業所犯法行

大妄語戒初標篇中前三身業身為業本並列於前口業依身故次于後兩業既異故先點之

二釋名業體

疏古來翻經約業顯相多云身口今時正譯審定名體不濫境心故以聲所從者並為語業故經云正語是也所以然者人之面門名之為口口是顯色但知吐納至於所攝約從身攝論妄語四出雖在口必以聲相用分業道然其聲發豈止於口七處無壅方成語言餘且略之

翻名中初示古翻漢魏秦晉已來所譯皆爾今下次明唐翻故云今時文有二段初顯今兩得語即業體則名體相符語對耳根故境心不濫下引經證古明三業並標為口及列八正乃云正語故還引八正證今得實所下次叙古兩失先明口所屬論下正陳失相語既從聲為耳所得口屬身色白

三讀卷之蓋

爲眼見則心境麁矣又依聲發語遂成業行口是顯色本非善惡則名體乖矣然下潛通外難恐謂聲出於口從具彰名義有何失而見指斥故此防之明非通識七處者智論云如人欲語口中風入至臍觸臍響出響出之時觸七處退是名語言偈云風名憂陀那觸臍而上去是風七處觸項及斷齒唇舌咽及以胷是中語言生於此應辨語業體相音曲名句依止於聲即聲爲體方彰古譯名義全乖此不委明故云且略

釋所以語業具列有四妄語居首者由過數起順本惑業無始無明無非誑妄非有謂有諸例非一今既出家宜須體妄潛伏成淨反本即眞如何不思宜卌欺負深可責也故在重初自餘黑罪輕故後列

前後中初徵起出下釋通分二初叙妄實虛妄成惑依惑起業轉更不實故此妄語與二相翻無明即惑誑妄即業非有等者示妄語相如後列相所稱多種故云非一今下彰過上明所應作不作狀名作沐音太謝洗也如下明不應作而作故下結

合初句明妄重下顯餘輕重謂四夷之末初即四棄之首故可畏是大妄初即小妄由上文中大小通叙故也舊即兩舌綺語不相關故不別指

四妄語戒具二初標分

釋然斯妄相人多弊之吐言一返追不可得故以叢談纖其非相四門故之一能妄在凡非聖意二明凡妄語五種別三立妄爲言兩分相四本誑令知不待信

妄相標中一反語怨相违也追不得者言其疾也即論語云駟不及舌列示四門初簡聖凡二簡輕重三簡虛實四簡知信

二釋四初能妄在凡外聖二初標非二證聖二初明身證二初惟心二列釋二身正釋二初釋實業

釋初門中明能妄人在凡不在聖者

釋由彼聖人有二種實語一者身證二者想心

釋言身證者條道從滿證眞斯極除斷麁僞妄則斯盡出觀陳說言必稱實義無欺負起誑妄過此身證也

初門身證實中初叙身證條等四句即是四諦出觀下明實語標是心證然並聖道非身不剋心道無漏從相顯彰即律序云餘身證者經律皆言最

二想心實語

後身得是也問出觀陳說即實得道將無犯邪答
戒制求具不違同意

疏然彼聖人定前方便理觀事察自然聞彼異域奇
相及出觀後如心陳告我入空慧定中見也餘人不
解便生疑怪何有空慧得見奇相此則目連虛稱上
法如僧祇律本皆有是事佛言實爾定不淸淨是前
方便聞言定體如斯事相想心實語

想心實中且據四分調部目連入四空定以明其
相分文爲四初示想心將欲入定攝心正想忽見
異事而非正定故云方便理觀即空慧事察即方
便及下次引目連自述律云目連告諸比丘我入
空慧定聞伊羅婆尼象入難陀池水聲（律文有別多種須者尋之）餘下三引比丘疑怪既見是相則非空慧僧祇
同此故下指之十誦亦然佛下四引佛決疑（雖聞聲無所有處非非想處亦如是）下二句結示問如見而說何促想
實答定前方便彼謂定體則同妄語但由不識作
正定想故無犯耳

二問答

疏問若如上引二種實者舉彼大聖亦有二不答如
來照境斯盡但唯身證實語所以然者聲聞了境有
礙二者劣用不同入則徹於視聽出則如凡所見有
此義故便有想心實語佛則不爾反前可知故淨名
云常在三昧悉見佛國又無量義經云永斷夢妄思
想念故無想心實語

問中由前二語但約小聖欲明極聖與彼異故答
中初標異智度大海唯佛窮底證理斯極如理而
說故無異想所以下徵釋初敍小聖（有想言有礙）者即下出同凡故言劣用者即下入出不等故由
證偏空智非圓極但除麤惑猶（有事）迷故也佛下
次明如來無想言反前者照境無礙出入同等下
文引證初證同等彼經諸梵志問云世洗有天眼
羅摩答言佛世尊常在三昧無志不斷悉見諸佛
國不自稱說等又下證無礙良以想心所起由不
了境佛既通達無礙豈有想乎文引諸書經讚佛
偈具云大哉大悟大聖主（此句總讚三身已下別讚三身）無垢無
染無所著（法身）天人象馬調御師道風德香熏一切
（應身）智恬情怕慮凝靜意滅識亡心亦寂永斷夢妄

二釋本凡二初正明

思想念無復諸大陰界入（說身妄無實故喻之如夢思想卽忘）

疏由彼下凡無彼聖人二種實語發言欺誑令他虛解故成妄過

在凡中正明可解

二問答

疏問凡夫身心亦有事中身證實語如向人說身證苦樂不妨迷忘違境而說想心實語律不結犯與彼聖人想實何異答雖有非犯然非理解緣念之想由未斷本倒妄之心後時違心背想而說還成妄語有斯別故不同聖也

問中先敘身證簡聖理解故云事中不下正難想心上標身證理事自分至論迷想聖凡同事既容通蓋義必須分律不結者大妄則開上從小妄唯結違想答中初示異聖智達理知心虛妄而起緣念故名理解之想凡情計實故不同之由下推異所以良由下凡本妄未除雖復開迷後容違想不同上聖結惑已亡雖或想乖必無虛妄故也

二明凡妄語

疏次明凡夫妄語隨緣無量以罪定名不出五位謂波羅夷僧殘偷蘭波逸提突吉羅也

次明五別

疏就此五位約分爲二

疏初明二妄同出世法成誑重者良以下凡於出世法未實交證假偷在已惡誑於人用謀名利損重過深故得極重卽以斯語用誑非人損過稍輕故結蘭罪階降乃殊同非凡法

前二中初標示良下釋成初敘誑人卽下次誑非人此二語同境別故分輕重交濫會也稍少也階下總結

二釋餘三種

疏餘三妄語同以世法用誑於人罪便異者良以謗謗凡情易起實無三根横構虛狀以條重罪誣僧見犯欲令治擯永處衆外情狀尤重故得僧殘又以二篇所犯之罪誣僧聞見謗相既輕故得提罪戲笑不實乖越威儀情過爲微故得吉羅三階乃立無關世法

餘三中初總示良下釋成初明大謗又下次釋小謗不約小妄爲提者自可知故下明戲妄此三語異境同以明差別三下結示履字誤合作非

二用教以證
二初生起

疏上以義約大分凡聖，今用教徵便有途轍，自有說凡而得重，自有說聖而得輕

次引教徵生起中，便合作更途轍，謂多別相也。自有等者，後引諸相，並約此二，隨文分之

二引示教相
初十誦六
三…

疏何者如十誦云，我於那含果未得，或言失者偷蘭，若言有者重

初文十誦，彼因波離問佛大妄重輕，乃至下文，並佛所答。那含未得者，彼具列四果，今文略之。已下並約人問答，以顯言相，而多以乃至略其問辭。四偷蘭者，此謂說聖得輕也

二入定

疏或言我今日不入世定，前人言昨日云何，答言亦不入，蘭皆謂言近聖相，故結蘭也

次文色無色定名為世定，不入犯者，以言今不入，則顯餘時入，故文引犯輕。彼又云若說解法得夷，此即說凡得重

三學人

疏或云我是學，前人問云何名學，便言我是多聞利根，禪誦慧解，各犯偷蘭。若言無漏學人者重

三中輕重可解

四無學

疏或言我是無學，乃至答言懈怠不學，說聖無學者重

四中懈怠者，彼亦結蘭，言相濫故

五無所有

疏若言我無所有，我無不活畏及大衆畏，乃至答言我無衣鉢名無所有者蘭，言無貪癡斷五畏者重

五中無所有者濫空理，言無不活等者濫[illegible]聖故。聖人無五種畏，文舉初後，第二惡名畏，三死畏（上即與不活畏，此即畏惡死畏），四惡趣畏。答無衣鉢亦由言濫故結蘭，所答無貪等即是聖德故結重也

六覺悟

疏或言我是盡結使人，我今是佛，乃至答言過去無故，所以結盡，覺一切不善法名為佛者蘭，言斷結使名佛者重

六中初標泛說，乃下顯妄相，初明犯輕。言過去者，從本已來無諸結。言覺不善者，佛名覺者，必能覺了，即是佛，故言下結重可解

二伽論

疏伽云我是佛者，我是天人師者，並偷蘭，以人不信故。若云我於四沙門果退者夷，所言有涉也

伽論稱佛二號，人不信者，以無濫故，此即決上犯

三多論

重之文下樹四果退亦重者既言我退則顯已得
故也

疏多論若言不淨觀等乃是凡法亦得重罪
多論不淨者五停之一論云是甘露初門一切聖
人由之入道故

疏十誦云若人作書自云初果以書示人書云得果
我實非得犯蘭
十誦意託得證以避口犯

疏僧祇云若言某處皆非凡夫者越毗尼我亦在中
者蘭以非定指故若言我亦得此法者犯重
僧祇中三初得越者泛指他故次犯蘭者雖已分
故三犯重者由的指也

三立妄語言兼分前三初總標

疏三明聖法起妄必以心境俱差凡法則妄但以心
虛不問境之虛實者
兩分相中總標分二即前五領論犯兩別

二四句料簡二初明四句

疏凡論妄語四句分之初心境俱虛二心境俱實三
心虛境實四境虛心實即以分之初句犯夷第二犯
蘭第三境實不名爲犯以心虛故今解不爾如後小
妄境想而說即犯墮也第四句者增上慢也由心實
故開前大妄由境虛故開後得道
聖法中前列四句即下舉事配釋初句正犯此戒
第二實者即實得道向未具說第三上引他解下
示今解即準小妄爲例言境實者若實證聖豈有
心虛然有下凡得不淨觀或感天供想心謂非遠
心而說可例小妄而結重夷據此論犯不必俱虛
第四如文自緣開後得道謂不犯提也

二明凡法

疏後以世法謗者以境雖是事通於內外加謗得殘
自三根爲內他三根爲外亦可意有見想爲內見聞
覺知爲外皆非聖法不據前境但使心虛皆成妄語
故文云彼人不清淨不見彼犯雖復著實不邪心虛
結釋可知
凡法中初通標以下別釋有二前示二謗言境是
事者對前聖法境通理故據論境事止合局外然
今謗妄境通內外自三根者親見聞疑也他三根
者從他傳也如後二謗注文所列亦可等者上解
唯局二謗此兼彙通謗妄言見想者謂內心虛起

非實見聞也見聞等為外者根塵相對也皆下總

示成犯前雖實犯淨想而謗亦犯僧殘又如實見

作不見想向人云見亦成提罪故下引證可解邪

字去呼

四明妄語本欲誑人生信今結正時但言了結不

待信者

第四標中餘戒結正多取迷心妄戒獨異故須辨

示

如昔人解知慮信細云云何極

斥古中義鈔引古云知慮信細止得從知後生信

不得從信後生知故不待信更有難問今並不引

故斥云云

今言造業各有所由口造語業言了前知境既

備何待待信以須達言竟欺負即了信疑兩緣屬後

方起語造身業言了未壞故未結重餘如堅義

立今中即首師解初通標口下正釋前明正造又

二初明成犯分齊以下釋其所以上二句釋上處

備下二句釋不待信次明互造語造身者如教殺

欺殺深荷誑殘之類又身造語業事容混濫疑經

信重文中不出故指如前即三業門也

就解戒本亦有四意

所以約制者然則無漏聖道非凡所證由未得故

冒假虛談自言已證恐亂群心欺負於世希招名利

壞法罔時過中之甚故須極制

隨釋制意中敘過有四初至已證明竊法過恐下

即誑人過希下邪求過壞下滅法過冒稱也覆其

所無妄云已有曖即昏暗罔謂誣罔過下總結問

四戒敘意各自云重畢究初篇何戒最重答四戒

據重何有優降但各專一義互望為劣如淫障道

之極餘三則殺盜則達惱教損道器妄取罔時準

上相比義亦可解

二釋戒名者體乖實錄名之為妄過彰欺誑名之

為大成業在口名之為語戒是能治之行故曰大妄

語戒

釋名中初科貼釋戒本

如昔解云言非稱實名之為妄妄說聖德事超凡

二問答

境故云過人法言過有二過凡至聖過欲至色以此
二法同誑於人故曰妄說過人法戒
引古中彼立戒名云妄說過人法戒故作此釋二
義釋過上即據位如說初二果等下乃約果如說
四禪四空等
疏問何以但言過人法不云過天者答如多論解佛
在人中結戒故人中有木叉多修善法入道勝天但
云勝人已過天故又勝人以罪重天故無所論
問答中多論三雜釋之初約制戒釋多下次約人
勝釋諸天著樂多不修善劣於人故但言過人又
下三約比況釋謂過人已重何況過天理必可知
故云無所論也

三明犯

疏三釋成犯緣具九一前境是人二作人想三誑境
是虛四知已境虛五誑他心六說過人法七自言已
證八言章明了九前人知解
具緣中初後是境二五並心餘皆妄法

四解釋第二初緣

疏四解闕緣

二釋九緣文

疏若闕初緣小漫三句正犯四句異境來轉相同前
戒闕第二緣漫心想釋有三親心釋想有四加王人
想故漫心辨疑有六親心辨疑有十雙闕二緣有四
十作句並如上可解也闕第三緣境虛今謂實者全
無罪容犯提吉如後得道戒闕第四緣知已虛即增
慢者無罪闕第五緣有誑心今不作究竟意戲故吉
羅闕第六緣說過人法今說人法如多論云自言持
戒清淨婬欲不起不誦四含毗尼不坐禪非數者而
言我師我是並偷蘭闕第七緣自言已證今不言自
證或有功德歎三寶故或得吉羅我師是故或得偷
蘭虛說他得以謀名利邪命活故闕第八緣言不辨
了輕偷蘭闕第九緣前人不聞或不了但偷蘭耳
闕緣中初緣不明大漫若對杌木合有三句即杌
作人想杌作非人想杌作畜想二中有三前明釋
想漫心三句即約小漫一人作非人想二作畜生
想三作杌木想親心四句加強作王想次明疑心
漫心有六者亦約小漫直疑有三一非人疑二畜
生疑三杌木疑互疑亦三一為非為畜二為非為
杌三為畜為杌親心十句及下雙闕並同前戒闕

第三中實得道戒向末具說提戲笑說吉羅六中說人法者據是小妄但虛稱功行即大妄闕緣故結蘭罪第七中初示闕義或下明闕相狀三實者即說僧實通聖賢故稱師吉者但虛稱美不為利故必誅名利同下犯闕

二隨釋二初戒緣

【注】佛在毗舍離時世穀貴乞食難得婆求河邊有安居者便共稱歎得上人法信心居士減分施之後往佛所因問詞實而制此戒

【疏】就戒緣中初明穀貴遂行邪命者論語云君子固窮□小人窮斯濫矣斯言有由以俗誡道鈍士所懷也

戒緣中引論語者事相類故彼因孔子在陳絕糧子路問云君子亦有窮乎疏引彼答言君子處於困窮確然守志而不變故云固也小人當困則無所不為故云濫也斯下示引用之意

二戒本二初標列

【戒】若比丘實無所知

【疏】戒本七句初出能犯戒者二實無知者是妄語境也三自稱我得下正是犯過戒本也四彼於異時下制疑網也五除增上慢開心實也下二可知如上說也

戒本標列中第四文明兩種自言恐疑自首不結正犯故科云制疑網也

二隨釋六初第一句

【疏】第一如上

二釋第二句二初釋文

【疏】言實無所知於聖無漏由來無得可是虛耶故曰也

二釋注

【注】謂實無知見法

【疏】注解實無知見者如僧祇云於四眞諦名知諸通名見此二於身空無知見故曰也此是妄稱之境也

次句釋注引僧祇者彼有四句一知而非見（實我知者）二見而非知（言我得天眼天耳他心神足宿命漏盡）三亦見亦知（知四諦見六通）四非見非知今引第四故云此二等此下點示即上空無知見是為妄境

三釋三句二初分文

【戒】自稱言我得上人法

【疏】三自稱我得上人法者是總舉也我已入聖者別示相也

二隨釋二初釋總舉文

【疏】就前總舉言人法者謂成人之緣無越陰界故曰

二釋法三初總合明

法也所言上者謂無漏淨戒凡法之表故曰上也
第三總舉文中成人緣者以陰界入各有別相和
合名人今就別中取能成處得名爲法
疏自稱說有信戒施聞智慧辯才過人人法者人陰
界人入也上人法者諸法能出要成就也
記就注解中言自稱說有信者釋上行妄語者言也
信謂理解不壞之信戒謂入正定道之戒施謂亡我
之施聞謂道分無漏聞慧智慧謂思修壞正之智辯
才謂四無礙辯非凡所得也此之六相唯聖所感在
凡人上故曰上人法故
注中初科前總示注意信下別釋言相初明信者
準業疏云信有二種一事信此有退失二理信謂
內凡分見眞理善根堅固不可傾動故云不壞釋
戒云八正者初果已去得無漏智故彰正名亦名
聖道初三戒攝一正語（除四邪命住正語中）二正業（除身一切邪業住清淨身業中）三正命（除五種邪命住清淨正命）定道者若得色無
色定及初果已上得無漏道時身口任運離諸業
非與定道同時故二道名共亦名爲俱文云八正

二釋人法三初定名

即入中前三定道即指二共並聖戒耳釋施云亡
我者能施所施及中間物三皆不可得則心不望
記求報名不住相施釋聞及智乃約聞思修三慧
記之可見慢即思修正即聖道釋辯才云四辯者
一義二法三辭四樂說四皆通達俱名無礙此下
採取下注合釋上經
疏人法者下列陰界入也古翻經者謂積聚是陰義
檢諸字書無此訓故今世所翻改陰爲蘊不可怪也
如古改陰爲衆可以通之
釋人法定名中初牒示古下引釋古云積聚者語
出雜心字書無訓點其非也今下即唐翻如下謂
秦晉所翻多云五衆蘊衆二名並符聚義故俱舍
云諸有爲法和聚故是蘊義

二引示二初總標

記如論中說陰界一也論本成人但色心耳衆生迷
執多不解悟故隨病設藥治之不須諍也秖恐識藥
而迷愈疾非聖意也
次科總標中如論即成實陰界一者體不異也義
必兼入文中語略論本下示同相衆生下明別相

若準雜心凡有三義一約欲（業處說界中者）二約迷（如下引者是）三約根（上根說陰中根說入下根說界）雖開多則名別體同則無所辯故恐下以世學者多論少行說食教實終成無益故此責之

二別釋三初陰

疏故彼文云迷於心者爲說陰色相爲一分心爲四令知識想受三猶未成業若至行心三毒三善隨發成業則不可治故當常爾一心念除諸蓋斯成業也對病之時並亡去矣病成方懺難可言也

釋陰中三初明立法令下次顯分心開迷之意故下三勸對治既識四心知行成業乃達生因即約若本體三毒源思有漏業將著可解出離有期矣常一心者即教業也諸蓋即機病也一欲蓋（貪也）二恚蓋（瞋也）三睡眠四掉悔五疑（蓋癡也）此三由此五稱蓋覆眞性故通名蓋對病並亡者藥病俱除也若存於業還成其病如船渡岸似指標月喻可曉也病成縱罪傷縱息也任毒不治想行成業後覺追悠悠不覺生死長矣

二釋入

疏迷於色者爲說入六塵五根俱是色意根不分非迷也

次釋入中六根六塵相入名十二入故亦名爲處然色名減爲辨體相故離根塵以開迷者

三釋界

疏通迷色心爲說界分色爲十一分心爲七分至於藥治可例上也

後釋界者就上意根更開六識爲十八界界是別義體相各異故亦是因義相假成用故然洪範二界兼通色心故使經論開合不定或摠在心則色十心八或分爲二則十色七心各兼少分今取於色故云十一至於下示上入界通須勸治良由根境和合起用造諸妄業遂受輪轉今既了達隨境制根然此諸根心爲其主亦當常爾一心等界中加識對治亦爾故云例上也

三總結

疏此之人法通凡及聖假緣識妄斯唯業設謂我能觀此凡想倒不可依也

總結中初明同異謂下斥妄情

三解上人法

疏就解上人法中戒聚非一名諸體唯缺有名出離此法外非餘法能名要用法治惑故曰成就也

二釋所解二 初標舉智勝 法二別釋文

釋上人中云非一者指前六種缺有者缺舊破也下以治惑釋成就者證果所剋由惑斷故

疏我已入聖智勝法

記二別解中我已入聖智勝法謂得生空之智故而聖智會正名聖由觀無我感於聖故又法空解遂陰知無故曰勝法

次別解者謂釋上所稱之相初總牒謂下別解上約人空解聖智又下次約法空釋勝法

記自言有念在身若正憶念若堅持戒若有欲若不放逸若精進若得定若正受若有道若有修若有慧若有見若有得若有果

二釋後二 初標舉

疏就注解中此勝法之相耳

二自釋二 初斥今義家

記有人依解廣竪義章動經他日竟所異也舉宗以明持犯為正自餘隨律之釋略知名相而已諸經論師自分宗般彼尚不解律相此豈檢知他學縱有前聞亦不得述當時損日徒張無益自宗稍困於未聞況餘經論何由道釋可謂不識分量也須與死去真退多事故今但釋其名也

釋注斥世中初四句牒非顯異他日即多日也意顯者疏主自謂也舉下明其異相初指宗斥濫縱下過其齊智豈下彰過自下結責未曉已宗強知他學劣識而欲博通蠡杯而酌大海故云不識分也須下誠勸故下標今

二釋名略釋 十二句文

記言有念在身者即身念處也故律云有念能令人出離狎習疑附乃至無復疑難而得自在也言正憶念者謂受心法也言堅持戒者入正道中語業命也言有欲者四如意足也言不放逸者五根力也言精進者四正勤也若得定者謂三空即空無相無作也若正受者四種一想正受初禪覺觀俱也二無想正受二禪無覺觀也三隨法正受三禪樂由隨也四心想正受四禪有無想外人計為滅心為除此計故言心想也言有道者律釋十一支道廣如舍利弗毗曇所說若修若慧若見即道分三慧也剋證在已為得遂因為果脩因為報無漏是果而非報攝

略釋中初言身念即觀身不淨也 下引律釋初句標觀功用與念修學故云狎習乃至者彼續云修習增廣

如調伏乘守護觀察善得平等已得決定方接下文遠離諸有故無疑離斷貪絕縛故得自在受心法者（即觀受是苦觀心無常觀法無我幷上即四念處）八正（正語正業正命此三屬戒正念正定正方便此三屬定正思惟正見此二屬慧今取前三即聖戒也）四如意足（一欲如意足二精進如意足三心如意足四思惟如意足亦名四神足）五根力（一信根二精進根三念根四定根五慧根五力同但根能生力力從功用）四正勤（一未生惡令不生二已生惡令速滅三未生善令生四已生善令增長）三空（即三解脫門一空二無相三無作亦名無願）四正受即四禪天定初禪具五支（一覺二觀三喜四樂五一心成論云散心數起名覺散心小微名觀今學前二禪云內有覺觀外有火災）二禪具四支（除覺觀二支加一內淨也大經云內有歡喜外有水災）三禪五支（一捨二念三慧四樂五一心大經云內有樂外有風災）四禪四支（一不苦不樂二捨三念四一心此有九天唯四名無想外道所居經云四禪無過患不及無三災由內無惡故）十一支道者（文四分義從一至十一總有十一支支支各異今略引名義須者據名指歸尋救之）一支道（身念處）二支道（定慧）三支道（有覺有觀定無覺無觀定三空定）四支道（四念處四正勤四如意）五支道（五根五力）六支道（六念六和敬法）七支道（七覺支）八支道（八正道）九支道（九次第定）十支道（十一切入）十一支道（十一解脫入界次第名十一智）（三慧戒律自修定定慧解脫解脫知見）（苦智集智比智他心智等見見四諦得天眼等此三並聖所證故云道分）

二初知見 三二初釋文
二明淨器二別列戒法二初標定
二十一釋
二釋分配

鈔我知是我見是

疏文言我知是者釋上境虛知諦不妄也我見是者亦同也

釋我知中前引僧祇知對四諦故云知諦見亦同者應云見道不妄

鈔若言天龍鬼神來供養我若得不淨觀四禪四空定等

疏注中云天龍來供戒本不引今所有文引受戒時舉重示相義不乖也

釋注中初科戒本不引者指律廣解也今下指所出即受法說相中彼皆判重犯相是齊故云不乖

疏尚天龍來供凡尚感發有何罪故乃入聖中答相與聖通故齊一重又過常人之所有故

問中由事非局聖疑其同重故答中兩意上約齊聖釋下約過凡釋

疏下列不淨觀四禪四空例是凡法有疏俱重者多論答云是甘露初門一切聖人由之而入故齊過人法也

四釋第四句二　初牒文　二引釋二　初通示　二別明自言二　初叙問

二引解二　初雙問　初解二　初正明

次解觀中初牒問以疑凡法而得道故下引論答以決所疑甘露者味中最勝以喻出世無漏聖道入道之始必由五停不淨居首故云初門同前明有念在身即是觀身不淨四種正受亦即四禪今注復列何爲答出此禪觀凡聖通修前約聖道此據凡論縱不得聖但云得此亦在重例是以疏中判爲凡法意可見也

疏彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見

疏文云彼於異時下明犯過者以後悔前相也

疏問妄語之相戒有五位大妄大謗戒本所列自言引虛小妄小謗戒本不出者

第四句明自言中間意謂謗妄不殊理當俱列而出沒不等必有深意

疏如昔解云上二罪重有壞衆義須擯治爲故安自言餘過是輕故不安著也

初解中言壞衆者以犯二篇並汚清衆必加治擯須取自言餘但壞行不必加治故不須著

二結示

二次釋第二　初正明

疏若爾須治初二篇罪俱是壞衆餘何不著答義應如問但爲相隱難知非其自言無由可顯故結集家取意集之重著輕略大攝小攝大妄小妄大謗小謗例如此也

次解中意云二篇並是壞衆何獨三戒列之答中初正答次問言相隱者三皆語業語無形迹不同餘戒疏相彰顯故重下著通來難以小妄等亦是相隱何不著耶故此通云輕者略耳大攝即尼八重之一戒本亦列自言僧戒雖無意彰律本重者皆著故隨引之

疏文人解云自言有二若開自言通一切戒不開自言如戒本列初篇有者以緣有故列之後篇無者以緣無故不出如夢漏失當時有故即除婬亦應開當時無故不列在律下文開之如是準知上已解竟可細尋取豈非緣也

次解中分四初示二種通塞開自言者如諸戒緣如來並先審實後方制戒故云通一切也初下立義如夢下舉例下文開者即律漏部比丘略中爲

二明問

女幾婬佛制不犯是也如是下結指上已解者即殺戒云歟尼以因緣求乃至云前後諸戒業相並

問答

疏問若如此者文列若問自言列來何爲解云類通諸戒俱不須列爲除疑故相與列之若不彰者見有不問自言謂不須問自言也故相對出餘戒無不問自言故問自言無對故不出大有理也

記中意謂不問自言可從緣說問自言者既通一切何須列之釋中初正答三戒須列之意餘下點示諸戒不列所以大有理者疏家結歎

二牒文簡三初釋異時

疏彼於異時者犯罪發露前後經夏故言異時

記解中初文即婆蹉河邊諸比丘夏初妄語安居竟往佛所方乃自陳故云經夏

二明自言

疏若問不問者當時如來以世疑問汝有實不懼犯過故還自陳首我行妄聖即不問自言也

記次科初句總牒當下別釋初敘問諸比丘至佛所自述稱聖還招利養佛問如疏知而故問示同常人故同世疑懼下文釋不問

三釋首過

疏欲自清淨故作是說者見世行惡謂官首露便原六罪佛法不爾業結在前吐言招惡成因已竟苦果難除

三中世罪約刑佛法論業不可類同原謂取其本情而赦罪也

二點注

記意欲以後悔前用實轉虛由口造業言了結重

疏注中解取意可通也

點注中以前後注文並引律解此取相傳故特點示

五解五句二初釋文二初正釋

經除增上慢

疏除增上慢者無漏正道出過相有名爲增上然於增上之法未得謂得名之爲慢

第五句正釋中初釋增上即目聖道然下釋慢謂不進求

二引據

疏十誦云久在山林不覩妙色暫伏煩惱自謂永無故生慢告後近城傍見色起染知已是凡更加精進果成羅漢佛言犯吉障道

緣中妙即好也境虛心實但乖言議故得吉罪既

二釋注

已證聖那含障道此據罪體能障爲言聖人但不
結業非無違制義須悔除如阿難結集之時受
責悔過之例若據本律則不結罪
比丘慢心自謂得道後勤精進證增上果生疑白
佛便習增上慢人爲不犯
注中文相可解云生疑者解言準境虛濫應犯正
罪然我心迷無有情過故於持犯不能自決佛判非
犯止爲心迷
注中初句總指云下別釋初叙疑情即於心境疑
犯非犯下二句明佛斷

六釋大妄二 釋違文

是比丘波羅夷
是比丘下引人入法也
第六文中引人即比丘入法即罪名
若作是虛而向人說前人知者波羅夷不知者偷
蘭若遣手印若遣使若書若作知相若知者其犯亦
爾若於不能變形畜生向說得突吉羅下四衆如前
說不犯者增上慢人若業報得若不言我得或戲笑
說疾說屏說欲說此錯說彼是也

二釋注二初 明犯二 初明遣書

初自作輕重中若遣書印者西域人指蓋貫環印
見相知心義應假語
注文科約同前但無境想句明犯中初科雖示印
相亦有語助故云假語

二釋作相

言作相者現身口威儀令異凡度也
次科作相即身造口業注中作下有知字謂現相
示有所知也

三釋不實

於不變畜向說何益者以出家人言行相守何得
自輕妄稱不實也
三中云不變者以對能變得罪故初雖結犯意既
無知何意須註以下叙其犯意

二不犯二初 釋通報

就不犯中若業報得者今有見鬼徹聽非是修得
恐同聖故如世俗通呪通術通幻通業通報通如鳥
飛空報通也人雖不得亦不怪彼
不犯中初科通力有二聖人修得則具六通凡夫
報得但無漏盡初正示恐同聖者顯注簡也恐世
有者疑謂犯重故須出之如下引類文列五種上
四重抄莫測下一去未無礙故直名通如下所示

釋通出不犯罪人見飛鳥既不驚怪則知難得不足動人

疏戲笑已下以輕過重非謂全持如上制戒明違順

大科由制犯吉故云以輕過重如上即初戒教所詮中彼云順不犯法成違聖制意是也

戒不共住

律諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦如是是比丘得波羅夷不應共住今問諸大德是中清淨不三說

律諸大德是中清淨默然故是事如是持

疏上明四相釋標章門衆已委知又除疑執故又結也

疏就結章門又分為三初有一句告衆情也若比丘犯下除疑執也今問諸大德下欲說後篇又靜衆也

疏就初又二諸大德者尊人歎德動神府也已說四波羅夷法者正結章門也標釋結中罪四不別共為一章文分為三也

結章告情中初正釋神府即是心識也標下遍示總別開合之意

疏又除疑中分二

疏初云若比丘犯一一法乃至不得共住如前者釋同住疑也時人疑意但言犯者不共住不知何等不共住故今解云未犯已前以人淨故得於二種法中同住今既一犯不得如昔同法共住故言不得共住如前也

次科今解中初文又二初標示時下敘疑故今下正釋二種法者一說戒二羯磨

疏二後亦如是者釋重疑犯時人意謂初犯斯首有戒可破後雖犯過謂非有罪故今釋言後犯亦爾不預前共住之例故曰不應共住也

次疑中初標示時下出疑意故下釋通不預前者

[illegible]

疏有人言白衣沙彌不足僧數一犯已後如前無異故言不得共住如前疑無重犯故云後亦如是

他解中大同上解唯如前義別謂犯重非數與本未具無異故云如前

四問此律重犯隨作不輕何故僧祇學悔人犯止但
吉羅亦應羼出者答義同文異也律中犯重有行悔
者罷在僧中說戒自恣異於沙彌故同夷罪如打犯
重還結波逸提僧祇輕者彼不足爲言故十誦云與
學悔沙彌尼安居中犯僧殘聽比丘受日與摩那埵
者學悔沙彌行經盜教妄還得波羅夷
問異部中四分僧祇重不重別計非相比欲顯二
宗之意故此問之答中初句通示學悔頂衆而不
足數彼此皆爾故曰義同重犯結罪夷吉重輕故
云文異律下別釋初明本部重結別下衆故引例
可知次釋僧祇犯輕簡堪足故下引十誦示之先
明不重唯約初篇僧殘已下例有重犯若下次顯
初篇亦有重義謂同名之罪有重犯如前經後殺
等同篇之罪不重犯如前盜後復盜等
四問初篇二篇同壞衆一假僧治罰何故初篇者後
亦如是二篇則無意有何義答初篇斷頭之罪疑謂
一犯後不重科須安後亦殘是有餘無疑不著
次問中欲顯重犯之疑唯局初篇故約二篇相比
爲同答中可解
四若爾初既重犯不應斷頭既喻斷頭亦無重犯答
斷頭據果爲警重犯據戒猶存
業中重犯斷頭二義相奪不可齊立故引爲難答
中以各從一義故不相妨

四分律含注戒本疏行宗記二下之一

四分律含注戒本疏行宗記二下之二

四就解戒本廣宗八篇次解第二
四義門分別有八種意初明業不自成必由惑發雖
衆多不出三毒故以篇戒配毒成相發雖在惑體必
在具所以第二配屬身口兩業乃現作必有由故次
第三明自他機上顯成業由境而興故次第四遮性
相攝然初制意爲存道本故次第五配當種類名相
乃異須定行蔑故次第六持犯方軌凡所禁制約轄
彰持故次第七僧尼同異上雖張相未辨小學故最

二就三毒八初明三毒二初標

二釋三初疏

末歸沙彌任運

釋僧殘篇初總列八段束之爲四初即是戀二三約業四五六據教七八就人從二已下一一皆有結前生起遮性二位或約情非情或就事輕重並從境分故云由境也八篇戒相遮性統收故云相攝也爲存道本者下篇諸戒爲防四重四重即是入道之基故持犯總收四行四行統一切行故指持犯以爲行基

疏初明第一配三毒者

疏就此十三初有七戒因婬三毒成必貪心次二謗戒因亦三毒成在瞋嫉二破兩戒亦因三事癡慢心成後有二戒因瞋癡起成亦同之

記毒中因即始起成謂究竟始終二心同異不等故須兩列然起不可定今但取成初七貪成者漏失等五從內色起二房由外事生二謗瞋嫉成者如律緣起瞋恨沓婆嫉他好請嫉對違境亦屬瞋中二破癡慢者癡謂立邪破正慢則稱佛自尊慢攝於癡後二瞋癡起成同者瞋謂違損被訴癡謂

二今顯敘

三引文釋

二就三毒二初標

二釋二初正

謗僧抵拒

疏若當講解須敘戒緣用顯三毒成業相貌

次廣敘中因佛制婬戒迦留陀夷欲盛次第起前四戒迦羅善知媒法遂結第五佛聽造房比丘廣乞因制六七故總歸貪餘略如上至後注中更自委釋

疏故僧祇云有戒從貪欲生如弄身婬觸染語媒嫁也有罪從瞋恚生如無根謗毀呰驅出打搏等有罪從愚癡生如邊邪等見有罪非三毒生如無學犯

引證中僧祇通明諸罪非止一篇僧殘篇中止有七戒染語即兼二麤邪見即二破如無學犯者謂心遮也

疏第二明身口相者

疏漏失摩觸唯身心犯二房據本由身成犯亦有教人口業犯義自餘九戒口業成犯亦有身業助成之義如後四謗縱設不言隨爾便結何待口也意通前業不可別配

三業中初配爾觸但是身業而云心者以通從別

二引證

相帶而言次二房亦有口業犯者如下敎遣是也
後九下明互造且舉謗戒不必假言前二[illegible]媒嫁
二謗如後戒本並通作相故意下若舉意業未必
有身口若身口業其必兼意業故云通前也
疏故僧祇云有罪非身口從心生仰應問言何心取
物教人觸女斬草掘地是名取心不取事也有罪取
事不取心者不應問他汝以何心婬飲酒與未受人
宿過限隨有犯者當如法治
引證中除後三戒罪從境制（四分殺僧從境同盜約心）自餘一
切皆從心制故知無心不犯可證上文意通之義

三明敎遣二初標

疏第三教遣不同相者

二釋二初明二房二戒教人成重二明教人不同戒

疏二媒二房四戒自作成重故不須說教人作者於
身無過不同犯輕
教遣中通示四戒者一往媒分如下細簡

二別釋七戒二初明二事

疏者二媒能所互有染隨染而結重
別釋中二媒能所互染者重不染者蘭義鈔云能
所互有染心能所互輕重能所俱有染心能所同
犯明有教人成重之義

二媒嫁二初正明

疏若論媒相不問利非利俱同犯殘
媒嫁中初科古約得利今取染分故云不問等

二反顯

疏昔人解云自重教輕者便引律云若我語僧恩不
在我故知有利方結殘者不如此也斯引緣耳必結
成業教他同犯如白二遣人媒合衆同犯者以染愛
分故
古解中引律者即調部文彼因僧越惡求他女爲
婦僧爲白二差使往問許已作使比丘念言我今
消遣白僧恩不在我即自往彼語居士已生疑白
佛佛言衆僧偸蘭使比丘僧殘古謂僧犯偸蘭則
是能教不得利耳不如此者斥其錯解以佛判僧
蘭乃是方便非約不得利也斯引緣者指彼誤引
以彼使言恩不在我乃敘本緣非正判犯故必下
示正判也以僧犯蘭由不至果若同往報合衆皆
殘故云必結等也如下引證亦出調部緣已同前
但作使比丘問已還僧中白僧僧即告彼居士
令知佛言一切僧殘愛染分者分字去呼謂皆沾
染分故

三二房

疏若如二房亦有共作義亦同犯也

二房中共作同犯者雖是教他由有已分即如善見殷殷射人過量亦犯

四二謗三初正釋

疏二謗爲前教人起謗損境惱思不問爲已不爲已皆同犯也

二謗中初文謂丙詩人損境情重故不論爲已

二引證

疏有人云不同犯所以然者若教他言持我三種往謗彼人僧若撿校不問所教故知是輕故善見云慈地得羅能教人也尼得吉羅所教人也

次科初標所立所下釋成故下引證以慈地比丘教妹尼對衆僧前謗沓婆故

三會今

疏任情所存然作衆是重未可同於外部

三中初句縱古然下奪歸今判古據善見乃執異部耳

二六戒教人 二別正示

疏次有六戒教人但輕漏失摩觸及四諫戒若僧未設諫教者但吉若僧設諫教莫捨者蘭以有僧命衆法可違故漏觸教人成者犯蘭義不待言

釋後六戒正示中初總示若下別釋先釋四諫漏

下次釋漏觸不待言者以易知故

二初答二問

疏問如漏觸教若未成但犯吉雖如何四諫作未成犯已結蘭者答不同也彼但自壞損他又無僧命可違故待事成方蘭此諫教人自他俱損復有違於衆法反前故重

初問以漏觸四諫教人未成結犯輕重故問釋之答中初句略示彼下正釋初明漏觸反下二終文多自壞二字義鈔云彼教人者但是損他可驗傳暇此下次明四諫根此可知

二明能教四諫

疏問所諫之人違白未竟但結吉羅何以能教犯重所教輕者解云所諫結罪因果分齊違白若竟其果是蘭故白未竟其因但吉又有僧殘重果可擬能教之人無果可擬隨語違命故但偷蘭

次問所教拒衆應合犯重能教語助理合過輕事乖常理故須問釋解中初明所諫犯輕二義通之初對前輕過釋此就一白自分因果果既是蘭因不當重又下望後重果釋由後有重故結前輕能下次釋能教重義言無果者無上二果當體即果

二遣人

故

四、次明遣人謂九戒遣人爲已作者同於自犯如羯磨於己身之罪也四諫無有教人爲己違諫故所不論

遣人中教謂令彼自爲違即使他就己如羯磨等事可爲衆法行諫必對犯人止容自拒故無遣義

四遮性二

四、第四明於遮性之義

二釋

四、媒嫁一房是惡名遮自餘十戒體是不善名性惡也以媒房等自損妨道等同殺業者如母論云結戒法異輕制重名欲令行者護而不爲令進道也

遮性中初總分諸戒以下別釋媒房初約事輕微其所以如下引論釋通初正釋彼分四位犯重報輕（初媒嫁所引）犯輕報重（如殺畜等）犯報俱重（四重等是）犯報俱輕（謂心事妙有等持犯實如富明）欲下顯意

五明四篇二初篇

四、第五明戒皆初篇種者

二明三類

四、如多論云如初四戒各有種類

種類中多論云二百五十戒以類而言有四種類以事而言有五差別即四戒爲種下篇爲類

二明四類

四、何以知然如十三中初有五戒三十中尼衣使浣染毛三戒九十中與女人說法同宿安坐獨坐露坐教尼已下有十戒悔過法中第四戒於衆學中高腭視等屬經釋類

初淫中十三有五（歎身媒嫁）三十有三（浣染）九十有十五戒上列五戒露坐即在教尼下十中則有十四準論後列與女誤共道行乃成十五文中闕之上四可知（同宿道行餘三對俗女）教尼下十（一屏教二日暮三教四同期五同船六與衣七作衣八與坐九與女尼食第十對俗女並對尼）悔過第四即蘭若受女人食衆學高視彼因佛入舍衛人民於屋樓閣看佛及僧六群仰視男女好醜因制不得高視入白衣舍及坐二戒即四分左右顧視上已二十六戒

二盜

四、二房舍寶貨販賣乞縷等衣遮僧縱衣用淨施期四悔學家受食行草木等爲盜種類

盜中十三有二（二房）三十即三十準論有七文闕擔（淨施…）殺戒下即九十有三（…）四悔中學家盜

三明攝

攝者以僧法制斷往受同盜故攝下衆學中三食攝即以殘觸食草水即生草淨水二戒十一因六群往守園人家索令說衣在不與索及不說衣乃於衆淨水中大小便由壞他物故攝盜中已上十六戒

疏 汙家惱者用蟲飲蟲殺畜打搏尼食大搏便於草水並殺種類

殺中汙家即十三中一若取擯謗合在妄中今取汙家令他不得供給故在殺中或取惡行覆罪僧殘擯於殺似疑者三十中一即四分覆綿臥具也用下九十中五尼食即四悔中初戒因取尼食令彼飢困故大搏下衆學中三大搏在殺者或能令他不得食故云爾等有食噎致死者并草水即上盜中二戒望損物命又在殺中並通兩用故列前後已上十二戒

四妄攝

疏 二謗兩破戾語一二居士王臣妄語次十指授食說法戒等並妄種類

妄中初十三中五戾語即惡性不受語也一下三十中三妄下九十中十一一妄語二毀呰三兩舌四僧斷事發起五與女說法六以偈句教未具七未具前說過人法八說麤罪九與欲後悔十毀毗尼指授即四悔中第二佛令呵止不呵而食而食故在妄攝說法

三結示

法等者即衆學諸戒十誦二十一條一戴革屣二在前三在道四在衣塵五人坐六人臥七覆頭八叉腰九叉腰十覆肩十一現脇十二抄衣十三左右反抄十四故衣挑十五著屐十六著草屐十七捉杖十八捉蓋十九捉刀二十捉小刀二十一捉弓箭四分但有二十已上十戒

疏 講者不可單懸欲令他解次第發相結過應著豈不然乎疏者加之甚易恐繁故也

結示中初令廣示疏下次顯文略疏中準論總配九十三戒餘雖不出大略可知但不顯識屬之意故令講者臨文提示然今記中隨有隱者已略明之餘如圖相一一列示

六持犯方軌 二初標列

疏 第六明持犯方軌唯有二房具兩持犯餘名止持造則作犯

持犯中標判者前約心用教行以明雙持今就戒本須從後義

二正明二持犯 二釋二持二犯 引古 古立義

疏 若爲明者

疏 如昔解云止不作房名止持從僧乞法名作持言二犯者止不乞法名止犯作房成者名作犯據犯名體是一雙持名體各異

二今破

釋中初科引古又二初列示四行彼約守戒無汙爲止持故云止不造房　造房乞法方有作持兩犯據下次總判名體據犯名體一者　疏準義鈔合云名異體一言名異者止作別故言體一者同造作故據持名體異者名異同上言體異者止持守戒不爲作持造房乞法今詳古解略指三失彼以止不作房而爲止持則全不曉持犯前約四心分爲二別行前三心體無汙染從名止持行心思應業相顯彰方得名持豈有不爲而名持耶　止持作犯須約一事相翻以明若謂不作名止持作成名作犯則事非一體義非相翻又若不作即名止持則應不問識之如非但使作房即成作犯又復依量而造爲屬何持若屬止持理應不可若屬作持且非乞法是則二持俱無所屬又雙持雙犯亦據一事而分止作今既二持名體各別則非雙持之義不可立矣略言三過餘如正解

疏今解持犯之生皆從法起違順教相故有犯持據房爲言事法分二各具二持名體須顯安有備坐不

二分位明解二初生起

二正釋二初分事法科丙行二初事

條爲持如殺盜等隨境制禦識達業相方成前行號曰止持豈可臥地我不殺生便於生境能發隨戒戒隨三善緣境而生前立義中約行明持無問止作前之三心不名持犯云何此中我不造房名爲止持義不可也

今破中初通示持犯之本法即是教未立教法無持犯故據下別示房戒初立正義反古三失事法各具止作名體如下所顯安下文斥古非初舉重戒例破禦謂正念離非即能治之行識達謂明辨行相即解教之智必須此二方得成持自餘悠悠但名泛善學者臨文細意詳究戒隨下次約隨戒

疏破指前立義者即持犯成就中今師必據造房以明與古全異故此斥之

疏故前義立後以事法明持犯相如此可識

次科生起中上句特前餘文生後事理合作事法

疏就房事明持犯者依教不越名止持識教知量名作持出於教量名作犯不順教故名止犯此則約其

二從二釋正示

度量顯其違順止作持犯名體各別

次分事法中初科四行舉要爲言止取離過望不犯罪則名止持反成作犯作取修善望依制法名曰作持反則止犯方顯四行名體不濫驗合作餘

度量即長廣制法

記次就法論恐犯教制如法無違名止持從僧乞法名作持故違不乞名作犯即此違教名止犯此亦名體各別止持無違作據順教極分明也若有昧者翻犯可知

後法中先列四行止據下重示二持令翻犯者古謂乞法但有作持及以兩犯既存兩犯必具二持以翻作犯即止持故

二問答

記問準此持犯與前既乖約事明作身營可悉故犯僧殘約法明作其相如何答此之過甚及以不乞緣雖兩望果由房結對相思事隨有四邊緣一舉手營構土木即有偷吉四罪隨生安有過量僧房作犯若如此問後戒無過無作犯矣準此成例身業是過約緣分罪隨多少也

問中意者以不乞法但是不爲何有作犯故顯前事相比微之答中初正答兩望即過量處分此謂不乞違望造房得有作義對下文斥偏局又二初約多罪難對相即房境思事即行心營度事法各有止作兩犯故云四違偷吉此約方便二作犯兩謂二止犯兩吉（戒疏約離二處爲二吉者約處之罪但是離過罪持所兼非此所明）若下次引後戒例難此二二兼難雖釋前問乃是對破古師耳準下結顯後戒無過而有作犯可例此戒具二作犯既有二作則兼兩止並望身業造作過量具兼四犯又復乞過有無不定故云約緣等

二正句法明上犯二句料簡

疏

疏今以句法用收教相意同持犯方軌中設九人進房中有迷悟一人識達法犯無疑故不結其不學無知除之八人隨相多少

記句中初科爲二初指前文九人下示立句

二別列三句上品

疏初但一句識法識犯法謂白二犯謂僧殘既臨僧乞名曰作持於僧殘罪欲犯不得名曰止持如此約句何有不解

上品中初標句法謂下釋相既下判行復示雙持

於業答顯仍斥偏執

二中品二初正示

【記】中有四句一識法疑犯二識法不識犯三疑法識犯四不識法識犯故乞造房同號作持由於法犯迷而不學各有罪故

中品列句結行在文易解

【記】問罪是止犯作持何用答就事作故無犯名持何妨於法無學故結

爾答者以持中說犯理不當故

三下品二初正示

【記】下品四句一疑法疑犯二疑法不識犯三不識法疑犯四不識法不識犯

【記】所言疑者疑法白二白四或用單白直和或須不須故曰疑也言不識者謂直單白不須白二或須白二不識通塞亦是不識對法既爾約犯僧殘迷疑同此

下品釋迷疑中迷即不識言約犯同者疑謂為殘為蘭為無罪等迷謂直犯蘭吉等

【記】既無識衆不及中故名為下品若論法犯俱有迷者最是下下之人而名持者由於僧殘有乞無犯

示品位中初三句正示無識衆者異前中品半識相衆故若下別簡末句而下結行

三同黑業

【記】問等問不學疑迷二相結罪不同者答疑兩緣生故是解律分有智性故結吉羅不識不實癡故晉迷同於黑業故結提也如上廣之

門中但問疑知斷結之意答中初明疑相由半涉是非故云兩緣生也(解律字有故為律非)不下釋迷相黑業經論明白黑二業即善惡也此雖非惡由癡暗心纏蓋成業故云同也

七僧尼不同二初標示

【記】第七僧尼不同門者輕重分戒有六不同

僧尼中尼十七戒今約僧中十三對明同異

【記】言漏失者僧重尼輕如多論解女人煩惱染重難拘難制若制與重罪惱衆生故也又云女作在屏著乃盛流故輕男子不爾隨事能出故重

明異中初科言尼輕者但犯提故多論二義初約染心男輕女重教必隨教又下文約難易則男易女難教則緩急

二明犯

疏摩觸一戒尼重僧輕所以然者尼則須懸情重既受摩捉必爲陵逼成大過故方便之內制與重名丈夫摩捉必無陵撮不假深防但就限分故制輕也又女人貪觸情重律有背夫從觸之相如彼賢愚試蛇以驗女任男去情有著故

摩觸中初正示尼重即入夷之一所下顯意兩途明之初約陵逼有無又下次約觸情輕重律下引證律明女人有十種惡業第六謂能背夫主若見端正男無羞追逐下至從彼受於觸樂賢愚云時特叉尸梨舍衛二國不和特叉王欲試舍衛有聖智否遣使送二蛇麤細長短相似能別雌雄斯爲大善波斯匿王及諸群臣無能識者時梨耆彌聞問兒婦婦言以一端細軟敷置於地取此二蛇著上雌者靜然雄則搔擾何以知之女之爲性愛著細滑得觸生染不欲動搖男子性剛觸便不安故可別也疏云女任男去即雌者靜然雄者搔擾也

三二■

疏言二重語僧重尼輕男則剛猛無羞爲之事數故重女則輭弱多恥爲之義稀又望重果方便縱造但結蘭罪

二僧尼輕但犯蘭故亦約二義釋之初約稀數又下次就趣果問比丘爲媒女語爲得何罪答亦方便蘭若爾與尼不異何以尼衆一向結蘭答女既耻爲自非交染必無從語若爾必非期媒爲語何罪答如文亦蘭但非因罪耳

明二房

疏二房亦爾所以不同僧是多利孤遊造房事數故重尼則反前故輕又如多論二人共造不獨宿故人無房難縱有過者輕而不重

二房中尼蘭同上故云亦爾所下徵示初約稀數釋尼反前者化緣微寡則非多利出處須伴則非孤遊又下次約共不共釋人無房難者由是共造各不獨畜也

二明媒

疏媒謗已下同犯可知

媒同中媒嫁二謗四謀共七戒二衆不異

入沙彌■伴遣

疏第八明方便任運義者如沙彌時送人爲已識語歎身媒嫁二房及以二謗選受戒已前所遣人七事成就三性之中任運成殘餘無遣人同犯義故不說

任運

任運中但使有違人義即有任運初明有中文刑

七戒餘下二明無請獨房業在他四諫須身現

記諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經

中來

疏大清文中須釋結並同須引

記釋中先示三章入篇皆爾

疏就釋相中

記初故出不淨戒

疏第一漏失戒

疏此戒人多喜犯者良由放逸心性不思死至故犯

若依涅槃常思觀察我此生死未有邊際世之尊者

無由違矣多論云佛所以不聽者為令正法久住故

又止誹謗故又欲生天龍善神信敬心故又經欲惡

法正是生死之源障道根本理宜制斷令梵行清淨

記

釋初戒制意中初敘過本引涅槃以證次明制意

引多論委示文列四義初住持二四滅惡三是生

善妙云四律並言云何以不淨手受人信施

疏次釋戒名者方便動轉躁心究竟名之為故體分

是流故曰犯

釋名中體分即不淨

疏言具緣者但唯三緣一躁心出不淨盡二方便動

轉三出便犯

具緣有三隨境成犯故不列境

疏佛遊舍衛城迦留陀夷欲意熾盛身色憔悴獨處

一房好牀厚被地施敷具飯食豐足隨念弄失諸根

悅豫顏色光澤諸比丘尋過白佛佛無數訶責已而

制此戒

疏就戒緣中明獨處安眾故起逸過豈非不思世間

不可樂想故致斯過犯

戒緣同上制意不可樂想者謂觀世間無常不淨

生厭離故

疏若比丘故弄陰失精

疏就戒本中四句

疏初明犯人

二次句二初釋文二初釋

疏二故弄下明其過棄男陰女陽之相無暇述之生沈終浮死則伏仰異也

大句釋文中男陷是陽而用屬陰女體是陰其用屬陽凡人溺水生則沈下死則浮上男伏女仰可驗陰陽今戒制偕故目其根以爲陰耳

二釋精

疏精者持身之寶也必偏身分中如善見所釋律中分色輕重乃至二果色如染者欲心薄也

釋精中指善見者彼云畢體有精除髮爪及燥皮無也律下彼云精有七種一青者轉輪聖王二黃者轉輪王太子三赤者犯女色多四白者負重人五黑者轉輪王第一大臣六酪色者須陀洹七如醍引

二釋注二初釋實心

疏實心故作出不淨意前境有六者於內色外色內外色若水若風若空隨作方便若出即犯

疏注解云實心故作者謂非心所行不名犯也解上故字也

釋注初科弄心不犯者反釋實心故作成犯

二釋境有二初釋無境

疏言境有六者據戒無境也何以知然若空動身亦名犯也若不出境通收內外恐漏罪綱故便列之

境中初云無境者以隨緣可出非局一境故引空動證無可知若下文明律中列境之意內外如下所列

二釋別相

疏言內色者律中受色謂心領納名之爲受與受相應色名爲受色即是人身有識持者二外色者謂非情色也三內外色者兩色中間也五分云內色已身外色他身也四者水中逆順而出也五者風中相同於水乃至口吹者六者動身也文相可解

別相中初釋三色內即有情通於自他(如自手或他身分是)外即非情(床褥木等類)兩色中間即兼二色(如以手持物他身等)

釋前釋受色受即四陰之一心依色陰和合成身故云相應色也即人身下直指其相人身即色識持即心(人多錯解故委示之)次引五分示不同相本宗自他並是內色四水五風並謂逆順觸根皆可出故第六即空爲境

三釋夢中初釋文

觀除夢中

疏三除夢中者開緣也

釋佛言亂意睡眠有五過失一者惡夢二者諸天不

識三者心不入法四者不思惟明相五者於夢中失
精善意睡眠有五功德即反上句也
疏注解善惡兩夢其相可知
記善見論夢有四種一四大不和故夢如見山崩地
動飛騰虛空虎狼賊逐等二先見故夢如晝見青黃
男女夜則夢見三天人與夢或有善惡天子爲現善
惡兩夢四想心故夢此人前身爲福則有善夢誦經
禮佛等若爲惡者則見殺盜等前二不實經云如夢
幻等是也後二爲實經云但取夢相如方等佛名所
說
第三句釋注引教中初科前列四種後總判虛實
如夢等者經中多取喻法不實故如方等者懺法
有三一無生二作法三取相彼明取相故令求夢
以表罪滅此皆聖人所示如上第三是也
疏如善見云夢通三性若見禮誦是善性乃至見青
黃赤白爲無記也
次科引示中乃至者文略夢殺生偷盜姧婬是不
善性

三不實

疏若爾三性豈非罪耶如成實夢中成業如蚰蜒等
是以律中五種過失豈非罪也如五分中不攝而眠
五吉羅也此云不犯開於殘耳
微釋中躡上惡性以難今開如下釋通初引成論
明結業如蚰蜒者示感報也次引二律明遮制律
中者如注所引過失即罪但無罪目故引五分決
之彼鈔明夢業不感總報不無別報
疏如僧祇中云夢者虛妄不實若有實者於我法中
修梵行者無有解脫以不實故得盡苦際
三中引祇律者以修行者倘有夢中造罪由無實
故不能障道
律僧伽婆尸沙
疏僧伽婆尸沙下結罪名
記若方便弄不失偷蘭比丘自相教若失犯偷蘭不
失突吉羅尼波逸提下三衆吉羅不犯者一切不作
出精意
疏下注解辨相可知
第四句點注中亦應科分犯與不犯犯中分三初

明方便，次辨相教，後對除衆。

【戒】二觸女人戒

【疏】第二觸女戒

【記】佛所以制者，多論云有六義：一者出家之人蕭然無所依止，今制此戒與之作伴，有所依怙故；二者息諍根本故；三為息疑嫌心，不但為捉而已，亦即作大惡故；四為斷大惡之源，禁微防著故；五為護正念，若捉女人失正念故；六比丘出家理應跡絕塵染，標心累外，為世軌則，若捉女人則退世人崇敬心故。

二摩觸戒制意中，一五六生善，二三四滅惡意。息諍者，人多妬色故；息疑心者，疑謂作婬，故云大惡；失正念者，以著欲染不能攝故。

【疏】次辨釋名者，輕重離合三意。

【記】一釋名者，身相摩對名之為觸，故曰也。

釋名可知。

【疏】言輕重者。

【記】問僧尼俱觸而罪有輕重，二人俱宿而罪無階降者，答觸對為言，陵不陵別故爾；殘宿中懸對濊義是同故，俱提也。

【疏】輕重中問意，以二衆觸宿結犯不等故。答中上明觸別，下示宿同，未即有濊，先防而制，故云懸對。

【記】若爾，如尼受染心衣食，共男入室，濊雖不殊，何為階降？答染心衣食，深防重罪故重；共入闇室，當相濊故輕，故非決也。

難雖中受染心衣食犯殘，共男入暗室結提，此引尼戒，雖前同消濊同罪等。答中初明染心不就濊論故異，次明入室從濊故同，異上懸對，故云當相。制濊既異，不可相決，故云非也，或可決合作例。

【疏】言離合者，有人問[illegible]九十制坐，則尼女分戒十三，明觸則道俗同罪者何？

【記】離合中問意可解。

【疏】答昔大德歷律師曰：結罪便故，所以合之。若對比丘，二女俱殘；若對於尼，二男俱重，故不分戒。九十須離者，僧對二女，俱提理應須合，但結尼罪，則道俗輕重不同，故使離之。

【記】釋中初科初總示，即高齊曇隱依光師學律撰鈔

四卷今用彼文若下別釋初明獨合僧尼二俱並
合制故九下次明坐離尼對比丘屏坐吉俗男則
提此謂因尼犯不同致僧戒兩立

二引離衣戒

疏若蘭若尼離五衣俱提如僧對二女坐提僧則三
重二輕相同尼對二男坐也比亦輕重不同何爲得
合答若就二三結罪不同實亦應離俱對受法以明
離故合也然前屏露直是事中之議隨義故別不同
衣有攝法對法以明同離故不分之
次離中初引僧尼離衣相並前既尼犯兩別僧坐
因離此亦僧制重輕尼衣何合答中初縱奪釋通
然下事法對簡事中譏者與尼坐戒律因迦留陀
夷與偷蘭難陀尼共坐居士譏嫌與女露坐亦因
迦留與優婆私坐乞食比丘嫌故白佛等隨義則
者即上對尼輕重之義不同衣者五衣加受離失
不異故

三引同行戒

疏又離若使結罪便故戒不分者如下行戒僧則二
女俱提尼則二男俱吉此亦是便何故分耶答結便
總合開緣有異故離如尼女同行尼則開僧猶援俗
女則無又尼行必假多伴爲除譏醜俗女但有第三
便無譏過所以分也
後離中以同行戒彼此犯同亦應須合答中初句
縱次句奪如下引緣以釋初約將護有無釋又下
次約伴行多少釋下云行途迥遠招譏過大縱多
比丘一尼亦犯要得多尼爲伴方開

三具緣

疏三具緣成犯有五一人女二人女想三有染心四
二俱無衣五著便犯

四闕緣

疏闕緣中境心二闕略同前篇罪輕爲別
闕緣中初二指前非畜等替心定境差名闕境前
境不皎非畜疑想則是闕心歷句辨犯輕重有緣
同故不出

二闕第三緣

疏闕第三緣無染心者無罪或結非威儀十云若女
爲水所漂溺令接出離疑心起但捉一處莫放至岸
更捉僧殘僧祇中若他女人沒水作地想者持出不
當者與竹木繩索等
闕第三中初正明或結非威儀者鈔引僧祇若共
女人捉物呪願捉器行食等皆非威儀有欲心者

三開第四緣

吉十下引示十誦婬心由是開緣故無所犯捉一
處者開中制也至岸無開乘前欲心再捉成重偷
祇堪怨治勝故開治力未充則不開捉故云不開
等鈔云十誦四分開處僧多僧祇水滿難緣至死
不開是也

疏開第四緣二俱有衣吉羅互有衣偷蘭

開第四中通上具緣二俱無衣共為四句結犯階
降

四開第五緣 三明方便

疏開第五緣隨有遠近方便二偷蘭故

開五中遠合作大遠方便吉具蘭並歸第三緣明
之

二斥古

疏不同昔人受樂便犯但先有染來觸於女者便是
犯何得論樂故十誦云比丘觸女不問樂不樂皆殘
若女來觸比丘要須動身受樂結殘除假如鈔

斥古中初斥非故下引證往來兩分據斷有準下
指鈔者彼分三別一比丘往觸不問樂不樂二女
觸比丘動身受樂殘（亦樂十誦）三不動受樂律但結吉
鈔約先有染心不動犯蘭動亦得殘

三問答二初問

疏問婬觸近重境犯殘非方便盜四亦近重而成方
便者

問中以躡重既同而因果制別故以為問

二答三初明假偏分

疏答盜五必假四故四而非重大婬不假觸故觸非
方便故多論云犯婬不假他如巳二處也

初釋引論自婬以證

二約有偏分

疏又云盜有積成重故作方便名再觸非大婬如何
結究竟如律云再盜不滿五佛言相積夷

次釋引律此據初盜期心未遂必作斷心多反亦
蘭

三約心異分

疏又內外起心異故分因果別

後釋中婬為內觸心期婬事觸則因蘭塞是外觸
即成殘果故云因果別盜唯外起無別因果

二敍緣二初緣起

疏佛在舍衛國迦留比丘以佛前制便在內外伺諸
婦女將至房中手捉捫摸樂者便笑有不樂瞋恚罵
辱諸比丘舉過白佛便集僧制戒

疏就戒緣中俗女譏笑有二相者如薩婆多云諸女
何以來者一以世俗怱務出家住靜安樂故二善友

知識聞法故三借房彈可觀故何故入房者謂出家人斷欲清淨信無疑故何爲笑戲者一有欲心多少故二爲知識非知識故三樂覆樂露故四有親有疎無者無故如是應知

（二釋第二句）

戒緣引論文列三意初女來意復有三別文入房意言無疑者信彼出家必無欲故後笑爲意中四句雙列分配笑戲上二可知三中樂覆則笑樂露則戲四中有親則毀難故戲無親則無毀難故笑

律若比丘婬欲意

疏戒本五句初犯人二染心三女人者觸境四身相觸下明過業五若觸下結罪

疏就解文相釋欲意者明本緣也凡有觸女不必皆婬故出其心用成業本

戒本第二句中初釋欲意言本緣者以愛染心是觸之本凡下顯示戒本須出之意

（二釋注）

注愛染汙心

疏注云愛染心者心本性淨由愛染之故曰也然愛有二相如子之愛二親如父之愛一子斯則念之重也今言愛者謂婬欲染汙之愛也非淨心故

釋注中但云愛染則知欲意非爲期婬然下簡辨愛心明非通濫

律與女人

（二釋第三句二初釋文）

疏言與女人明其觸境女名乃通人趣別也如下說

簡對趣分心

第三中知輕重者指注辨相若准下文但明言吉欲引僧祇非人女亦吉釋云謂無婬心意顯有婬心理應結蘭罪

（二釋注）

注謂境有四覺睡新死及少分壞

疏就境有四覺睡生分新少死分也

釋注中總約生死用收四女

（三釋第四句二初釋身相）

律身

注從髮至足

疏言身相觸約其業相也從髮至足者括結兩頭綱

記

第四句釋身中初點文從下釋注身相多別觸皆成犯髮足二字統攝一身無不盡故綱綱復者收

二釋有犯 初明觸相

制無遮故

【記】相觸

【疏】若捉摩重摩或牽或推逆摩順摩或舉或下或捉或捺若除觸方便

【戒】若捉手若髮

【疏】謂相觸者律明觸相乃有十種易解若捉手髮者手謂犯起先由髮謂釋除疑結也時有疑云捉手身肉則有適樂細滑髮是身分何業之有而結罪耶故今以髮入於戒本但著則犯由染汙心

【記】觸相中初科前指律中十種者如注所列今引律釋之一捉摩者摩身前後二重摩（律文不釋相亦同上但義分別）三牽者牽前四推者推後五逆摩者從下至上六順摩者從上至下七舉者捉舉上八下者若立捉令坐九捉者捉前捉後捉乳捉髀十捺者以手按也（四處同上捉中）若下次點戒文二相時下別釋除疑初敘疑情故下示出意

二正明犯

【記】今四分中不分其相應以四句明其輕重覺不覺境如是分之故著見云髮髮相著爪爪相觸悉得偷蘭俱無覺故若互觸者理結僧殘同戒本也

歷句中初指句一覺觸不覺（手捉髮爪）二不覺觸覺（爪觸身女）三覺觸覺（上三並殘）四不覺觸不覺（偷蘭加）故下次引善見別證第四句若互下後約義意決前二互鈔引十誦互觸並蘭今據戒本捉髮成重故云理結僧殘等（義云此決初句次句亦爾然今文中但云互觸須通兩句）

四釋第五句 二初列文

【戒】若觸一一身分僧伽婆尸沙

【疏】若觸一一下引業成過也

【記】第五文中二句躡前觸相結成罪名故云引業成過

二明比丘等犯相

【疏】若觸四女者便僧殘女觸比丘動身同犯若不動身俱犯吉羅先有染心偷蘭互觸有依偷蘭俱有衣者吉羅若與二形相觸偷蘭若以欲心觸男子身或衣坐具乃至自觸及以畜生一切突吉羅尼波羅夷下三眾吉羅不犯者有所取與嬉笑相觸是也

【記】就注解人女中三位初二俱無衣分二初明比丘觸四女相後明女來觸比丘相犯有輕重可解耳二明互觸有衣相對應約身動不動約心樂不樂分輕

二觸衣鉢

[illegible]以偷蘭含故文中不分也對後但衣例同下斷

釋注犯中初科三位初對文可見次互有衣中言

對應者亦須同上分二比丘觸女並蘭女觸比丘

動身受樂亦蘭不動但吉先染亦蘭偷蘭含者由

互觸中多結偷蘭罪相通含故不別舉也對下即

第三但衣亦應分二往觸來觸動及不動無非吉

羅故云例同下斷也

[illegible]觸衣鉢等亦結罪者並是禁約之極心爲罪本故

隨境制不令妄起故也

次科觸衣鉢者即深防制故云禁約極也

三尼坐(?)

[illegible]尼結與者大分爲言約境有深淺義非即重也

三中境深淺者即分重輕腋已下膝已上腕已後

名重境餘名輕境重輕二境互觸皆夷但重可知

但輕得蘭故云非即重也

二[illegible]不犯

[illegible]言戲非犯者不以婬心則除戲耳爲關殘故非不

損威儀

不犯中雖內心無染而外相乖儀理須結吉故云

非不等

〇二與人女[illegible]語戒

[illegible]第三共[illegible]語戒

[illegible]下及麤身制意同觸莫非欲染無心隨境而避佛

制如緣可尋

三[illegible]語戒指制意中探引後戒雙指同前莫非下

略示大意四戒並因迦留陀夷避制相由而結如

注委引

[illegible]釋戒名者婬欲鄙惡極是不善故名爲[illegible]今說其

狀表彰於口故曰語也

[illegible]犯緣有七一女人二作人女想三有染心四[illegible]惡

語五[illegible]語想六言章了七前人知解

[illegible]佛在舍衛國迦留陀夷聞佛已制前二戒故便於

女前欲心向彼說[illegible]語比丘舉過佛因制戒

[illegible]就緣中列前二制者釋成後犯緣也如上解之

釋戒緣中言如上者即指制意避制之文

[illegible]若比丘婬欲意與女人

[illegible]就戒本中有五初出犯人二明內染三出犯境四

陳過相五隨說下結罪也

二釋第三句

【戒】女人有智命根不斷

【疏】三出闇境中注解人女有智命根不斷者異於前境彼境通於死活此則唯是其生故云命根不斷也彼則通於昏睡孩童此則唯論有智時可知言染淨迷悟罪分輕重故此戒女異於前也

【記】戒本第三中初總示以麤觸境通麤語境局故對前偏以顯別料彼下別簡初簡死壞彼則下次簡昏小知言染淨即辨麤非麤迷悟即知誤非誤罪輕重者律云情相領結殘解語不解犯偷蘭故下結顯

二釋第四句 初釋文

【戒】麤惡婬欲語

【疏】麤惡婬欲者正是戒本所防業也

【記】麤惡者非梵行也婬欲語者稱二道好惡也若求若教他求若問若答若解若說若教若罵所言求者與我二道作如是事若復作餘語如是解者是也

二釋注三句

【疏】注解中非梵行者釋麤惡相也說二道好惡明其欲相文須識者恐未明了妄為次死之罪下有八相律文具解既雜非相故廣列之

【記】旅四釋注中初分語相文下顯示注中的指之意下點八相並謂對女說上麤語差別之事且出八種臨事何窮注中次列但釋第一餘七略之今為具引律云若教求者若復作餘語教他求二道也若問者即問言汝二道何似若答者即云汝二道如是若解若說亦如是若教者言我教汝如是治二道可令敬愛若罵者即言汝二道破壞腐爛等既下示注引意

二明通互

【疏】此律約緣明比丘向女人說也就後解中若問若答明知女說染心相領亦同犯也故五分中彼此互說皆犯殘罪下戒亦同

【記】通互中初示本律前後二文約緣者據本通制則無互說後解即八相中既容問對豈通彼此互說若成故下次引他文證成下戒同者即指歎身互說同犯

三釋餘語

【疏】若復作餘語者言極非染表事是穢故也廣如鈔中

【記】釋餘語中言非染者律因滑蘇女名善亦衣時女形

疏使言滑蘇好否若女情相領僧殘指廣如鈔故不煩錄

釋隨說麤惡婬欲語者僧伽婆尸沙

疏隨說已下引過結罪

疏若一反麤語僧殘隨語多少說而了了者一一僧殘不了了偷蘭若與書印遣使作相令彼女知僧殘不知偷蘭除大小道說除處偷蘭與非女人黃門二形麤語知者偷蘭畜生不能變形若向男子麤語一切吉羅尼偷蘭下三衆吉羅乃至下戒亦爾不犯者為說不淨觀若說毗尼受經問答無欲意故

疏注解辨相中不知偷蘭者以解語不解義故結方便餘可解

五中釋注頗略隨與點之注云除二道說餘處蘭關女人婬通三道此戒但云說二道者答口雖通婬本非婬處故說非重非女黃形非全女相適情幾少異亦隨降蘭不變能變應蘭不犯中並約說法教授因而言及故非犯科

律四歎人向人女索欲供養戒

疏第四歎人索供戒

疏言多巧偽美已之美意專在欲言現清淨潛遂其情妄謂歎適故言歎身索供戒也

四歎身戒釋名中上二句敘歎身意下四句明索供

疏犯緣有七準上可知

疏佛在舍衛國因迦留陀夷聞佛已制前三戒故伺諸婦女將入房中自讚歎身汝可持欲以供養我諸女嗣怪比丘毀過佛因制戒

疏戒緣明起過者釋通犯相更避造罪者計義同犯無非愛欲詭說少異故分四相欲約後犯除疑妨故

戒緣中初通示更下委釋初示義同謂同麤語詭下明相異前唯鄙語此乃善言故云少異欲下顯過意謂若不別立恐疑無過故

釋若比丘婬欲意於女人前

疏就犯戒中六句一是犯人二是欲意三遇境四自歎下正明犯法五大妹下是其所稱六可持下結罪

疏彼

【戒】女人如上

【疏】就注解人女言如上者即麁語中女不同觸身也
戒本第三句注釋如上者以上二戒女境不同故
須定指不容相濫

【戒】自歎身

【疏】歎身端正好顏色我是剎帝利長者居士婆羅門
大姓種

【疏】就歎身注中初好顏色者歎其豐美以調前女也
二我是剎帝利下明種族高貴女人性弱貪附此二
者多故以動之令其心醉也

第四句前釋色族女下顯意醉謂迷著

【戒】言大妹我修梵行

【疏】我修梵行下舉善法以動也

【記】問既修梵行豈無行非何用索欲供者答必實行
欲索者偷蘭大婬方便也今本不行口誑其相妄開
婬門猥通遍故耳

第五梵行中兩答甚要能破二疑一自稱梵行不
當索欲二索欲婬因理應閣罪一拔後答頗存深

羅雖不期婬發言求索故云婬門通即是暢適即
調悅

【記】勤修離穢濁也

【疏】注言勤修離濁者濁謂欲染所以汙染離由勤修
也釋上梵字當唐言淨行也

釋注欲染即五欲所以汚染離句絕

【戒】持戒精進

【疏】言持戒精進者明止作兩持無有缺也

【記】不缺不穿漏無染汙

【疏】注解不缺不犯第一篇不穿不犯三四聚無染汙
者謂餘篇聚皆明淨也又解初持方便言不缺也中
持正本言不穿也後奉持戒隨助之心故云無染汙
也或以戒見威儀具持故以三配之可解

持戒中釋注三義初約篇聚釋文收下聚不配初
篇是行本故持則堅完犯則喪失故不論穿缺也
餘篇聚者謂下篇惡作惡說又下文約三時釋初
中後心配缺穿汙或下三對四事釋不缺即戒不
穿是見無汙對威儀正命即攝戒中

律 修善法

疏 修善法者謂頭陀等相並生善道之法也

記 樂閑靜處時到乞食著糞掃衣作餘食法不食一坐食一揣食塚間坐樹下坐常坐隨坐持三衣唄匿多聞能說法持毗尼坐禪是也

記 注解中分六位初舉頭陀明節儉法二舉唄匿明稱讚法三舉多聞明廣見法四舉說法明開智法五舉持律明奉行法六舉坐禪明剋道法

修善注中初科六位統收善法束六為二不出解行或復為三即是三學

記 就前頭陀約相十二以事束之止唯四位謂衣食處儀也於衣知足立一謂糞掃衣一衣也於食知足立四謂乞食不除一坐一揣也於處知足立五謂靜處塚間樹下露地隨坐也四儀唯一即是常坐繫念現前發智觀察也餘如鈔中

次科四位總收可解食中不除食者但能節約一坐食者前後俱節一揣食者不復受益處中五種注中缺露坐後世寫脫律本具之那鈔頭陀篇中一一具出制意名體行相功益此不繁引故略指之

律 可持是婬欲法供養我如是供養第一最僧伽婆尸沙

記 文中可持是下引罪成也

記 若作如上譽已供養我來不說婬欲者偷蘭除境雖犯如前戒說不犯者若比丘讚女人言此處妙第最上此比丘精進持戒修善法汝等應以身口意業等供養於彼若女意謂為我歎身若說毗尼言次及此彼謂歎身若錯說者並不犯

記 就辨相中若但說欲如前戒若但歎身結偷蘭歎身索欲方犯此戒罪餘相狀可解

第六中釋注辨相云餘可解者注指前戒謂遣書現相親□別處異等並同故也就不犯中初如實歎他及說法等彼謂歎身非我心故

律 五媒人戒

記 第五媒嫁戒

記 制戒意者然此婚娶體法乃是生死之結障道之

源出家離著彌須遠彼乃復往返言議乖越威容深
是鄙恥理須遮制然復事務猥蕃妨修道業跡涉譏
醜不免世訶具斯諸過故所以制
五媒嫁戒制意中敘過有四初明障於聖道乃下
二明乖於僧儀然下三廢於道業猥鄙也跡下四
招於世務具下總結

二釋名

疏釋名者爲彼男女往返相謀以成嫁娶故曰媒也
媒者謀也計度二姓用爲好合
記釋名中初示名義計下顯事相計度謂量其可否
好字去呼

三犯緣

疏論犯八緣一人男女二想實三爲媒事四知是媒
五言了六受語七往說八還報犯

四開緣

疏開緣可解

二隨戒二初戒緣

記佛在羅閱祇迦羅比丘本是大臣善知俗法城中
嫁娶盡往諮問時婚娶者遂對好惡便願迦羅受於
苦樂居士譏訶比丘舉過佛因制戒
疏就戒緣中迦羅本知姻媾相祿休咎故雖出家還
尋本業斯稍有生常不言有過如今屠販之士迷利
故所以行可不然哉故律中先客書者不得畜筆先
客嫁者不得畜針先客木者不得畜斤斧等並制終
習也又言婚對好惡願受苦樂者俗人無識不謂往
緣既得建順便言媒人與我苦樂斯爲過兆故制在
茲由諸比丘與迦羅類故彼言有涉也
記戒緣中初明迦羅本緣姻媾皆婚娶之名相祿謂
命分休咎即吉凶如下事事爲況故下引教以證
令知出家必除俗習又下大僧毀讚律云彼婚娶
得適意者便歎喜供養讚歎言令迦羅常得歡樂
及餘比丘亦得供養若彼不得適意者便言當令
迦羅常受苦惱及餘比丘亦受苦惱不得供養等
然彼毀讚言及餘人須出其致故云由諸比丘等
由是同類例遭譏毀據此戒本注中願迦羅下合
有及餘比丘一句恐是寫脫

二戒本二初釋分

正若比丘往來彼此媒嫁
釋便所應可和合者是也
疏戒本四句第一可知往來媒者正是業本持男意
下釋前成相爲成媒下是其罪也

戒本分句可解
疏解媒業中言往來彼此者舉其事相顯其媒也注云所應可和合者謂良賤貧富於事所異由媒解故成也
釋文句中由開解者謂假媒者辯說成故
鈔持男意語女持女意語男
疏三持男意下反釋第二往來之相男女兩意並擬可娉之家或鰥夫寡婦則自爲伉好或童男處女則伉儷在親故律通言莫非男女也
鈔三釋文中初點示男下牒釋娉即是娶彼此意願故云可娉無妻曰鰥無夫曰寡此等多無長上故但自爲伉對也好合也伉儷謂敵偶童男室女必由二親故下指成文通取前二
疏女人有二十種母護父護父母護兄護姊護兄姊護自護法護姓護宗親護自業爲婢與衣婢與財婢同業婢水所漂婢不輸稅婢放去婢客作婢他護婢邊方得婢是也男子亦有二十種並同上列
疏注解中女男兩相各二十種先明女者以好合之來男多求女故隨求處所以先明
釋注初科據能求則男合在先故約所求以通律意
疏就女相中良賤等論者亦遣疑濫也但令婚娶不關良賤並犯殘也
文總分正明中初示文意但下釋疑相恐謂賤者不成媒故或疑良賤互不成故
疏有人言母護男取母護女故可和合若母護男乃至取邊方婢無此理也故文云所應和者今解如上現見世間婚娶何由可對乃至有婢爲趙夫人漁師欲於王女天人交會可不然乎

一斥古

斥古中先出彼見古謂男女二十相對可媒耳仍執上文以爲證據所云應可和者但是二家好合豈簡良賤類殊故知不爾今下斥非略舉三事質其妄執漢書云孝成帝趙皇后本長安宮人（謂省中侍使官婢名宮人非天子掖庭中者）善能歌舞號曰飛燕成帝見而悅之召入宮中大幸之智論中國王有女名拘牟頭捕魚師因見染著不能飲食以情告母母語兒

二釋[illegible]二種 上[illegible]其女五 等六[illegible]

[illegible]違王女不取假王女怪問母以情告王女許之令月十五日往某天祠像後至時而往王女到廟獨入而天神即厭此人令睡女即脫瓔珞遺之而去女去方覺慾火自燒而死律中比丘與天女行婬犯重用此多緣證知不錯

疏言母護者父喪母養恐有傾危常自監守故名護也如世孟軻母爲三徙故道成儒宗也言父護者其相如前如世曾參爲子不娶故也二親俱在其義自明乃至兄姉例同上也

初母護中初釋護義如下引示言父崩者天子曰崩古語通用故得稱之孟軻者史記云字子輿鄒人也幼少與母偏孤居近墓軻乃常戲爲冢母曰此非所居去居市傍軻復戲爲商賈母又曰不可居又居學館之傍乃爲揖讓進退[illegible]母曰此眞可以居軻遂爲大儒孟子序云幼被慈母三遷之教是也父護中如前即反上文母喪父養等曾參者孔子弟子參爲後母故妻以蒸藜不熟因出終身不娶其子元請爲告其子曰高宗以後妻而殺孝已尹吉甫以後妻放伯奇吾上不及高宗中不比吉甫庶知其得免於非乎文出家語此明父護子也

疏言自護者本無師友性與天成雖遇塵染澄而不穢也如大迦葉郁惠之倫也

自護中天成者謂天然自立論語云不曰堅乎磨而不磷（磷薄） 不曰白乎涅而不緇（[illegible]君子在濁而不[illegible]內正） 付法藏傳明大迦葉年十五父母欲與娉妻聞之愁惱白父母言我志猶淨不須妻也後父母爲娉得一金色女乃與共要云我若眠息汝當經行汝眠我行如是淸淨不染塵染後白父母求出家等孟子云柳下惠（姓展名禽居柳下謚惠是號） 不羞汙君不卑小官進不隱賢必以其道遺佚而不怨阨窮而不憫與鄉人處由由然不忍去爾爲爾我爲我雖袒裼裸裎於我側爾焉能浼我哉（[illegible]言文浼汙也）

疏言法護者或世法自防不許寬逸故俗云三十之男二十之女待禮而行過此已往相奔不禁之類又如世律非媒娉合罪在徒刑恐違此法故

法護者律云修梵行也今約世法以釋故云戒也

初明守禮世法謂王教俗云者出禮記內則篇男

取陽數女取陰數減則不得過則許之故云不禁

相奔謂住爲夫婦也又下文約儀刑不敢非盜

四姓護

疏言姓護者族望所置海內稱之若盜染汙事則不

可娶須媒媾非此不得也

姓護者恐辱貴族不敢爲非故海內即指天下在

四海之中故

五宗親護

疏言宗親護者姓雖高貴乖親物故若妄造非宗親

所護故曰也

宗親護中至親即父母物故謂死如物朽故

二十種婦文

記上十是良其相自顯下明十婢律有正消文相可

解故不出也

次明婢中疏文示略今引律釋云自樂婢者樂爲

他作婢二與衣者與衣爲價三與財者乃至與一

錢爲價四同業者同共作業若未成夫婦五水所

漂者水中救得六不輸稅者若不取輸七放去者

若買得若家生八客作者雇錢使作如家使人九

他護者受他花鬘爲要十遠方得者抄劫得也

二十種男

疏男子二十稱相同於女故名便得不復煩文故律

略示也

男中二十良賤半分良者云男賤者名奴形相同

上

三明不犯數

疏就男女交絡互爲句數其相頗多且如母護男取

母護女乃至下婢一男娶二十女二十男則四百句

如是指印書使現相等例之無量

歷句數中初示互句之多且下略舉直句言四百

者且約語媒如是下例通餘四五種總二千句用

此參互則不可數故云無量但識下文受說報三

明犯分齊無不通矣

疏若爲成婦事若爲私通乃至須臾頃僧伽婆尸沙

記四言若爲成婦事下除疑網也世云媒者爲畜生

也婦是伏事之言貫穿終於命報可有重嫁私通暫

時未必有犯爲除此妄故結終始從婦至於須臾無

非欲事故並犯重破捐疑網也

釋第四句初文前總示文意世下出疑情實釋者

二釋須臾

即播酒之具明伏事之儀俗菩薩謂播酒是婦人之儀爲下明斷疑始謂婦事終即須臾私通居次故云至於等

疏言須臾者時之異名也僧祇云二十念爲一瞬二十瞬爲一彈指二十彈指爲一羅預二十羅預爲一須臾日極長時晝則十八須臾夜則十二須臾若夜長日短反上可知此則西梵約日夜爲度數法也此方漏刻經中不問冬夏兩至例分百刻約箭在水得刻分時未遑廣述所謂時節學也

次科爲三初標示由是時之別相故云異名僧祇下次引釋瞬謂目一開合也羅須亦是西梵時名未詳所釋（俱舍名臘縛云三十臘縛爲一須臾與是全別不可和會）日極長者且舉夏至夜長日短即謂冬至晝則十二夜則十八故云反上春秋二分則晝夜平分焉此下三明二土不同漏刻經乘朝出之明匱漏刻之法不問下冬至日四十刻夜六十刻夏至反之春秋二分亦各等半箭在水者刻漏銘云箭長四尺五寸分四面每面三時二十五刻四面共成百刻其箭在水壺中壺上安木蓮華作木人高七寸縱坐花心兩手捧盤壺中浮箭自盤心涌出以驗時刻之數水漏下一刻箭上涌一刻每箭上盡二十五刻一度放水故四度而成晝夜末下興略邊及也時節學者謂知時刻別是一家之學非可於此具論

疏若初受語吉羅往說不報偷蘭若還報者僧殘若遣使若書指印現相隨媒多少說而了了隨其往反一一僧殘若不了者偷蘭除二道說餘身支節而媒嫁者偷蘭若媒非人黃門二根者偷蘭若媒畜生及人男者吉羅若持他書往而不看若爲白衣作餘使者吉羅比丘尼同犯不犯者若男女先通後離還合若爲父母疾患繫閉看書持往信心精進俗人亦爾若爲佛法比丘使亦同

記就注辨相初自作輕重中媒緣有五先舉語媒後四例媒

初就語媒中有三

初受語吉羅者計應是爾僧殘方便而吉者意不往說對往輕也

二往說二初示相

釋注受語中對往輕者謂受而不往故結輕吉

疏二往就說而不返報若報成重故但偷蘭

往即犯蘭是殘方便

二答

疏若爾初罪是蘭而言吉者則殘罪方便唯是一蘭

答所言吉者望爲作使非是威儀故犯一吉又傳情

欲更犯一吉止爲息心故不行往所以方便罪同偷

蘭如上方便義中二篇則兩蘭也

疏意躡上二罪可解答中初釋不往犯標文明二一

吉由此篇犯相故心雙結一者威儀二則非儀今

傳情欲即是威儀也所以下次明往即結重指如

上者謂作意欲往即吉受語即下品蘭還報未及

又中品蘭同上次第三方便矣文中承前一吉故

云爲蘭

三答

疏三說還報故殘何疑

二叙四例中

疏語既三時重輕下四例比可悉若使及書書中自

了指印現相必假言遣故僧祇云作相者當知見我

著垢衣持空鉢坐卑牀說賤語者不得也反上吉相

得與不得還報者殘

除四中初指例四相雖殊三時無異故云可悉若

下別簡以遣使遣書有字語傳情故云自了指印

現相但是示信立約相中不顯故云必假言遣故

下引示語令覩相證須言遣反上吉相者應云見

我著淨衣鉢持好食坐高牀說法語即得相也

二隨媒多少二初示

疏注中隨媒多少隨信往反一一殘者

二正解二初引他解

疏有人解云上媒境既多故遍其相裁據結罪如媒

男女一家好合以來但一殘耳

釋多少中他解媒境者即上男女各二十及五相

等彼謂一一之言屬上多境非是一家容有多犯

又復結犯須據和合

二今正義

疏今詳不爾一家婚媾何由即合情雖相會而事相

須重或經年紀信使重沓然後方許者自有一使言

偕寵同符契者今判約罪止可同律附其三返即結

僧殘不待二家和不和也故僧祇中同此結也

正邊中初約久近不定以斥十二年曰一紀契合

也今下準律判犯反古二義對上可知下指僧祇

即上引云得與不得還報者殘斯爲明證

疏就不犯中男女先通者非初情會欲非我也故十誦遣婦作書雖未唱令和者犯蘭出門者重然其相狀意在本通故五分中爲男倩女爲女倩男長使者爾明後有會故也

不犯中初科前釋開意故下引文以決本律文濫故取外部示其分齊據輕重兩緒則知本律不犯義同未唱望非僧殘故在開耳然下釋犯意以知彼先通遂爲和合欲使勿通故云意在等十誦就此而入犯科故下轉證本非媒事恐後有通亦制與罪證上和合知後必通犯無疑矣

疏父母疾閉者謂往者以媒爲俗使故開爲父母生身重故又開俗人者未受歸戒無法相收故文約截信心精進也良由內外兩衆同法同僧雖形參道俗而法情無二故開餘文可解

持書中初釋開親初明因制之意以持書通使來必爲媒因媒而制故列開中附爲下正示開緣文中但釋開親疾閉兩雖易知不點又下次釋信士上明簡信良下叙開意同法者五八體通故同緇素皆稟正化故雖形參者遮疑妨恐見形異而謂法別故條下指略即點注中佛法僧等

六無主不處分過量房戒

疏第六無主不處分過量房戒

疏就制意中

疏初明開諸比丘自造房者然上士之報氣剛方盛堪忍寒暑情非以惱隨受棲泊即是修行長道之緣故以如來聽在塚間樹下露地靜緣資業無畜房宇中下報類形必委頓制同上士塚間修道力分不堪或隨退沒則非隨機逐化之用是以如來任其分量但能弘道則開資給或小房石室兩房一戶起不礙頭坐趣容膝足堪進業意在於斯

六無主房戒制意中初科文叙三根以彰隨緣用敎須否初明上行頭陀不須之意泊止也次明中下根劣必須開立委頓謂薄弱也文明開意皆云爲道若但養身恣情取適則非教意小房等者且依律受法題列其相下約起坐示低窄之極末世者縱反饒豪雄不論道業空慮但務堂舍高廣乞

二明制意

法制攝事世無聞樹下塚間斯蹤久絕仰追聖世
良用慨然
疏何故不聽過轍不處分者然則出家之士理非滯
著隨事將擬即堪修道若有信施並時而受縱有經
營容身便罷今乃廣作煩勞不少一須人枋構妨廢
正行二如多云長已貪結壞少欲知足故三處處乞
覓惱亂三寶不生信敬壞滅正法令不久住故四事
任自由不乞處分容有障礙僧事多惱亂故五或容
自損或遭慈道壞梵行故以斯諸過故制罪也
次意中三初雙徵事法然下二正明制意初叙少
欲媾教今下明違法多過上二句總標一下別列
五中前三過最過後二不乞過前中初過多事長
業則反正行第二多貪增惡則反少欲第三多乞
惱他則反自滅法二壞者如戒緣中人非人也四
中不乞處分衆法不行故礙僧事第五若在難處
則有命梵二難自損即命難遭慈即梵難以下遮
結

三問答

疏問四依須行不行不制四開有違制輕重者答四
在少欲依成上品若使不行便當中下是故依而不
行聖不結犯四開非勝稱緣而設而於自分不行故
有輕重刑制但爲房是疎緣丞不交急營構過多具
前五種是故制殘餘三依開實身正要事不遭已必
須服用約情叙過微故制提
問中含二意一問違依無過違開有罪二問違開
制罪房重餘輕答中先答初意前明違依但由機
劣力所不堪而非故違故無所犯下明違開食依
房殘四依之後隨列開法故云四開皆非勝者開
對下機教則機故自分不行謂不守開中制法故
但下次答後意初明房重交紛至也難多作要急
或恐傳誤下明餘輕三依開者糞衣中開畜長取
衣等乞食中開受請即有別衆展轉足食等藥
中開長藥請藥等並見篋中

二釋名二初標

疏次釋名辨罪合

二隨釋二初釋名

疏初中事任在已故稱自爲身獨運造故云無主大
非法限故曰過量餘同上也
釋名中初自爲者戒本標名則無此語此下有主

亦云為已況疏文牒釋犯緣明列理必有之但恐寫脫耳指同上者亦應分對所防能治諸戒皆爾

疏言離合者

記問初後皆房何故分者答同少異多故不可合何者有主無主異有量無量異羯磨法中相翻是異有三別故所以分之

離合中初問答中三異上二易知羯磨相翻者前戒即牒自乞無主後戒乃云有主為已

記若爾前房亦有不乞過量何為復合答欲明房雖一口罪則四含過務是多僅非輒造故也又顯過量不過量俱有不乞罪處分不處分俱有過量罪

釋難中由前二罪合為一制故舉為難答中初多罪答四含者加妨難二吉僅弄衣非稍不也又下衣約互顯答

記問此罪混合何以開於最初答前初是過量後初是不處分也

最初問中一戒兩犯何者初開律無指的故云混合答文易解

記若爾前已有不乞則是後第二何故前列答結集者意次文不同何以知然若同一戒文義不同約異戒相形則不能比類如前大殺已結小殺明知此列結集境通非謂小提迦留前制若前已結後犯非體不應須言最初犯戒以此校量同別類矣

再難中既云不乞是後戒最初則前戒不乞反是第二答中初二句略示何下委釋前明二戒不可合制文義不同者如上三異故約下引類異戒不類者謂餘戒列相並無此例雖例同殺戒亦是廣解非關戒本故知唯獨此戒次列不同耳如下正引同別類者同謂大殺合結別謂小殺後制義同二房故云類也

疏犯緣有六一無主二自為三不乞求四過量不乞五具二想六房成犯

列緣中五具二想即過量不乞

疏釋緣相狀大同犯多懺少故不廣也

釋緣大同者同上具緣翻具成懺耳犯下示略意

疏就解第六緣房未成多論云末後二團泥未竟已

遮經關餘一團泥在重閣如善見云末後團泥在留待當成關決心且罷即殘又如僧祇擬後不定或瓦木版石灰泥草等隨作房法也

第六中初引二論並以團泥以分因果攤住由關則名關矣次引僧祇通指諸物但取末後不獨團泥

二明受用

疏 此非法房自他兩用一入一吉房主若死休道及施僧者乃可通用據此悔殘還亦開受

受用中初明犯相房下次明通用文列三緣開施僧若詐擬販賣食施僧不得受或房用是疎或用非人已食則反此故不爾也據下疏家斷亦不同食經儀不聽問悔已開受爲自爲他答既無本通義通自他問爲須除殘外否答文雖不顯義不須除以房物重大造立已定不同衣鉢容可捨棄

二明第二篇

註 佛在羅閱祇聽諸比丘作私房室曠野比丘便作大房乞求煩多惱亂居士乞既難得遂斫神樹神及比丘以事白佛因往曠野訶責引喻便制此戒

疏 戒犯緣中初明隨開造房便乃大作惱亂居士遂斫神樹即是二趣俱鬧之緣也多見二論云鬼神兒子遊戲上下遂斫究傷神大瞋怒將欲加害復往佛所聞偈得初果下佛訶責引喻者喻有二初舉龍鳥以下況上也後舉賴吒比丘不往親乞以親況疎也識時依律敘之亦有助光行迹矣

戒緣中初釋惱亂發起之由多下引論別證非人

疏 佛言若人起瞋心譬如車奔逸車去雖能制不足以爲難人能制瞋心是乃說爲難善佛下次釋呵責亦爲二緣如前篇引賴吒比丘者律云佛告諸比丘昔有族姓子名賴吒婆羅出家爲道至父母家終不乞求時父語言汝是我子何不從我乞耶賴吒說偈曰多求以不愛不得懷怨恨是故我不乞恐生增減故當知賴吒於父尚不從乞況汝等乃在諸居士家多所求索令彼不喜等文中兩點喻意然非假設並是往昔實事但彼引緣欲彰人意不喜乞求比類呵責故云況我下今辟引滅品後準必有高節則美行外彰故云亦有等

疏 若比丘自求

二戒本二初總標

二別釋二初立法十句二初明

二明十句造人

二乞求

三作屋

【注】彼處處乞索也

【記】戒本分二各有十句

【記】初立法中明造房之緣務也

【記】初明比丘謂造房者非犯士也

【記】二明乞求者以有自物則無過量非法乞求惱施之甚故犯過量也注云處處乞者成前惱多相也立法十句中第二釋注成前者即指戒緣

【戒】作屋

【注】屋者房也

【疏】三作屋願所為也除作餘事不須乞處分故注以房解用別顯總也爾雅釋室與宮不別據俗釋名更有品類如今宮第宅宇異等故無暇廣也

第三釋注云別顯總者屋是總名房為別相故下引俗書釋其名義初爾雅者示名通也彼云宮謂之室室謂之宮次據俗下彰名局也言釋名者此即通指字書非一文也劉熙釋名云宮穹也屋見於垣上穹窿然謂王者所居也第者漢書注云有甲乙次第故謂公侯之舍也宅釋名云擇也合擇吉處而營之宇說文云屋四邊也此二貴人之所通則無非屋舍之名別則須分尊卑之異今但識其通名別相廣亦非要故云無暇

四無主

【戒】無主

【注】彼無有主若一若二若眾多也

【疏】四無主者對後有主故無過制罪也注中似有主一多及通無主義故僧祇云彼有男女在家出家皆得為主無如此主故言無主

四中初云對後者使結罪無濫故注中列主一二眾多反明無主故云乃通等及字傳誤然本律中不明道俗故引僧祇顯通七眾

五爲已

六應量二初標示

二釋量三初示佛量

【戒】自為已

【注】不為他作

【記】五自為已者除為他作既不濫已則無犯故自為中為他無犯者據本罪為言

【戒】當應量作是中量者長十二佛磔手內廣七磔手

【記】六當應量下明分齊也

【疏】所以用佛為量不即身為量者身不可約以小大

故佛則限其一化也
第六媒益中初科人身不定佛則定故然佛示身
亦有大小且取王宮丈六以為準約故云一化
疏佛磔手者磔謂張磔可從石也今有從手從足俗
字耳
次科張磔者謂以大母指與中指張開相去之間
今下點非以律本中多從手作
疏本律無文可依五分二尺為定僧祇二尺四寸者
此律翻在宋朝元魏所用一尺當於宋家一尺二寸
傳佛教從北自南則為魏尺竝於佛磔所以五分磔
長二尺者此律翻時渡生智嚴等並是名士既明曆
算又善方志所以通於東西定於尺稱誠有由矣
三中初科上句明律缺五分下示所取僧下顯不
同所以初明僧祇宋受東晉譯稱建康為南朝元
魏都長安為朝魏北用增尺宋用周尺譯者不詳
即用魏家二尺於宋則多四寸彼律是佛䭾跋陀
羅譯中天竺僧故不體此方時事如以果計為木
實之類闍下出譯者之意彼以教法既從北來宜

準於魏自從至也 若準初學記僧祇乃在晉義熙十四年譯今言在宋必別有所據
之疏所下次出五分曆算即陰陽書明星辰躔度則
分寸可知方志即地里書明南北時政則是非可
辨東西即南北二朝或可花梵兩土
疏南尺本是姬周所用從秦漢魏並無改張晉氏南
遷斯法不定元魏撥亂文籍焚除無可依準故隨世
立用古尺一今魏一尺則唐雜令還述如此隋楊博
物遂依古行用俗生常故古非用今遂用魏以通時
俗至於分度星文律數衡平藥石分銖斛升合無
非準古所以律本大鉢三斗小者斗半姚秦時改用
古宋亂故此翻文頗得通允
次科初明宋尺可準次魏者魏即曹魏晉南遷者
中原既亂中宗度江南鎮建業立社稷于建康為
東晉為元下明亂變之始朝下叙唐朝兼用雜令
者魏徵撰彼云以一尺二寸為尺隋下明前代復
古煬帝即第二主撰博物志通明物理詔下明後
世不從初明用魏即前元魏至下次明用古文明
兩用顯其無準星文謂眾星周天而行必約分數

以明行度律量謂俗律決犯並準丈尺斛斗為準也

上二辨尺量下明秤二十四銖為兩合和兩分不

可增減故論下明升斗已上四事必須準定故皆

從古所下會向本律

三辨古今異

疏有人云何足如斯但隨國用如今時節有四斛不

能迴破為三明知隨國用尺則此佛量自得斯非當

也若以隨國即得銖並三斗不勝尺量諸說雖一何

由宗其持犯未足關決深疑也

斥妄中先出彼見引時例尺西土三時無秋分故

斯下一句貶非若下例難勝讀為升斗不勝受斛

三斗故尺下顯濫據文斥他亦彰今意委明尺量

使持犯楷定令斷割無濫事鈔所謂古今諸師曾

未論述故即補闕反先九代故知決正尺斗始出

今宗

四顯今宗意

疏今且準的意言為允如有隱括不長紙貫也所以

如來常光一丈常身丈六多論以人長八尺也即如

文中二尺為卒率音律也長二丈四尺廣一丈四尺

既明內廣理除其外也僧祇涉壁丈二尺若迴其木

止一丈耳

記今中初明理當教無明判義例決通故云意言

如有等者示須廣之意晉左太沖作三都賦豪貴

傳寫洛陽為之紙貴所下次引據常光常身並簡

現起則有不定一丈故云一尋佛身倍半則爆必

倍尺故云即如等音率為律有本細注疑是後加

率猶數也長下示據上明縱廣並後引僧祇出高

下量彼用魏朝一丈即是宋朝丈二今取短周應

除二尺故云若迴等

七指受一釋文

科當將諸比丘指授處所

疏七當將比丘指授處所下文可解也

記彼比丘看無難無妨處已到僧中脫革屣偏露右

肩禮上座足右膝著地合掌白言大德僧聽某甲比

丘自乞作屋無主自為已我今從衆僧乞知無難處

無妨處如是再三也

二釋上二求處付亭

疏注中廣列作之方法初看無妨難者以弱廢所因

在于妨難必有作法得罪不成故先定基址後方從

乞六門分之一能處分人是非二僧私二地須處分

不三有妨難作法成不四處分法約作於人處五不處分罪分有無六沙彌已乞受竟須不

指授釋注中初科前點注意六下列義章初人二處三法四人法處三種合論五罪六下東

二隨事別釋六初能成分人處非

疏初依律並規信與不信信即依作不信往規如僧祇中都無解獨磨者一切往就作房處一比丘唱云僧爲某比丘指授作房處三說亦得若處遠隔水等緣但差二三人亦得若越年異界作私房多妨難處皆不成也

初中前引本律並可如下次引僧祇往觀初明僧往以無能秉故開唱告若下次明別人往若越下顯非文列四種並約造房比丘爲言

二僧私二地處而

疏二僧私二地須處分不者皆須加法以妨難是通如明了論樹空山巖石險等得行住坐臥如作房舍所礙若不須者自損惱他故也

二中初正示如下引證以樹空等義非私處同須乞法難處自損妨處惱他

三明無作法處若二不成事

疏三妨難若有作法成不者

二正釋初二明

疏昔解云成若爾何故律云有妨難不應與處分答乞處分者制其專任之過本不防於妨難所防不關故又得成如律有妨難處不過處分但得二吉文誠驗矣

三昔解中初句判定若下釋難前引律難顯是不成答據所防復有成義故云又也如下引證

二下解二正釋

疏今解不成毗尼因緣三來無過則戒持也此戒緣者正妨難也戒本所列遣分妨難及後廣解妨難愈彰故律文中互有不成何況俱者必有作法與法正違眼看妨難卓然而云無有妨難者大可笑也

今解中初句義斷毗下斥非初約義斥戒本廣解文現可知若據戒緣不明妨難或指二戒研伐神樹欲加害即爲妨難故下次引文斥律列四句一有妨有難二無難有妨三有難無妨三句皆不得處分四無難無妨此句得處分必下三約作法斥

二邪解二僧三餘初引敘右所執二言

疏若爾前言二吉此豈凡心答此是處分先成妨難後起法成不壞無殘可結妨生不合強作故吉此是緣外相違故生不壞前法如受戒後難生不失前戒

相似也
釋古執中初難由前古師引此爲據故間遮之答
中初二句立理法下明開制此下釋開成之意謂
爲後生故云緣外如乞法時本無妨難得法已後
惡獸蚊來等下引受戒難生爲例具戒者汙尼賊
住必無後生二形破內永變非畜戒亦有失黃
五逆暫變二趣則無有失今云不失蓋據此耳
疏若前人病衣兩病差法在不答不同也以此要心
有期病差必遮前法如受戒後捨者以遂要期便失
次難中以顛狂離衣病差法失故引爲並直言既
許難生不壞亦應病差法存答中初句直破前難
以下釋法失之義如下引例受戒後捨遍指四捨
疏若顛狂病既止須解者何答此由得法本不由心
所以病差法存須解
三中顛狂羯磨病差須解例難自失答中文意易
見
疏故知有妨難處分不成同受遮難障戒不發
次舉例中初例可解

疏若羯百遮同難處不成受答房非道本三義不成
一妨難容可待無二可避餘處三不可避者容全不
作故有不成受則不爾一青黃三角不可待無二即
身自有不可待避三若以小遮不關大受未成遮化
永乖出期由此道本故不類也
次難中律有一百五十餘遮今舉大數故云百耳
四同難者謂同妨難遮中不稱已名不稱師名年
歲不滿先三定不發戒餘遮得不帶遮爲受僧但
犯吉不妨得戒今難意云遮同妨難何以有成答
中初明處分三義不成受下次明受戒三義相反
百遮中顯色太青太黃眼生三角雖是戒遮今略
舉此三以彰不敢然年歲衣鉢稱名捋編亦可待
無文撮一往爲語
疏四明人處者
四中以凡作羯磨必有所被今此處分人處兩彙
僧非僧合議須定指故有此料
疏問處分法者爲與人相應與處相應耶答此羯磨
者與處相應何以知之論云處分地得餘處不得也

初問可見答引論證即多論也

【疏】若對與處相應者餘人就此上應得作不答不得也

次難答文不委意在後通

【疏】若爾結界法亦與處相應餘人亦不得羯磨答不同也結界時無人別乞復不制稱人名法無所局故得此顛反上不合故多論云餘人就此房上作羯磨但問房主無不處分罪

第三難答中初示不同二義相反故有通局不稱名者謂羯磨不別牒也故下引證一須問房主二唯作羯磨驗知自乞不通餘人

【疏】五明不處分罪有無者

【疏】若元不處分此何所疑今謂已得處分依限而作過限未知此過得不處分罪不

五中初問若全不乞定知有罪故約已乞以為問

【疏】答云此非全不處分但得小罪不犯殘也

【疏】有人云雖不處分處分不作反出於外理得殘罪故文云但不處分此言知何不識

【疏】有人言如昔是也故律云僧處分過量一殘故無不處分罪別

三釋中後師引文助成初義既各有據義難取捨意以後師文義為允

【疏】問處分羯磨防妨難不答不防也

次科中初問答易解

【疏】若爾說淨法竟應不防長答本有妨難則不應與處分待無方得說淨不爾應防長故有過不合止由處分不防妨難處分竟便得生說淨正防長故作法竟即無由起

次難中立法是同所防有異故引徵之答中初約防不防以分兩異止下次約生不生轉釋不同

【疏】六明對沙彌者若彼沙彌時乞處分後受具戒竟方作房者更不須乞人法不異故也

沙彌中恐疑大小位別欲明前法存亡故也

【疏】彼比丘當指示處所

【疏】入彼比丘下正明與法相

二釋注

【記】爾時衆僧觀此比丘若可信者即聽使作若不可信者衆僧往看若僧不去應差僧中可信者看若有妨難不應處分無者應與衆中應差堪能作羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律應作白言大德僧聽某甲比丘自乞作屋無主自為已今從僧乞處分無難無妨處若僧時到僧忍聽當與某甲比丘處分無難無妨處白如是大德僧聽某甲比丘自求作屋無主自為已從僧乞處分無難無妨處僧今與某甲比丘處分無難無妨處誰諸長老忍僧與某甲比丘處分無難無妨處者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘處分無難無妨處竟僧忍默然故是事如是持彼作房者應知初安石及土墼泥團乃至最後泥治訖者是也

【記】就注解中分三從初至無者應與來商度彼人堪可差不二衆中應差下至如是持來明與白二之相也三彼作房下明作成分齊也相中可解

第八釋注云相中可解即指三科文相然第二與白二中先列四位簡能秉人上二約臘次下二取

智能不諳律者但解羯故以秉法被事必曉如非律攝堪能不容妄作

【標】無難處

【疏】有虎狼師子諸獸者下至蟻子若不爲此諸蟲獸所惱應治平地若有石樹株杌荊棘使人掘出若有坑陷溝陂池當使填滿若畏水淹漬當豫設隄防若地爲人所認當共斷當無使他有語是謂難處也

【記】九釋無難者注中所列命梵而已如虎狼等爲命難蟻子等爲梵若有石樹乃至水漬等非在梵爲命留難也爲人認者對是妨緣今入難位者恐後諍競起非淨行也

九中初通示二難若下別點餘相諍競相言則違佛戒故云非淨行也

【標】無妨處

【疏】通車迴轉往來者

【記】十妨處者止存一緣如諸部論中所引必欲締構理須精博不解陰非莫由不學故也

十中云一緣者即如注引草車謂大車也如諸部

二明本十句二初略解本文

者十誦四周一尋內有塔地官地居士外道等地
著見是人田園尸陀林王蒜護等備如鈔中必下
恐專據本律誠令通曉
僧若比丘有難處妨處自求作屋無主自爲己不將
諸比丘指示處所若過量作者僧伽婆尸沙
疏就後犯本亦分十句初犯入二難三妨所以立法
最末論此中而先述者爲立法在後行之次第由僧
處分止爲妨難也此中論制作之次第非所起也餘
句易識可解耳
後犯本中初科前標二句所下次明妨難前後不
同非所起者非即是過條下略指七句四自求五
作屋六無主七自爲八不乞處分九過量十結罪
闕若彼作房於妨難二處者二突吉羅不處分過量
二僧殘互相有無者隨其所犯若使他作成犯亦爾
爲他作成者二偷蘭二吉羅若以雕鏤地作受教者
沙彌作者犯殘不還報又不問彼流犯吉羅比丘尼
偷蘭不犯者如量作減量作僧處分無難處無妨處
如法耕作若爲僧爲佛圖講堂草菴葉庵小容身屋

二解釋二初明犯相二初標分　二別明二自作二初正釋　二四等

若作多人住屋如法者是
疏就辨罪中自他分別
疏初自作中二吉二殘有無可解
次科自作中初文言有無者注明具四而互有不
定律約句數辨之初三罪四句一不處分過量無
難有妨二不處分過量無難有妨此二句一殘一吉三不
處分不過量有難有妨四僧處分過量有難有妨
此二句並一殘二吉次明二罪有六句一不處分不過量有
難無妨二不處分不過量無難有妨三處分過量
有難無妨四處分過量無難有妨此四句並一殘一吉五處
分不過量有難有妨二吉律上有五句罪加云六不處分過量
無難無妨二殘有妨難得乞法者並約有無難妨生三一罪四句一處
分不過量有難無妨二處分不過量無難有妨並一
吉三處分過量無難無妨律上三句本殘加云四不處分不
過量無難無妨各得一殘
疏問爲互過結罪俱過方結耶答如見論云長中減
一磔手廣中過一磔手亦犯僧殘然此互過是兩口
房廣長俱過是一口犯俱是一業終是一殘可知

問俱互中唯明過量一殘答中先引論示犯然下對房顯相齊兩口者一口則無廣長互義俱下明制業無差恐謂俱互有重輕故

【疏】二教他作中亦同犯罪

教他中初文教即是遣故注云使耳

【疏】為他造非法故約緣分輕重也

次科輕重中點注二蘭二吉

【疏】二以繩耕地下明房主巧師過有無相但云受教者犯所以不定者若作過者房主則重巧師則輕故也又不問彼或不還報罪通自他也

有無中初示科意但下釋不定罪名注中多一殘字撿律亦無只由注中通言犯故乃有釋文若定犯殘此文何指若下釋成意謂罪該二人重輕有別故不可定又下釋報問對注不次律制房主房成須問不問吉羅又制巧師作已還報不報亦吉故言通自他也

【疏】上明身業為他作非法中但是身家業不問房主犯不犯一向自得偷蘭罪不同口業教他作前人殘教者蘭前無罪教者吉由無身造故

次對簡中初明當戒教他犯相受教者造故是身業不下次明餘戒結犯有異如教他弄陰等並據前作不作辨犯輕重四重亦爾下篇無蘭應同結吉

【疏】就不犯中如減減開前過量處分及無妨比上開之如法耕作謂上過分齊俱有殘蘭吉等若為僧下開二殘相草庵已下小故非犯

不犯中初科如撥王耕作等此並依教明開為僧者此對為已明開

【疏】多人住者以擬多人住故非謂多人共造也如齋長例

釋多人中非謂共造者容同犯故如齋長者多人未分物過日不犯則同擬多人也分屬已定共處亦犯如共造也

【疏】有人云此由造作過量犯非謂如是貯畜罪如見云若沙彌大僧多人共作不犯段段計分一口過故亦犯

○七有主房戒二初釋名

二隨戒釋二初二科

二示犯緣

二隨文釋相二初

他解中意謂房長不可例同長則共畜有犯房則共造無過如下引證無犯必約段段計過方有犯義

【律】七有主為已不處分造房戒

【疏】示七有主為已不處分房戒

【記】制意犯緣並同上但無制量為別

七有主房指緣同者今須辨異一有主二為已三是佛六磔廣四磔須乞四不乞五不乞想六房成對前同別可知

【疏】如見云長佛六磔手廣四磔手已上者須處分乞法量者此通二戒減此則不須乞

【釋】佛在拘睒彌國時優塡王為闡陀造屋便斫路中神樹路人訶已比丘舉過佛訶責已若斫神樹吉羅便制此戒

【疏】就戒緣中問既有主為辨何須斫樹答為取下地操施甚故多人受用被訶非一

戒緣答中去樹為甚明非取樹施字平呼多受用者律云尼拘律樹多人往返象馬車乘止息其下等

【律】若比丘欲作大房

【釋】大房者多用財物也

【律】有主

【釋】反上無主是也

【律】為已作當將餘比丘往指授處所

【釋】彼比丘如上知已應至僧中說上座尼等從僧三乞文同於上以有主為異

【律】彼比丘應指授處所

【記】僧應觀察若有信者有智慧即信彼而與白二若不信者如上進止

【律】無難處

【釋】謂師子羆熊等獸也若不為彼而所燒者應如上平治乃至丈識認應先斷了

【律】無妨處

【釋】中間容車迴轉者

【律】若比丘有難處有妨處作大房有主為已作不將餘比丘往指授處所者僧伽婆尸沙

明辨相開遮如前房戒唯無過量爲異也

疏戒本中先明立法有八句除自求及量限後戒本中除自求及過量文相可解餘如鈔

戒本中立法犯本除句並同下指鈔者彼云此房屬於巳身若死遠去不還隨念分處若與三寶親友白衣自賣取錢隨心自在唯不得賣地地是僧物僧不許賣房僧得罪若房主不自處分者屬四方僧次第住之

四分律含注戒本疏行宗記二下之二

◎以上五經・卍續藏本